

تاریخ تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

ترقی اردو پور، نئی دہلی

نتائج تحریک آزادی ہند

جلد سوم

تارا چند

مترجم

عریل عباسی

ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

TARIKH TEHRIK AZADI-E-HIND

VOL.—III

Translated by Adil Abbasi

C ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سہ اشاعت جنوری، مارچ — 1985 — شک 1906

تعداد 1000

قیمت 75/-

سلسلہ مطبوعات نمبر 501

ناشر: ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو، ویسٹ بلاک 8 آر کے پورم نئی دہلی 110066
طابع: اے۔ جے۔ پرنٹرز بہادر شاہ ظفر مارگ نئی دہلی

پیش لفظ

کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل میں ہے، اس کا اندازہ اس کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ کتابیں علم کا سرچشمہ ہیں، اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئی تصور ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کتابیں دراصل وہ میخیں ہیں جن میں علوم کے مختلف شعبوں کے ارتقاء کی داستان رقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی بشارت بھی ہے۔ ترقی پذیر معاشروں اور زبانوں میں کتابوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ سماجی ترقی کے عمل میں کتابیں نہایت موثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اُردو میں اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت ہند کی جانب سے ترقی اُردو بیورو کا قیام عمل میں آیا جسے ملک کے عالموں، ماہروں اور فن کاروں کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ ترقی اُردو بیورو معاشرہ کی موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر اب تک اُردو کے کئی ادبی شاہکار، سائنسی علوم کی کتابیں، بچوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، تجارت، زراعت، لسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شائع کر چکا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ بیورو کے شائع شدہ کتابوں کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر عرصے میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بیورو سے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ اُردو ولے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

زیر نظر کتاب بیورو کے اشاعتی پروگرام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ امید کہ اُردو حلقوں میں اسے پسند کیا جائے گا۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو

فہرست

7	دیباچہ
11	پہلا باب : انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گرہن
72	دوسرا باب : اقتصادی جمود - زراعت
120	تیسرا باب : اقتصادی جمود - صنعت و تجارت
198	چوتھا باب : فلسفیانہ پس منظر
316	پانچواں باب : مسلم افکار و سیاسیات
403	چھٹواں باب : کرزن اور تقسیم بنگال
449	ساتواں باب : تقسیم کے خلاف ایجنڈیشن
608	آٹھواں باب : مارلے منشور اصلاحات
543	نواں باب : مسلمانوں کا مسئلہ
619	دسواں باب : جدید پالیسی کی تلاش
680	گیارہواں باب : عدم تعاون اور خلافت تحریکیں

انڈکس

دیباچہ

تاریخ تحریک آزادی کی پہلی دو جلدیں نیشنلزم اور آزادی کے تخیل کے نمودار ہونے کی بنیاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہندوستان کی نمایاں جغرافیائی وحدت نے ان تمام لوگوں کے ایک قوم ہونے کے احساس کو ترقی دینے کی ضروری بنیاد کو فراہم کیا جو ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر رہے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان میں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے تھے۔ کلچر بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن ان میں یکسانیت کے پہلو بھی اتنے نمایاں تھے کہ بابر کو بھی آخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ یہاں کے بسنے والوں کے طرز زندگی میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔

تیسری جلد میں جس زمانہ کا حال بیان ہوا اس میں ایک ہونے کے اس احساس نے ترقی کر کے یہ سیاسی بیداری پیدا کی کہ ہر ایک کی قسمت دوسرے سے وابستہ ہے۔ اس نو پر برطانوی حکمران مضطرب ہو گئے ان کی شہنشاہیت کے متعلق ان کے مفاد کا تقاضہ تھا کہ وہ ہندوستان کی قومیت کے مطالبے کو رد کر دیں۔ جب تک کہ شہنشاہیت کا جیلہ قایم رہا اور جب تک کہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجہ کے طور پر یورپ کی ماتحت ریاستیں ان سے الگ نہیں ہو گئیں اور جب تک کہ یورپین قوموں کے باہمی مقابلے کی جگہ دو بڑی طاقتوں حکومت متحدہ امریکہ اور حکومت متحد سوویت روس نے نہیں لے لی برطانیہ کے صفِ اول کے مدبرین اس بات سے انکار ہی کرتے رہے کہ جو ممالک ان کے جو ممالک ان کے جوے کے نتیجے میں ان میں خود ارادیت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے۔

ہندوستان کے بسنے والوں اور دوسرے لوگوں میں یکسانیت اور اختلاف کا

مسئلہ اٹھا رہیں صدی کے آخری حصہ میں اس وقت پیدا ہوا جب انگریزوں نے
بنگال کو فتح کر لیا تھا اور ایسا نظام حکومت نافذ کیا تھا جس نے سفید فام حکمرانوں
اور ان کے کالے رنگ کی رعایا میں فرق کیا تھا۔ حکمرانوں نے اعلیٰ اقتدار لے لیا تمام
اوپنچی جگہوں سے یک قلم الگ کر دی گئی۔

مفتوحین اپنی حیثیت کی کمتری پر غناک تھے اور اس بات کی تدبیر سوچنے لگے
کہ کس طرح فاتحین سے برابری کا درجہ حاصل کر سکیں مفتوحین میں دو لفظ نظر کے لوگ
ابھرے ایک اس بات کا مبلغ تھا کہ بیرونی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے
تشدد کا استعمال کیا جائے ان میں بہت سے گروپ تھے (جماعتیں تھیں) یعنی حامی
احیاء مذہب، انقلابی اور تحویل پسند وغیرہ تھے۔ دوسرا لفظ فکر رکھنے والے پر امن
شورش پر عقیدہ رکھتے تھے تاکہ مخالفت کو منظم کر کے حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالیں۔
یہ دونوں گروپ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور گاندھی جی کی عدم تشدد پر مبنی
تحریک ترک آلات چلانے کے قبل تک سیاسی اسٹیج پر قابض رہے۔ اس تحریک نے
شدت اختیار کی اور اس کو بے نظیر ہر دلعزیزی حاصل ہوئی اور عوام کی مرضی کو اثر انداز
بنانے کے لیے یہ ایک طاقت ور حربہ بن گئی۔ انگریزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ دوسری
جنگ عظیم میں جو نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں ان کی بنا پر وہ اب اس قابل نہیں
رہ گئے ہیں کہ اپنی ملوکیت ان رعایا پر زبردستی عائد رکھ سکیں جو اس پر راضی نہیں تھے۔
اس تیسری جلد میں نیشنلسٹ خیالات کے نشوونما پانے اور خود ارادیت کے تقاضے
کے نمودار ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت، فلسفوں کی
نئی شرح اور ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کی جدید تشکیل کے ذریعہ کی گئی ہے۔
شارحین کا منشا آزادی کا جذبہ ابھارنا تھا لیکن اپیل قدیم مقدس کتابوں کی تعلیمات
کے ذریعہ کی گئی۔

اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں کے شرح و تاویل کرنے والوں کا مقصد ایک تھا
لیکن وہ ایسی زبان لکھتے تھے جو ایک طبقہ کے لیے تو ایسی تھی جس سے وہ مانوس تھے مگر
دوسرے طبقہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ سمجھنے کی یہ کمی حکمرانوں کے لیے سودمند تھی اور
انھوں نے اپنا پورا اثر اختلاف کی خلیج کو وسیع تر کرنے پر صرف کیا۔ عنان طاقت

ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کو اپنی ملکیت کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا اس لیے وہ اس پر یقین کرنا نفرت انگیز سمجھتے تھے کہ ہندوستانیوں میں اس حد تک ضروری وحدت اور قوت ہے کہ وہ ایک متحدہ اور اچھے نظم و نسق کے ہندوستان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

تیسری جلد کے لکھنے میں مجھے اپنے ریسرچ افسران خاص کر ڈاکٹر آر۔ کے۔ پرمو (Dy. R. K. PARMU) اور ڈاکٹر وی۔ جی۔ ڈی (Dy. V. G. DIGHE) سے بہت مدد ملی مسودہ کو شری بی۔ آر۔ اجمانی (B. R. AJMANI) نے ٹائپ کیا نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نے آرکائیو کے وسائل کو آنا دی سے میرے سپرد کر دیا جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔

تارا چند

15 اگست 1972

پہلا باب

انگلستان کی سلطنت اور ملوکیت میں گہرین

۱۔ تمہید

بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جانب سے ذمہ دار حکومت کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا مگر اسے حکومت برطانیہ کی تینوں سیاسی جماعتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر بھی بہر حال تاریخ کا دور رکا نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ برطانیہ اور ہندوستان کے تصادم کے اندر کشیدگی اور تقابل کے بیچ موجود تھے۔ ایک جانب انکار پر فخر سخت ہوتی گئی تو دوسری جانب بھی انحراف نے تصادم کی شکل پیدا کی جو وقت کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔

ہندوستان کا حال یہ تھا کہ اس میں سوسائٹی کے مختلف طبقات میں موثر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ملک میں بسنے والوں کے مختلف گروہوں میں دو اہمند مالکان زمین اور راجگان کا گروہ اب بھی حکومت کا وفادار تھا۔ لیکن ہمارا پیشہ ور جماعتیں اور پڑھے لکھے لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں پر سے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ غیر مطمئن تھے۔ اس لئے تبدیلی لانے کی اپنی جدوجہد کا رخ قدرتا وہ بھامرا افسردہ اور غیر مطمئن عوام کی جانب موڑ رہے تھے جسے آئینی جدوجہد کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بیکار ہونے کو با اثر لیڈران میں سے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا اور جس طرح اس صدی کا وقت گزرتا گیا ان کی تعداد اور ان کے اثر میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کی منظم کارروائیوں نے شدت، جوش اور جارحیت اختیار کر لی۔

دوسری طرف بے مثال اقتصادی مرفہ النحالی اور بین الاقوامی سیاست میں بلا اختلافی فوقیت جو برطانیہ نے حاصل کی تھی وہ جیسے جیسے دوسری قویں صنعت، دولت اور قوت میں ترقی کرنے لگیں۔

ویسے ویسے بتدریج گھٹنے لگی تا آنکہ برطانیہ پیچھے رہ گیا۔ ایسی قوموں کے ابھرنے سے جو زیادہ انسانیت نواز تھیں اور جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے۔ انھوں نے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کی انرجی کو آخری حد تک مقابلہ میں لگانے پر کھینچ لیا بلکہ طاقتور قبیلوں کی دنیا میں اسے اپنی امپائر (مملکت) کو سنبھالنا ایک انتہائی پرخطر معاملہ بن گیا۔ ایسی ملکیت پسندی جس میں اجارہ داری کا رجحان تھا اس نے قدرتنا حسد پیدا کیا اور اس کی وجہ سے اس طاقت پر جو آدمیوں کی تعداد سے پیدا ہوتی ہے اور اقتصادیات دونوں پر زبردست دباؤ پڑا۔ عالم پر برتری کی عدم موجودگی میں ملکیت ایک مشتبہ جائیداد ہے۔ بیسیویں صدی کے آغاز ہی میں برطانیہ کی وفاقی قیادت باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن خسروان کا انداز برطانیہ سے رفتہ رفتہ ہی کیا۔

اس طرح آزادی کی جدوجہد دو پارٹیوں کے درمیان ایک مسئلہ تنازعہ بنی ہوئی تھی۔ ایک وہ تھی جس کا پیغام صبر و بردباری ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا عقیدہ ملکیت کے مشن پر زبردستی ہو رہا تھا۔ لیکن دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان کے دباؤ سے ہی وہ اپنی پوزیشن سے بے دلی کے ساتھ دست بردار ہوتا تھا۔

برطانیہ کو دنیا میں جو پوزیشن حاصل تھی اس سے محرومی کے اسباب وہ نہیں تھے جو ماضی میں دوسری شہنشاہیتوں کے زوال کا باعث ہوئے تھے۔ مثلاً ایران میں یونانی نسل کی شاخ اکیمنین۔ (ACHAEMENIAN) یا یونان میں سینٹین قوم ATHENIAN کے یا مقدونیوں کے اٹلی میں رومن کے یا اسلام کی خلافت کے یا مقدس رومن امپائر کے ازمنہ بوسطی میں بظاہر قوم کے لوگوں میں بہت ہمت و عزم کا فقدان نہیں ہوا تھا۔ نہ تو حب الوطنی کے جذبہ کے جوش میں کمی آئی تھی اور نہ قوم کی رگوں میں خون کی گردش بند ہوئی تھی۔ اسی طرح سماج کے نظم میں طبقات کے درمیان کسی قسم کا تشدد آمیز تقادم بھی رونما نہ ہوا تھا۔ اور نہ سماج کے نظم کے درہم برہم ہونے کا کوئی نشان تھا۔ ذہن کی توانائی، علمی اور تکنیکی ایجادات کا ذوق اور حالات سے مصالحت کرنے یا ہم بازی کی صلاحیت بھی بدستور تھی۔ اسی حالت میں برطانیہ کے زوال کے دو اسباب سمجھے جاسکتے ہیں۔ اندرونی طور پر برطانیہ کی آبادی اور قدرتی وسائل کی کمی اور۔ بیرون ملک میں اس سے ایسے مقابلہ کرنے والوں کا نمودار ہونا جن کی آبادی کہیں زیادہ تھی اور جن کے قدرتی وسائل بھی زیادہ تھے اور ان دونوں کو انھوں نے بیسیویں صدی میں تیز تر رفتار سے اپنوں نے استعمال کیا۔ ان ناموافق حالات پر قابو پانا ناممکن تھا اور انھوں نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ نیچے گر کر اقوام عالم میں دوم

درج کی صف میں آجائے۔

لیکن یہ تبدیلی چارک نہیں آئی بلکہ اس کا سلسلہ کئی دہ سالہ زوال پر پھیل چکا ہے۔ اگرچہ تبدیلی کی ہمیت کا اندازہ رفتہ ہی رفتہ ہوا۔ لیکن جس طرح دہ سالہ دور ایک دوسرے کے بعد ختم ہوتے رہے۔ وہ اس بات کی شہادت فراہم کرتے رہے کہ دنیا میں برطانیہ کی پوزیشن رو بہ زوال ہے۔ اور جو دھاکے ملکیت کے ہزاروں کو یک میں بانٹے ہوئے تھے وہ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔

2 شہنشاہیت بیسویں صدی کے آغاز پر

پچھلے صدی کے آخری سالوں میں برطانوی شہنشاہیت، طاقت اور وقار کے عروج پر تھی۔ دنیا میں تیرہ ملین مربع میل رقبہ پر اس کا قبضہ تھا اور وہی ملین انسانوں پر حکومت کرتی تھی۔ جن میں 300 ملین ہندوستان کے باشندے تھے۔ برطانیہ کا جھنڈا اس کے ان ملوکہ ممالک پر لہر رہا۔ تھا۔ جو تمام برعظیم میں بکھرے ہوئے تھے۔ تمام ملوکیت پسند ممالک فرانس، جرمنی، روس، بحیم ہابینڈ، پرتگال، امریکہ سب پر کیا ہی ظر رقبہ ملوکہ دیکھ بلی نہ تھا ادا، دی رعایا پر اُسے۔ فوقیت حاصل تھی۔

اس کی طاقت کی خصوصیات بنیادیں دو تھیں۔ بحریہ کی طاقت اور اس کی بیات برطانوی بحریہ سمندر پر چلنے والی طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ برطانیہ کی دنیا کی مجسم صورت و حقیقت موجوں پر حکمران تھی۔ صدی کے آخر میں اس کا سپریم بحریہ کی از سر نو تعمیر کی اور اس کو اور زیادہ بھاری جنگی جہاز دیئے۔ اور اسی قسم کے نئے تباہ کن جہازات فراہم کئے جن میں ترقی یافتہ اور زیادہ دور تک مارنے والی اور زیادہ قطر کے مال کی توپیں اور دوسرے اسلحے تھے۔

فشار نے اس سلسلہ کی تکمیل اس طرح کی کہ بحریہ کے کمان کو از سر نو منظم کیا۔ نئے بھاری ورطہ قوتور جنگی جہاز بنائے۔ جن میں بھاری بھی رہی توپیں، گشتی جہازات اور دوردور آندوز کشتیوں کا بہ طور اندازی سامان اضافہ کیا اس طرح ایک زبردست جنگی جہازوں کا بیڑا تیار ہو جو دور دراز تک پھیلی ہوئی برطانوی مملکت کی پاسبانی بھی کرتا تھا اور رقبوں کی دست برد سے اسے محفوظ بھی رکھتا تھا۔

مالیات میں برطانیہ کی عظمت ناقابل حجت تھی۔ گزشتہ دس سالوں میں اس کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ اضافہ کی شرح اتنی اونچی نہ تھی جتنی کہ اس سے پہلے کے

دس سالوں میں رہی تھی۔ قوم کی آمدنی بڑھ رہی تھی اور اسٹیمر کی قیمتوں کی شرح سے زیادہ مزدوروں کی اجرت بڑھ رہی تھی مزدوروں کی اجرت کو جو 86 میں تھی اس سے 1904 میں 1877 کا اضافہ ہو گیا تھا۔

برطانیہ اب بھی دنیا کا درکشاپ (کارخانہ) تھا۔ اگرچہ اس کے حریف اپنے کو قنون حاصل بحری درآمد و برآمد کی دیواروں سے محفوظ کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور برطانیہ کی قیدت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مصنوعات عرصہ سے برطانیہ میں تیار ہونے کی وجہ سے روایتی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ان کو دکھانا لگایا لیکن مشینری اور جہازات کی تیاری کے بڑھ جانے اور لوہا فولاد اور کوئلہ کی پیداوار سے اس کی تلافی ہو گئی۔

اس کے تجارتی جہازات اب بھی تجارتی مال دنیا میں سب سے زیادہ لے جاتے تھے ممالک متحدہ برطانیہ کی بیرونی تجارت کے مال جو برطانوی بندرگاہوں میں آتے یا وہاں سے باہر جاتے تھے ان کا 75% سے زائد برطانیہ کے جہازات کے ذریعہ آتا جاتا تھا۔ دنیا کے اسٹیمروں کے ذریعہ مال کی جو مقدار آتی جاتی تھی اس کا $\frac{5}{8}$ برطانیہ ہی اکٹرا تھا۔ سمندر پر سے جانے والے تجارتی مال کے نصف سے زائد کے لئے برطانیہ کے جہازات، سٹیمر ہوتے تھے۔ اور دنیا کے نئے درآمد و برآمد کے مال کا 60% اس کے بندرگاہوں سے تیار لایا جاتا تھا۔ بیرونی تجارت 1894 سے ایک سوچ کی۔ چوٹی تک بڑھ رہی تھی۔ درآمد اور برآمد دونوں میں توسیع ہو رہی تھی۔

لیات میں لندن دنیا کا مرکز تھا۔ 1900 میں برطانوی راس المال خواہ وطن میں یا بیرون ملک برسرِ ترقی کر رہا تھا۔ 1900 میں کل راس المال کی میزان 3362263 میں تھی جو گزشتہ صدی کے وسط سے زیادہ تھی۔ یہ اصل قومی آمدنی کی 135 فی صدی تھی۔ یہ بات غور و فکر کے لئے دلچسپ ہے کہ جنگ عظیم سے ایک سو قبل 1913 میں یہ 3722 ملین کی حد تک ورکل آمدنی کے 53 فی صدی تک پہنچ گئی تھی۔ اقتصادی ترقیت میں ان سالوں کے مدد یک درجہ اٹھانے کا ہے:

گھریلو اقتصادیات میں راس المال گھریلو قومی ملکوں میں بڑھا 1900 سے 1913 کے درمیان گھریلو راس المال 1886 ملین سے 1473 ملین تک پیداوار کے 104 سے 51 فی صدی تک ہے۔

لیکن بیرونی راس المال 37.9 ملین سے

بڑھ کر 224.3 ملین آمدنی کا 21 سے گزرا 64 فی صدی ہو گیا

۱۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر ثانوی سرمایہ اس کو زیادہ منافع بخش سمجھتا تھا کہ بیرون ملک کی ترقیات کے لئے سرمایہ فراہم کرے۔ بجائے اس کے کہ گھریلو صنعت کو ترقی دینے کے لئے وطن کے اندر بیٹھ رہے۔

ان تمام سرمایوں کے لگانے سے عظیم فوائد حاصل ہوئے۔ جمع شدہ سرمایہ کو بیرونی ممالک میں لگانے اور خاص کر ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصے ہوتے ممالک میں صرف کرنے سے زیادہ سے زیادہ منافع کے مواقع تھے۔ اسٹریچی نے بتلایا ہے کہ "بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں معیار زندگی ترقی نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر اقتصادیات اور اسی کے ساتھ کل قومی پیداوار مستقل طور پر ترقی کر رہی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ سال بہ سال بچت کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ تمام بچت سوائے بیرون ملک میں لگانے کے اور کہاں لگائی جاسکتی تھی جو منافع بخش ہوتی ہے؟" ۲

بیرون ملک میں اثاثہ لگانے سے وسیع تر قسم کی اشیا کی تیاری کی رغبت میں ترقی ہوئی اس نے برطانیہ کو اس قابل کیا کہ جن اشیا کی برطانیہ کو ضرورت ہو اس کا اس سستے داموں کی شرح پر درآمد کر سکے درنئے نئے بازاروں کو ہمیز لگا۔ ایش ورتھ ASHWORTH کہتا ہے کہ "اس تبدیلی سے نہایت ملاحظہ اور واقعہ بھی زیادہ تر حصہ وہ تھا جو تقسیم اشیا، مالیات اور دوسری طرز متول میں برطانیہ کی اقتصادی سرگرمیوں میں تھا۔ خصوصاً اقتصادی طرز متول کے نمونے نے ایک مختلف اقسام کی دنیا میں پھیل ہوئی اور زرخیز تجارتی نظام کو فروغ دیا جس پر برطانیہ کی مادی زندگی کا انحصار اب ہو گیا تھا اور اسی نے برطانیہ کو دنیا میں مرکزی پوزیشن اور بالآخر ایک عالم ملک بنا دیا۔" ۳

سرمایہ کو باہر لگانے کے ساتھ تیار شدہ اشیا کی درآمد بھی بڑھی۔ ۱۹۰۰ میں اس کی مقدار کی قیمت ۲۸۲ ملین پاؤنڈ تھی اور ۱۹۱۰ میں ۴۰۰ ملین پاؤنڈ ہو گئی۔ یہ اضافہ زیادہ تر

2 - Strachey, J. The end of Empire, p 116

3 - Ashworth, W. op cit p. 254

لوہا، فولاد، مشینری اور جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیکن صرف یہ دنی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔

1901 میں اس کی مقدار کی قیمت 8705 ملین تھی اور 1913 میں یہ 11557 ملین ہو گئی 1911 کی شرح کے حساب سے) اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 50 فیصدی 1895 اور 1914 کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھلانا ضروری

ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈکس 1901 میں 72 تھا۔ 100-1871 کے ساتھ) آگے بڑھ کر 1913 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اہرتیں جہاں تین وہیں رہیں۔ اس کا انڈکس 191-5 (1885-100) کے لئے 133 تھا اور 1913 میں 134 ہو گیا۔ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ 1891 میں نیب 1901 میں بے روزگاری 52 فیصدی تھی لیکن 1901 لغائیہ 1910 میں 6 فی صد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرقہ الحالی اور طاقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی اور دولت سے حاصل شدہ عیش و آرام ترقی پرست تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور پر جرتی تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ جہا جن اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر تہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے شاندار منظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 419 سے بڑھ کر 4503 بن ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 56 ملین سے ترقی کے لئے 64 ملین پر پہنچی یعنی 5 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی آبادی 79.9 سے بڑھ کر 71 ملین ہو گئی یعنی 22 فیصدی بڑھی۔

بیس سال یعنی 1893ء تا 1913ء درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کو کٹہ

بھٹی سے نکال کر بجے ہوئے لوہے، کچے فولاد کی پیداوار اور بنی ہوئی تجارتی اشیاء کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے بڑھوتری کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسے کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

اضافہ فیصد

انگلستان	جرمنی	امریکہ
1 - آبادی	20	32
2 - کونکہ کی پیداوار	75	159
3 - بھٹی سے نکال جا ہوا لوہا	50	287
4 - کچا فولاد	136	522
5 - بنی ہوئی تجارتی اشیاء کی برآمد	121	239

فی کس واقعی آمدنی جو انیسویں صدی کے آخری حصہ میں اپنی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان وہ 1905ء سے 1914ء کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلے میں اس کے اندر صرف 6 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کی مقدار بڑھتی کر رہی تھی۔ جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جا رہا تھا اور اس نے تو وسیع مملکت اور اندرونی ملوکیت پسندانہ رقبہ کی بھٹی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک بے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے عام معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ نگار ہے سبھی یعنی تجار۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود غم

لوہا، فولاد، مشینری اور جہاز رانی کی تعمیر سے ہوا۔

لیکن صرف بیرونی تجارت ہی پر اثر نہیں پڑا بلکہ ہر قسم کی تجارت کو ترقی ہوئی۔
1901 میں اس کی مقدار کو قیمت 8705 ملین تھی اور 1913 میں یہ 11557 ملین ہو گئی 1911
کی شرح کے حساب سے) اس کے علاوہ ملک کے واقعی سرمایہ میں بھی اضافہ بقدر 50 فیصدی 1895
اور 1914 کے درمیان ہوا۔

جو تصویر خوشحالی کی پیش کی گئی ہے اس کے ساتھ دوسرا رخ بھی دکھانا ضروری
ہے۔ جنگ سے پہلے قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ تھوک چیزوں کے دام کا انڈکس 1901 میں 72 تھا۔
100-1871 کے ساتھ) آگے بڑھ کر 1913 میں 85 ہو گیا لیکن مزدوروں کی اجرتیں جہاں تھیں وہیں
رہیں۔ اس کا انڈکس 191-5 (100-1885 کے لئے) 133 تھا اور 1913 میں 134 ہو گیا۔
بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ 1891 میں 1901 میں بے روزگاری 5 فیصدی تھی لیکن 1901
لغانیہ 1910 میں 6 فیصد ہو گئی۔

اس طرح ظاہر ہے کہ انیسویں صدی کے اختتام پر برطانیہ مرقہ الحال
اور وقت کے بام عروج پر تھا۔ اس کی آبادی بڑھ رہی تھی اس کا معیار زندگی، ور دولت سے حاصل
شدہ عیش و آرام ترقی پر تھے۔ اس کی بیرونی تجارت پھیل رہی تھی۔ اس کی صنعت کامیابی کے ساتھ
دنیا کے بدلے ہوئے حالات سے موافقت کر رہی تھی۔ اس کی قومی آمدنی اور بچت روز افزوں اور
جاری تھی اور دنیا کی قوموں کے لئے یہ جہاں اور نیک کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی بن گئی تھی۔

برطانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر

لیکن افق پر تہدید آمیز بادلوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کے
مشاور منتظر پر جسے انگلستان کہتے ہیں اپنا سیاہ سایہ ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کے رقیب تیزی
سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں برطانیہ کی آبادی 41.9 سے
بڑھ کر 45.3 ملین ہو گئی تھی یعنی 8 فیصدی کا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن جرمنی کی آبادی 35.6 ملین
سے ترقی کر کے 44.6 ملین پر پہنچی یعنی 5 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ اور ممالک متحدہ امریکہ کی
آبادی 9.7 ملین سے بڑھ کر 10.7 ملین ہو گئی یعنی 2 فیصدی بڑھی۔

بیس سال یعنی 1893 تا 1913 درمیان جنگ عظیم سے قبل آبادی کو ملکہ

بھٹی سے نکل کر بجے ہوئے لوہے، لکے فولاد کی پیداوار اور بنی ہوئی تجارتی اشیاء کے برآمد میں جرمنی اور امریکہ نے جو ترقی کی تھی وہ برطانیہ کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول سے ظاہر ہوگا۔

امضافہ فیصد

انگلستان	جرمنی	امریکہ
1 - آبادی	20	32
2 - کونڈہ کی پیداوار	75	159
3 - بھٹی سے نکال جما ہوا لوہا	50	287
4 - کچا فولاد	136	522
5 - بنی ہوئی تجارتی اشیاء کی برآمد	121	239

فی کس واقعی آمدنی بوائیسویں صدی کے آخری حصہ میں اپنی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ مختلف اعداد و شمار کے لحاظ سے 17 اور 25 فیصدی کے درمیان 1905ء سے 1914ء کے دس سالوں کے درمیان بہت کم ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کے پہلے دس سال کے مقابلہ میں اس کے اندر صرف 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی سستی اس سے ظاہر تھی کہ مزدوروں کی آمدنی جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ اگرچہ قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کی مقدار ترقی کر رہی تھی۔ جس سے سالانہ بچت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور اس اضافہ شدہ رقم کو بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمایا جا رہا تھا اور اس نے توسیع مملکت اور اندرونی ملوکیت پسندانہ رقابت کی بھٹی کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔

برطانیہ کا سرمایہ بیرون ملک بے جانے اور بیرون ملک میں لگا کر کثیر منافع کمانے کی پالیسی برطانیہ کے محنت کش مزدوروں کے عام معیار حیات پر کوئی اثر ڈالنے میں ناکامیاب رہی۔ درحقیقت جو طبقے سرمایہ نگار ہے سچے یعنی تجارت۔ وہ منافع کی زیادہ مقدار خود غنیم

کر جاتے تھے۔ اور روز بروز دو لاکھ دو لاکھ تہہ ہوتے جا رہے تھے۔ اور محنت کش مزدوروں کی اجرت بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں جو تھی وہی رہ گئی۔ جنگ عظیم کے قبل کے سالوں میں اگر سرمایہ لگانے والوں کے مفاد نے لوکیت کے زیادہ زوروں کے ساتھ ابھرنے کے لئے سامان فراہم کیا تو اسی کے نسبتاً مزدوروں کی غریبی نے محنت کش طبقہ کی تحریک اور سوشلسٹ پارٹی کی نمود میں جان ڈال دی۔

چارلس بونٹ *Charles Booth* اور سیامرودن ٹری *Seebohm Rowntree* کے سروے نے یہ نمایاں کیا کہ خاندانوں کی ایک کثیر تعداد نا کافی آمدنی پر گزر کر رہی ہے اور ان کا طرز رہائش حقیر و گھناؤنا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق لندن کی 30 فیصدی سے زائد اور یالک کی تقریباً 28 فیصدی آبادی عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

سوسائٹی کے اونچے اور نیچے طبقوں پر اقتصادی اثرات کا جو رخ تھا اسے مرڈال *Margdal* نے انجیل کے الفاظ میں جامع لیکن مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔

”کیونکہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے پاس کثرت سے ہوگا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی لے لیا جائے گا۔ جو اس کے پاس ہے۔“⁴ بیرون ملک کے مقابلے کرنے والوں کی تہدید اور محنت کش مزدوروں میں بے چینی سے برطانیہ کے سرمایہ دار گھبرا گئے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تدابیر نکالنے کے لئے سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ جن خاص صنعتوں پر کڑی مضر پڑ رہی تھی وہ فولاد، دھات اور لکاشاٹر کے بنے ہوئے سوتی کپڑے تھے۔ یہ برمنگھم *Birmingham* کے جوزف چیمبرلین *Joseph Chamberlain* جن کا خاص تعلق ٹڈلینڈ *Tidland* اور لکاشاٹر *Lancashire* کی صنعتوں سے تھا انہوں نے اس تحریک کی باگ سنبھالی۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے حریفوں کا مقابلہ کیا جائے اور محنت کش مزدوروں کی حالت سدھادی جائے چونکہ امریکہ برطانیہ کی صنعتوں کو تحفظ کی پالیسی نے مدد دی تھی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ برطانیہ کی آزاد تجارت کی پالیسی کو ختم کر کے اس کی جگہ تحفظ کی پالیسی اختیار کی جائے اور حکومت برطانیہ کو اس غرض کے لئے

4- *Ibid.*, P.R. 240 and 243

5- Cited in Strachey J. op-cit P. 115

سعمال کیا جاتے کہ برطانیہ کے مال کو ترجیح دینے کی پالیسی قائم کر کے برطانیہ میں تیار شدہ اشیاء کے لئے بازاروں میں وسعت دی جاتے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ محنت کش مزدوروں کی حالت سدھارنے کے لئے بھی تدابیر اختیار کی جاتیں۔

اس طرح جنگ عظیم کے آغاز کے وقت برطانیہ کے اندر کی اقتصادی حالت تضاد کا شکار تھی۔ اقوام عالم میں ملک کی خوشحالی قابل رشک تھی اور بین الاقوامی معاملات میں برطانیہ عظیم طاقت اور اعزاز کا استعمال اور اظہار کرتا تھا۔ دوسری طرف جبکہ برطانیہ کی اقتصادی حالت سست ہو رہی تھی۔ اس کے حریفوں کی اقتصادی حالت روز افزوں ترقی پر تھی اور برطانیہ کو نہ صرف پکڑنے بلکہ اس سے آگے نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ وطن کے اندر سماجی اور سیاسی اختلافات کی فلیج وسیع تر ہو رہی تھی۔ جس کا اثر سرمایہ دار مزدور اور حکومت اور حزب مخالف کے تعلقات پر پڑ رہا تھا۔ ایسے مسائل جیسے کہ عورتوں کی حق رائے دہندگی آرٹ لینڈ کو ہوم روائے عطا کرنا، محنت کش مزدوروں کی اجرت اور اسی طرح کی دوسری باتوں نے عالمگیر بے چینی اور پر تشدد و مذہبی پیدا کر رکھی تھی۔

حکومت برطانیہ کی بیسویں صدی کے آغاز میں جس سماجی حالت کا سامنا تھا وہ اتنے کافی سنگین تھے کہ جن سے پریشانی پیدا ہو سکتی تھی۔ عوام حکمران طبقہ کی عظیم سہل کاری، بے جا خود اعتمادی اور آمرانہ غرور کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ جو چیز کہ ان سالوں کو ذرا بتاتی ہے وہ "قبل جنگ کی ابلتی ہوئی بے چینی اور کشمکش ہے۔ اس کی عظیم ٹھی اور اس کے اضطراب کی فراوانی" جو ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھی اور جو بعد کے دس سالوں میں پختہ ہوا۔

ملوکیت کا اخبار جدید

اس اضطرابی کیفیت میں برطانیہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محنت کش مزدوروں کی دردناک حالت میں تخفیف کے لئے حکمرانوں کے قمیہ کو بیدار کیا جائے اور۔۔۔ برطانیہ کے چار کروڑ باشندوں کو ایک نواں ریزہ خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ جس کا واحد طریقہ یہ تھا کہ نئی زمینیں حاصل کی جائیں جہاں فاضل آبادی بسائی جاسکے۔ اور فیکٹریوں میں اور کانوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کے لئے نئے بازار بنائے جائیں۔ جیسا کہ۔۔۔

سسل روڈس (Cecil Rhodes) نے کہا ہے: "جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ شہنشاہیت میں روٹی اور کفن کا سوال ہے، اگر تم خانہ جنگی سے بچنا چاہتے ہو تو شہنشاہیت پسند بن جاؤ۔" ۷

شہنشاہیت کی توسیع اور سماجی فلاح، یہ تھے دو جڑ والے مقاصد جو بہت سے برطانوی ممبرین اور صنعت کے قائدین کے دماغوں پر چھلگے۔ صنعتی استحکامات کی توسیع کے مطالبات کو تاکہ ان سے صارفین، عوام کی روز افزوں ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔ یہ لوگ فوراً منظور کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ اندرون ملک سرمایہ لگانے کو بھی اور زیادہ جوش سے قبول کر لیتے تھے۔ اگرچہ اس میں ان کو کچھ قربانی بھی اس مقصد کی دینی پڑتی تھی کہ سرمایہ کو باہر لگایا جاسے۔ جس سے زمین پر یہ کہ زیادہ منافع ملتا تھا بلکہ اس سے مملکت میں توسیع بھی ہوتی تھی۔ پسماندہ قوموں کی لوٹ کھسوٹ کے مواقع بھی حاصل ہوتے تھے۔ اور دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ اور رقابت کے مراحل میں تیزی آتی تھی۔

لیکن اگرچہ محنت کش طبقوں کو راضی کرنے کی ضرورت تسلیم کر لی گئی تھی۔ جیسے کہ جوزف چیمبرلین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جمہوریت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ملوکیت پرستی اور سماجی اصلاح۔ لیکن پھر بھی اس سلسلے میں جو عمل کیا گیا وہ ان طبقوں کی توقعات سے بہت پیچھے تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کی حالت جیسا کہ قیاس کیا جاتا تھا بدتر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کی حالت میں جو بہتری ہوئی وہ اطمینان بخش نہیں تھی۔ کیونکہ جس طرح دولت مند بہت زیادہ خوشحال ہوتے چلے جاتے تھے اس کی نسبت سے ان کی حالت قطعی نمایاں نہ تھی۔

جوزف چیمبرلین اور محاصل کے مصلحین جن کے دماغوں پر بمارک نے جرمنی میں حکومتی سطح پر سوشلزم کا جو تجربہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ انہوں نے ملوکیت پرستی کے جذبہ کو اندرون ملک ملوکیت پرستی کے اثرات کو بیرون ملک میں فروغ دینے کی تدبیر سوچی تھی کہ تجارتی تحفظات کی پالیسی۔ اختیار کر کے پیداوار کی رفتار تیز کر دیں اور بیرون ملک کی مملکتوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ملوکیت کی اشیاء کو دوسری اشیاء پر ترجیح دی جائے اور قوم کے اندر ملوکیت کی شان و شوکت کو دکھلا کر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا

جائے کہ وہ اس پر فخر محسوس کریں اور اس طرح حب الوطنی کے جذبات پیدا ہوں۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھنے والے تاجروں نے محفوظ تجارت کے جو نقصانات بتلائے تھے ان میں سے کچھ پر محنت کش طبقہ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مثلاً یہ کہ اس سے یہ نقصان ہے کہ قومی دولت میں اضافہ کا وعدہ کرنے اور زیادہ اجرت دینے اور سماجی فلاح و بہبود کے طریقہ ہائے کار مثلاً بورڈز کو پیش نظر رکھنے سے غذائی ضروریات کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

چیمبرلین کے خیالات کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہوئی۔ حتیٰ کہ لبرل جماعت بھی بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی تک ملوکیت پسند اور غیر ملوکیت پسند دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اول ذکر کی قیادت وزیر بری گرسے بالڈین اور اسکوٹھ کرنے تھے۔ اور موخر الذکر کے قائدین ولیم ہارکورت کیمبل، بیزمین اور لڈ جارج تھے۔ چرچل جو ایک قدامت پسند باپ کا بیٹا تھا اس نے چیمبرلین کی شہنشاہیت پسندانہ پالیسی کی مخالفت کی اور لبرل پارٹی میں شریک ہو کر وہ گرسے کے ساتھ بورڈ آف ٹریڈر سکا۔ پریسڈنٹ ہو گیا۔ گرسے کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان تھا۔ ایک نے سماجی اصلاحات کا وعدہ اور دوسرے نے آلات حرب کے اضافہ کا وعدہ کیا۔

سیاسی جماعتیں اور ملوکیت پرستی (IMPERIALISM)

چیمبرلین کے حالات اور ان کے پروگرام کا برطانوی سیاست پر غلبہ تھا۔ لیکن مختلف جماعتوں کا اس کے متعلق مختلف رد عمل تھا۔ تینوں پارٹیوں میں ملوکیت پرستی کے مبلغین موجود تھے۔ کچھ نرم اور کچھ گرم۔ کچھ چیمبرلین کے پروگرام کے داخلی پہلو پر۔ ورنہ دیتے تھے اور کچھ اس کی خارجہ حکمت عملی کے پہلو پر۔ لیکن سب مل کر دونوں میں اشتراک پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ اشتراک کے حصول کے مقدار مختلف تھی۔ اسی کے ساتھ کا بڈلر *Cambridge* کا مخالف ملوکیت گردہ بالکل ختم نہیں ہوا تھا اور آزاد تجارت جنگ عظیم سے ختم ہونے کے قبل کبھی طور پر بند نہیں ہوئی تھی۔

قدامت پسند جو ڈزرائیلی *Disraeli* روایات کے دار تھے۔ وہ سب سے زیادہ ملوکیت پرستی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے 1900ء کا الیکشن جے کا کھی *Khaikhi* الیکشن کا نام دیا تھا جیت لیا تھا۔ چیمبرلین جو ایک زمانے میں انتہا پسند تھا اب بدل کر منافع بخش سوداگر می یعنی اب بنیلین کے احیاء جدید کا حامی ہو گیا تھا۔ یعنی قوم کی طاقت شہنشاہیت اور بین الاقوامی امور سماجی صلاح و فلاح اور اقتصادی ترقیات میں ظاہر ہو 1903ء میں اس نے محاصل کی اصلاح

7. The Cambridge History of the British Empire Vol III, P247.
(Quotation from Joseph Chamberlain. Speeches).

_____ مختلف خیالات کے عناصر سے مرکب تھی، کچھ تو لوگیت پسندی کے مخالف تھے۔
 مختصر انگلستان کے علمبردار جو اس پر مصر تھے کہ برطانیہ کی لوگیت کو ختم کر کے نوآبادیوں کو اندرونی
 آزادی دے دی جائے۔ ایک دوسرا طبقہ مثلاً لبرل کا ایسا تھا جو سلطنت و امپائر کو ایک
 ٹرسٹ دمانت تصور کرتے ہیں جو تاریخ نے ان لوگوں کے سپرد کیا تھا کیونکہ اس کے اجزاء جن سے
 سلطنت بنی تھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ امن و امان کے حالات اور انسانی ترقی کو صرف اپنی کوششوں
 سے قائم رکھ سکیں۔ ایک تیسرا طبقہ تھا جو سلطنت کے وجود کو اس لئے قائم رکھنا چاہتا تھا کہ محنت کش
 طبقے کے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کا یہ ایک آلہ تھی۔

1906 تک لیبر پارٹی کا پارلیمنٹ پر کچھ بھی اثر نہ تھا۔ لیکن اس سال کے انتخابات
 میں ان کی تعداد 20 ہو گئی اور ریمز میکڈانلڈ 1909ء میں چیرمین منتخب ہوا۔ لڑائی کے زمانے میں
 لیبر کی اہمیت کو تسلیم شدہ ظاہر کرنے کے لئے ہنڈرسن نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے
 کام کیا۔ 1915-17ء لیکن جب تک لڑائی ہوتی رہی اس تمام زمانے میں لیبر پارٹی کے ممبران
 پارلیمنٹ لبرل پارٹی کے کم و بیش محکوم ہی رہے۔

جہاں تک ہندوستان کا سوال تھا پارٹی کے کل ممبران ایک رائے بن سکے نہ تھے۔
 اگرچہ سوشلسٹ پارٹی کے ممبران کی اکثریت شہنشاہیت اور قومی نظام کی مخالف تھی۔ اور
 بین الاقوامیت اور آزادانہ تجارت کی حامی تھی لیکن کافی تعداد میں ایسے سوشلسٹ لیڈز اور انصار
 پرداز تھے جو نیشنلزم اور امپریلزم کے عقائد کے حامی تھے۔ ان میں فین سوسائٹی ڈائریکٹریں
 انگلستان کی انجمن کے چند ممبران نمایاں طور پر متزکتے۔ وہ وطن کے داخلی معاملات کا حل تو
 سوشلسٹ طرز سے کرنے پر زور دیتے تھے۔ یعنی صنعتوں کا قومیانہ، قومی دولت کا تقسیم کرنا وغیرہ
 وغیرہ۔ لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے ان کا موقف وہی تھا جو۔ ڈزبری (ROSEBURY) نقطہ
 خیال کے مرید لبرل شہنشاہیت پسندوں کا تھا۔

اس سوسائٹی کے شہنشاہیت پسند گروہ کے ممتاز لیڈر ان سڈنی
 اور بیٹریس وب (Beatrice Webb)، برنارڈ شو (Bernard Shaw) اور ویس نل (Nells) تھے۔ فینس۔
 سوسائٹی کے ممبران کا خیال تھا کہ لپماندہ اور نا اہل غوام کو یہ اجازت نہ ملنی چاہئے کہ وہ تہذیب
 کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکیں۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ مملکت برطانیہ "ایک مضبوط اور خود شناس طاقت"
 بن کر ابھرے۔ جس کا پلن یہ ہو کہ وہ وسائل سے مستعدی کے ساتھ نفع اٹھائے۔ اور یہ طاقت

اس لئے مستقل طور پر متحد رہے تاکہ نہ صرف دولت مشترکہ برطانیہ دیریش کا من و ملت کے عام مفاد میں بلکہ تمام جہذب سوسائٹی کے مفاد میں برطانوی اجتماعی اصول کے معیار کو قائم رکھنے کے لئے "میں تھے" وہ اقوام مفتوحہ کے لوگوں کو حق دینے پر سخت مضطرب تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ملوکیت کی اکائی جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی بہتر کارکردگی ہوگی۔ 8

دسویں صدی کے بارے میں ہالے نے لکھا ہے "وہ لوگ جو شہنشاہیت کے بارے میں مکمل اعتقاد رکھتے تھے اور جو ایک متوسط درجہ کے اجتماعی نظام کے اندر اس پر نگاہ رکھتے تھے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو قومی بھی ہو اور فواج کی بالادستی پر بھی قائم ہو۔ ان لوگوں نے برن، اصولوں اور آزاد تجارت کے لئے نفرت کے سوا اور کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ 9 برنڈ شا نے کلیفورڈ رن ہال میں تقریر کرتے ہوئے اس کی رائے میں چھوٹی نئی دنیا میں (Anachronism) ہیں اور "ایک بڑی طاقت کے لئے لازم ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر تہذیب کے مجموعی مفاد میں ان پر حکومت کرے۔ 10 اس پر شا مخالفین ملوکیت سے پارٹی کے اندر رائے شماری اور انتظامیہ میں الکشن دونوں محاذوں پر نبرد آزما ہو اور عظیم اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک دم پمفلٹ لکھا۔ جس کا اصول تھا یسین سوسائٹی کے اصول اور سلطنت "یہ پمفلٹ فینس (اشترکی) پارٹی کے خلاف کامیاب تر جہان بن گیا۔ 11 برائے (The People) کی رائے میں "جو خیالات فینس سوسائٹی کے اصول اور سلطنت نامی پمفلٹ میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ فینس صاحبان کو شہنشاہت پسندوں کی صف میں شمار کئے جانے کے قابل قرار دیتے ہیں نہ کہ اس کی مخالفت میں۔۔۔"

یہ بالکل ظاہر ہے کہ فینس اس کو قطعی جائز سمجھتے تھے کہ ایک برتر تہذیب والا ملک ایک پسماندہ ملک پر قبضہ کرے" 12 فینس سمجھتے تھے کہ ہندوستان پارلیمانی اداروں

8 - Cambridge History of British Empire Vol III, P. 349.

9 - Halvey B. A History of British People, Vol III, P. 366.

10 - Mr Brier. B M. Fabian Socialism and English Politics

1884-1948, P. 124.

11 - Ibid, P. 126

کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس کے موید تھے کہ ہندوستانیوں کو تعلیم کی سہولتیں دی جائیں۔ رفتہ رفتہ منزل بہ منزل سول کاز متوں کو ہندوستانی بنا دیا جائے۔ قانون ساز کونسلیں جن کے اختیارات محدود ہوں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور گاؤں کی پنچایتوں میں خود مختار حکومتوں کا جو پیدا نشی عنصر شامل ہے اسے ترقی دی جائے۔ 12/

ولس (WELLS) نے بھی لبرل پارٹی کے موضوع "اہلیت" کو تسلیم کر لیا وہ گورنمنٹ میں دورنگی کا موید تھا۔ ایک ایسی آواز تھی کہ جس میں جوزف چیمبرلین اور ان کی حمایت کے لوگ بھی شریک ہو گئے۔ اس طرح شہنشاہیت پسندوں لبرل گرے (GREY) ہاؤس ہالڈین — (MOLDANE) اور قدامت پسند لیڈر آر تھور بالفور کی جانب سے ایک نئی پارٹی 1902ء میں عالم وجود میں آئی جس کا نام *Coalition*، دھرم جبرہد کھا گیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے لائق لوگوں کے ایک گروہ کو یکجا کیا جائے جن کے عقائد یکساں اور مقاصد مشترک ہوں تاکہ امپیریل ملکیت پسند پارلیسی کی تمام تفصیلات کو مکمل کیا جائے۔

(LEOPHALDANERY) لیو پالڈ ہیری LEOPHALDANERY جو بعد کو وزیر ہند ہوا (1940-45) اسی گروہ کا ایک فرد تھا۔ اس گروہ کا دوسرا شخص تھیوڈور وارلین *Theodor Wilson* تھا جس نے محمدن اینگلو اور نیشنل کالج علی گڑھ کے پرنسپل کی حیثیت سے ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرے ممتاز ممبران میکندر (MAEKINDER) ماہر علم جغرافیہ۔ ہونس (HEWNES) لندن اسکول آف اکنامکس و مدرسہ اقتصادیات لندن کے ڈائریکٹر اینڈ رسل فلسفی تھے۔

سوشلسٹ پارٹی والے جو شہنشاہیت پسندانہ خیالات رکھتے تھے مثلاً

— RANSBY MACDONALD در ریزے میکڈانلڈ، اور بارنس (BARNES) یہ لوگ مخالفین ملکیت پسندی کے خلاف تھے۔ (H.G. WELLS) (ایچ جی ولس) نے اپنا رخ سماجی اصلاحات کی جانب موڑا اور اہلیت کے فلسفہ کا علم بلند کیا۔ اپنی کتابوں *Azim*

Imperialism (1901) *Imperialism in the Making* (1903) میں انھوں نے سوشلسٹی جماعت، اور افراد کے مسائل پر بحث کی تاکہ بظاہر ہو کہ کس طرح ایک معیاری شہری عالم وجود میں لایا جاسکتا ہے۔

لیبرل اور قدانت پسند

1906ء میں لیبرل برسرِ اقتدار آئے اور جبکہ لڑائی شروع ہوئی تو یہ لوگ گورنمنٹ کی حکومت کے افضل تر حصہ دار تھے۔ امپریلیزم کے مقاصد کے بارے میں پارٹی میں اختلاف آرا تھا۔ بزرگ رہبران جو کیمپبل Campbell، بینر بنر Bannerman، رکوٹھ Ricketts اور مارے Macaulay پر مشتمل تھا۔ کاڈن Cobden کے اصول کا پابند تھا یعنی آزاد تجارت۔ بین الاقوامی اتحاد امن و امان، تخفیفِ اسلحہ وغیرہ، لیکن بعد کی نسل والے کم عمر لوگ جن کے دماغوں میں جرمن فلسفی ہیکل کا علم کلام سرایت کر گیا تھا یعنی جو مغرب اور مشرق کے ان موافق و مخالف مقالات سے جن کی یونان اور برطانوی فلسفی Bosanquet نے اشاعت و تبلیغ کی تھی، اسے متاثر تھے۔ وہ روزبری کے لیبرل امپریلیزم، لیبرل جماعت کے اصول کی شہنشاہیت کے پیرو تھے۔ ان میں متازگرے Macaulay، اسکوتھ (Scott) اور ہالڈین (Haldane) تھے۔ یہ لوگ نہ امت پسندوں کے اصول سلطنت کے مخالف تھے کیونکہ یہ لوگ آزاد تجارت پر عقیدہ رکھتے تھے اور محفوظ تجارت کو رد کرتے تھے۔ روزبری شہنشاہیت کے تجربات کی تبلیغ کی یہ بنا قرار دیتے تھے کہ "شہنشاہیت اپنے مزدوروں اور محنت کش طبقہ کے تمام حلقوں کو ایسے تحفظات کے مواقع فراہم کرتا تھا جو دنیا کا دوسرا ملک پیش نہیں کر سکتا تھا" لیبرل صاحبان کے نزدیک شہنشاہانہ نظام سماجی فلاح کے لئے ایک ایسا حربہ تھا جس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ اس لئے ایک ایسا مرحلہ تھا جس کے لئے جینا اور جس کے لئے مرنا قابلِ قدر ہے۔ لیکن وہ تسلیم کرتے تھے کہ "سمندر پار برطانیہ کا جو رویہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک امانت کا نظم و نسق ہے" 13/

ان مقاصد کے حصول کے لئے شرط اول یہ تھی کہ وہ ایک شاہانہ نسل کی پرورش کی جائے یعنی ایسی نسل جو مضبوط، محنتی، ورثہ دار ہو اور اس کے لئے صحت، تعلیم اور اعلیٰ معیار زندگی کے لئے سماجی اصلاحات لانے کی ضرورت تھی۔ اور صرف ایک لائق حکومت کے ذریعہ سلطنت کے وسائل کو ترقی دی جاسکتی تھی۔ اور انہیں برطانیہ کے عوام کے استعمال۔

میں لایا جاسکتا تھا۔

چنانچہ قابلیت کا عقیدہ برلن جماعت کے لئے ایسا لفظ بن گیا جس سے اس کا نصب العین ظاہر ہوتا تھا اور وزیر برلن کے پیر مینی کے زمانے میں "برلن لیگ" اس غرض سے قائم کی گئی کہ ہر محکمہ میں قومی معیار کی اہلیت کو فروغ دے۔ یہ خیال پسند کیا گیا اور دامت پرست اور سوشلسٹ دونوں نے اسے قبول کر لیا۔

لڑائی کے زمانے میں صدی کے پہلے دس سال کے اندر اونچی چوٹی تک پہنچنے کے بعد سلطنت کے تخت میں اعدال آگیا تھا۔

بہر حال سلطنت دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ سفید سلطنت اور غیر سفید سلطنت۔ سفید سلطنت میں یورپین نسل کے اہل اور اعزہ بستے تھے۔ یہ ایک آزاد سلطنت تھی جس کا دعویٰ تھا کہ ان کی حکومت اسقف عظمیٰ کی حکومت کے مساوی ہے۔ برطانیہ نے ان کی وفاداری اس انعام سے قائم رکھنی چاہی کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ ان ملکوں میں درآمد و برآمد کے مال کا ٹیکس نسبتاً کم ہوگا۔ دروفاقی طرز کی حکومت میں ان کا درجہ مساویانہ ہوگا۔ لیکن ملکیت اور ترقیات کے نیچے دب نہیں گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کو اپنی قومی صنعتوں کی حفاظت کا حق مرکزی سلطنت کے خلاف بھی فروغ دینے کا حق ملے۔ وفاق طرز کی حکومت کا صوبہ ان کو پسند نہیں آیا۔ سفید ملکوں کے بارے میں تینوں برطانوی پارٹیز میں کوئی استہسانانہ اختلاف نہ تھا۔

❧ قدامت پرست پارٹی اور ہندوستان

غیر سفید مملکت میں حالات مختلف تھے۔ غیر سفید باشندے جن میں باشندگان ہندوستان بھی شامل تھے۔ ان کی تقریباً 80 فیصدی آبادی کٹر نسل کی در قانون سے بے تعلق تھی یہی وہ لوگ تھے جن کو مخصوص قوم یعنی انگریزوں کے مدد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرزن جو سلطنت برطانیہ کے افسران اعلیٰ میں بڑا شہنشاہیت پسند اور قدامت پرست پارٹی کا ترجمان تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ:-

» یہ انگلستان کے لئے خوب ہندوستان کے لئے خوب تر اور تہذیب

کی عام ترقی اور فروغ کے لئے خوب ترین ہوگا۔ اگر شروع ہی سے یہ سمجھ لیا جائے..... بہارا قطعی طور پر ذرا بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہندوستان پر کے مقبوضات کو کبھی بھی ترک

کردیں اور یہ انتہائی غیر اغلب ہے کہ اس طرح کا کوئی ارادہ ہماری آئندہ نسلوں میں سے کوئی کرے،

ہندوستان سے واپس بلائے جانے کے بعد ان کے اعزاز میں LONDON SOCIETY OF PILGRIMS راجن سیاحیں لندن، نے انہیں ایک غائبہ مارچریل 1906ء کو دیا وہاں LORD GEORGE HAMILTON، لارڈ جارج ہلٹن کی صدارت میں لارڈ کورن نے ایک تقریر فرمائی۔ لارڈ جارج ہلٹن کے جامِ صحت کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کے سابق وائسرائے نے کہا وہ لوگ (یعنی ہندوستانی) نہ ایک قوم ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ ایک نسل ہے نہ ایک مذہب ہے۔ یہ لوگ ایک براعظم ہیں ایک قلم و بلکہ ایک الگ تھلک دنیا ہیں۔ 14/

آگے چل کر انہوں نے کہا، ہم نے ہندوستان میں جو تجربہ کیا ہے وہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے بدلے میں دنیا تو کچھ بھی پیش کرے اس سے دست بردار نہیں ہو سکتے اور بہر حال ہمارا ہاتھ دنیا کی منہض پر رہا ہے۔ انسان کو جو بڑے بڑے کام تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی معمولی ہو۔ 15

لارڈ ملز کے اعزاز میں دیے ہوئے ایک عسائیہ کے بعد کے ایک اور موقع پر کورن نے اعلان کیا جس سفر کو ہمارے پیش روؤں نے شروع کیا تھا ہمیں اسے جاری رکھنا ہے۔ ہم کو نظم و نسق کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک شہنشاہیت کا نظم و نسق ہے جو زمانہ کے مد و جز کے ساتھ زمانہ سابق سے مابعد تک کے لئے ہے۔ 16/

کورن نے اسی بات کو دہرایا جو جوزف چیرمین نے بارہ سال پہلے کہا تھا۔ اپنے عظیم ماتحت مملکت ہندوستان پر ہماری جو گرفت ہے ہم اسے کبھی ڈھیلی نہیں کریں گے۔ یہ ماتحت مملکت ہمارے تمام گاہکوں میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ 17/

لبرلی پارٹی جس سے ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ لیڈران مثل گو کھلے بڑی

14:- Curzon - 1st Marquis, The Subjects of the Day P 37

15:- Ibid P. 39

16:- Ibid P. 5

17:- Chamberlain J, Speech on June 22, 1894, Vide Dobb
M Studies in the development of Capitalism P 311 note 2

بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ وہ امانت کے اصول کا یا حلت لئے ہوئے تھی۔ برطانوی حکمران نہ صرف امن و امان کے پاسبان تھے بلکہ وہ جاہل اور پسماندہ عوام کی بہبود کی حفاظت کے لئے مامور من اللہ تھے۔

۱۹۰۶ میں جان مارے وہ انتہا پسند مفکر جسے لبر پارٹی اپنی آرا کے اظہار کے لئے نہایت موزوں ترجمان تصور کرتی تھی اور جسے ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ اپنا علامہ خیال کرتے تھے وہ وزیر ہند مقرر ہوئے۔ امیدیں بہت بلند ہو گئیں۔ ہندوستان کے مفاد کے لئے اس سے زیادہ موافق بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص حکومت کا سربراہ ہو جس نے انقلاب فرانس کے رہنماؤں کی زندگی ہمدردانہ انداز میں لکھی۔ گلیڈسٹون جیسے آزاد خیال مدبر اور مخالف ملوکیت مفکرین مثل برک اور کاہن کے سوانح حیات بطرز دوستانہ تحریر کی۔ جو آئرلینڈ کو ہوم رول دے جانے کا موید اور جنوبی افریقہ میں بونٹروں کے خلاف جنگ کرنے کا مخالف تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود مارنے ہدایت خود امانت کے اصول کا حامی تھا۔ اس نے لارڈ منٹو سے کہا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندوستان میں رواج دینے کے رواج کے بارے میں میں مشکوک ہوں ۱۸/۱

۱۹۰۹ء میں دارالامراء میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پھر زور انداز میں کہا کہ گریفام ایکٹ کا منشا صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں نو آبادیاتی قسم یا جس طرز کی جس سلف گورنمنٹ یا خود اختیاری کی امید رکھتے ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ وہ اس خواب کا دیکھنا ترک کر دیں اور برطانوی نظام میں تعاون کے حق پر قانع ہو جائیں۔ ۱۹/۱

۱۹۱۲ء میں لیبرل ریاستی وزیر کو یور (CREWE) نے دارالاراکو یقین دلایا کہ کرن اور لینڈس ڈاؤن کے خطرات کہ ہندوستان میں وفائی طرز کا ہوم رول رائج ہونے والا ہے۔ قطبی ہے بنیاد ہیں کہانکہ حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ۲۰/۱

لیکن بہر حال جب ۱۹۱۴ء میں عالمی جنگ شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بارے میں از سر نو غور و فکر ہونے لگی۔ ۱۹۱۵ء میں لیبرل وزیر اعظم اسکوٹھ اور نائب وزیر رابرٹس نے تسلیم کیا، اب آئندہ ہندوستان کے مسئلہ پر مختلف

18 - Morley's Recollections vol II p 172

19 - H.L. Debates, 5th series Vol II cols 118-119

20 - Ibid, cols 243-44

نقطہ نگاہ سے سوچا جائے گا۔“ 21/

ایڈون مائیکو متبع اسکوٹیہ فوجوں اپنے لیڈر سے غیر مطمئن ہو گیا اور لائڈر۔
جارج کے گردہ میں شریک ہو گیا۔ 22/ جولائی کو اس نے اس جنگی کارروائی کی رپورٹ پر حکومت ہند نے
مقدونیا میں کی تھی ایک جلی کٹی تنقید کی۔ لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی قطعاً رائے
ہے کہ ہندوستان کو ہوم رول دینا ناممکن ہے۔ انہوں نے لکھا کہ قبل اس کے کہ وہ منزل آئے بہت
سے سال بلکہ بہت سی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور ہندوستان کے مختلف حصوں کو مختلف رفتار
سے چلانا ہوگا“ 22/

اس اصول کو لبرل پارٹی کے ذریعہ اعظم لائڈ جارج اور ان کی کابینہ کے قدامت
پرست ساتھی ذریعہ رول نے با اتفاق تسلیم کر لیا۔ سسٹن چیمپین نے اسے بکتیں دیں۔ بھلا کوئی
برطانوی پارٹی ایسے معصوم کاروبار کی کیسے مخالفت کرتی جسے کہ ”جہان میں گورنمنٹ کے کام کی۔ یا
ہندوستان میں برطانوی حکومت کے“ آخری خاتمہ کی جس منزل تک پہنچنے سے بہت سی
نسلوں کا وقت لگنے والا تھا۔“

پھر بھی کمرزن جس نے کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے تو اتفاق کیا تھا لیکن
پھر بھی مذہب تھے۔ انہوں نے مائیکو سے پوچھا ”یہ کیوں ضروری ہے کہ ایسے معاملے میں انتہائی تیز
رفتاری سے قدم اٹھایا جائے جو انقلاب لانے والا ہے۔“ اور وہ انقلاب کتنا عظیم ہوگا۔ اس کا
اندازہ اس ملک کے ہزار آدمیوں میں سے ایک کو بھی نہیں ہے اور جو رفتہ رفتہ رفتار کے مزید تیز
ہوتے ہوئے زمین بہ زمین سلطنت برطانیہ کی آخر کار تباہی کا موجب ہوگا“ 23/

لیکن بہر حال چند ممبران دارالامرار مخالفت کے باوجود جویہ سمجھتے تھے کہ
گزشتہ بیس سال کے اندر دنیا نے حرکت ہی نہیں کی ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایک ایسی چیز ہے
جسے ہر کسی تبدیلی یا ترمیم کے لوگ ہمیشہ تک برداشت کرتے رہیں گے۔ کمرزن نے اپنے آپ
کو اس پر راضی کر کے گورنمنٹ آف انڈیا بیلٹ 1919 کو منظور کر کے قانون کی کتاب میں

21 - MC Debates, 5th Series Vol 68, Col 1357

22 - Waley S D Edwin Montague P 131

23 - Ibid 171 Quotes Curzon's letter to Montague July 23, 1918

داخل کر دیا۔

لیکن مائیکو کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جو آئینی تبدیلی لائی گئی تھی ان کے اثرات ان جہان حکمت عملیوں سے جن سے ورلڈ ایکٹ عالم وجود میں آیا۔ اور ان خوفناک چہرہ دستوں سے جو آخر کار 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے قتل عام پر منتج ہوئیں کا عدم ہڈ گئے۔ گورنمنٹ نے جن ظالمانہ کارروائیوں کو جاری کیا۔ اور جس طرح باشندگان ملک پر ذلتوں کا انبار لگایا۔ ان کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا ہی تھا کہ غصے کے جذبات پیدا ہوئے۔ مسلمان خصوصیت سے اس بات پر بہ افروختہ تھے کہ ترکی کی مملکت کو پارہ پارہ کر دیا گیا تھا۔ اور خلیفہ کی مدت میں سربراہ ستوں کو ان کے حیران فاختہ میں بانٹ دینے کی دھمکی دی جا رہی تھی ان عمارت میں حکومت اور بٹومس کے درمیان تعاون کی امید قطعی فتنوں تھی۔

یہ یوں نے ہندوستان کے مسئلہ کا جو حل تلاش کیا تھا اس کا کام ہونا پہلے ہی سے واضح تھا۔ نیشنلسٹ طبقہ نے اس کو ناقابل عمل قرار دے کر رد کیا تھا اور ڈزیوں نے کوئی خاص جوش ہی نہیں کیا۔ ہندوستان کے لیڈرن کے مطالبات اور برطانیہ حکومت کی جانب سے ان پر رد عمل میں جو نیلے عامل تھے اس کے تنگ ہونے کے کچھ امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ ٹیڈر نے دستوری حقوق کی رفتار کی کمی مانگ کر ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے "عواموں کے لئے جدید آئین مرتب کئے گئے۔ پس ان کے نام جو بصورت تھے۔ انکشن تو بہت سے ہوئے لیکن سیاسی طاقت بالکل منتقل نہیں ہوئی یعنی ایک بھوکے انسان کے سامنے صرف یہ سکون زندگی کی تصویریں پیش کی گئیں۔" 24/

جنگ کے نتائج

لڑائی "نومبر 1918 کو اس وقت ختم ہوئی جب عارضی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ طویل باتھی گئیں جی ری اور ورسیلز (Versailles) کے مقام پر جو صلح نامہ مرتب کیا گیا اس نے شکست خوردہ ممالک پر ایسے قوانین بنائے جن سے اقتصاد میں اعتماد مفاد کے ٹکراؤ اور سیاسی انقلاب کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔

اگرچہ برطانیہ کی ایات مل گئی تھی مگر بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی

تھی۔ جنگ سے برطانیہ نکلتا تو زمینی ضرورت تھی لیکن اس کی شباہت اپنے اتحادیوں یعنی فرانس اور روس اور اپنے حریف دشمن جرمنی اور اٹلی سے بہتر تھی۔

لیکن بہر حال یہ وہ زمانہ تھا جب وطن کے اندر مواقع کھودیتے گئے تھے۔ اور وطن کے باہر دھکے لگ رہے تھے۔ طبقاتی اقتصادم ترقی پرست تھے۔ بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ اور اعتماد گھٹ رہا تھا۔ اور لوگ جس دھوکے میں مبتلا تھے اس کا پیرہہ چاک ہونے میں زیادتی ہو رہی تھی۔ یعنی ”دو مصیبت کے زمانوں کے درمیان یہ ایک سانس لینے کے وقفہ کا زمانہ تھا۔“

جنگ نے برطانیہ کی اقتصادیات پر دو طرح سے اثر کیا۔ اول تو ان کے صنعتی کارخانے جو جنگ کی اغراض کے لئے استعمال ہو رہے تھے ان کو پھر امن کے اغراض کی جانب منتقل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی اسٹیر کی تیاری بااختصاص دو طبقوں یعنی کپڑے و کونوہ۔ میں سنگین حد تک گھٹ گئی تھی۔ اور اس طرح جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کرنی تھی۔ اس حد تک جدید صنعتوں مثلاً الیکٹریسیٹی کے سامان، ہوائی جہاز، خودکار مشینوں اور کیمیاؤں سے بولنے لگا۔ خوراک کی مشین اور کپے مال کی قیمتیں بہت زیادہ گر گئیں۔ اس کی نسبت سے مشینوں کے تیار شدہ مال کی قیمت نہیں گھٹی ان ذوباتوں سے بھی صنعت اور محنت کش طبقہ کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے جو نقصان جہاز رانی اور قومی سرمایہ میں ہوا وہ جلد ہی پورا ہو گیا۔

دوسری جنگ نے دنیا کی اقتصادیات کو کچھ زیادہ پارہ کر دیا۔ بین الاقوامی اقتصادیات کا نظام مفلوج ہو گیا تھا اور غیر ملکی تجارت کا تیز رفتور ریمپر ہو رہا تھا۔ برطانیہ کی قومی بچت اور بین الاقوامی قرضہ۔ مقدار کم ہو گئی تھی۔ برطانیہ جس کی مالیات کا نصف یہ دونوں ملک کی تجارت پر تھا وہ بیرون ملک کی بہت سی بازاریں کھویا تھا کچھ ممالک جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے جھگڑے میں گرفتار تھے۔ کچھ نے اپنی خود صنعتیں قائم کر لی تھیں اور برطانیہ سے ہاں منگنا کم کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ نئی اور آزاد ریاستیں عالمہ جو دیں گئی تھیں۔ جو برطانیہ کی تجارت کی ترقی میں حائل تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور جاپان جو جنگ کی بدترین ہربادیوں سے بچ گئے تھے۔ وہ مواقع سے فائدہ اٹھا کر صنعتوں کی رقابت کے میدان میں اتر آئے تھے اور طوق حریف بن گئے تھے۔

اس طرح 1918 میں برطانوی درآمدات جس میں دوبارہ کھل مال بھیجتا تھا سال 1913 سے 1936 فیصد کم ہو گیا تھا اور درآمد 27 فیصد کم ہوا تھا۔ اس کے برخلاف ملک متحدہ امریکہ کی بیرونی تجارت 20 فیصدی اور جاپان کی 75 فیصدی اسی زمانے

میں بڑھ گئی تھی۔

جس طرح زمانہ گزر رہا تھا یہ حالت اور ترقی کرتے گئے۔ دنیا کی برآمدات کے میدان میں برطانیہ کا حصہ 1913 کے تیرہ سے گھٹ کر 1929 میں صرف بارہ فیصد رہ گیا۔ برطانیہ نے 1913 میں اپنی تیار شدہ اشیاء کا 3%، 1913 میں بیرونی تجارت پر منتقل کیا۔ اور 1929 میں صرف 27% فیصدی۔ ان سالوں میں برطانیہ کے کل تیار شدہ مال کی قیمت 16% فیصدی کم ہو گئی۔

بیرونی تجارت پر براعظم کے ممالک میں *Amalgamated* ترقی کر جانے کا بھی اثر پڑا۔ تاوان جنگ حد بیرونی ممالک کو قرضہ جات کی ادائیگی اور وصولی کے مسئلے نے مخالف اثر ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کی بیرون ملک تجارت پر زوال آ گیا۔ صرف کوئٹہ کی برآمد 1925 میں 82 ملین ٹن تھی وہ گھٹ کر 1930 میں 70 ملین ٹن رہ گئی۔ اور کپڑے کی برآمد 105 ملین سے 86 ملین ہو گئی۔

سرمایہ کا بیرون ملک لگان بھی کم نفع بخش ہو چکا تھا۔ قلیل المدت ملیات کا روزگار روبہ زوال ہو گیا اور قلیل المدت قرضے تیزی کے ساتھ گھر گئے۔

1913 L 177 MILLION

1930 L 120 "

پیداوار کی کمی کا روزگار پر برا اثر پڑا۔ لڑائی کے پہلے بے روزگاری 7% فیصدی تھی لیکن 1921 میں یہ بڑھ کر 16.2% فیصدی ہو گئی۔ اور 1922 سے 1929 تک اوسطاً 12.7% فیصدی یا یہ کہ قریب دس لاکھ آدمی بے روزگار ہو گئے۔ جہاز رانی، انشورنس اور سرمائے کی ملازمتوں میں برطانیہ دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اور یہی پوزیشن برابر ترقی ہم تھی لیکن لڑائی ختم ہوتے ہوتے یہ حالت بدل رہی تھی۔

برطانیہ کی اہمیت دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین ملک ہونے اور اہم پیداوار کے لئے تمام دنیا کی سب سے بڑا اور کھلا ہوا آزاد تجارت کا بازار ہونے اور دنیا کے اقتصادی نظام کا مرکز ہونے کے بارے میں گھٹ گئی۔ اپنی پیداوار کو وسعت اور اپنی صنعتوں کو فروغ دے کر اب ممالک متحدہ امریکہ نے خاص خاص ممالک کی حیثیت برطانیہ کی جگہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح صنعت کی نمو میں گراؤٹ دنیا کی تجارت میں جو حصہ تھا اس

میں کمی، درآمد میں ترقی اور بیرون ملک میں سرمایہ لگانے سے جو آمدنی ہوئی تھی اس میں کمی، دربرطانیہ کی تابع ملکوں اور نوآبادیوں میں صنعتوں کے نمو اور ان کی ترقی سے برطانیہ کی اقتصادی طاقت بڑا گئے۔ برطانیہ سے روک دیا۔ جس علاج کو اس کے مداحوں کے لئے استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ پھر مہم کرنے کے لئے کی جانب پھٹ آیا۔ میکسل س کے تنازع، سکیہ نفع بخش، مت نہیں ہوتے۔

قوتی آمدنی کے گھٹ جانے اور بے روزگاری سے ترقی کر جانے درگھن گرج اور

مہم دہانہ۔ یہ ایک دوسرے کے جدید ہندوؤں کو سنے کے تکلیف دہ سمجھنے نے نہایت اہم سماجی و سیاسی نتائج پیدا کئے۔ جنگ کے جس مت عہد کا اعلان کیا گیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ نہرو رپورٹ کو رد کیا جائے اور ان کے تمہوتے ہی پاسدگان سرکاری حکومت کے زخموں سے تھک رہے تھے۔ ان کی تحریکات سے وہ دوچار تھے۔ ان کے معروضہ کا مطالبہ کرنے سے۔ برطانیہ ختم ہونے کے بعد پچیس اور فوج۔ ان شریکوں پر قویاں ہونے لگی۔ جاپان، ایک۔ ان کی طرح مہم سے۔ طبقہ کو آمدنی کا ان کے مزدوروں کو۔ برطانیہ نے جہازوں سے اسے صنعت ۵۰۰ روپے میں بھجوا دیا۔

ٹریڈ یونینس پے ورنہ مہم۔ ان کی تحریک۔ اگر مہم سے بدستور طلب

کو منوانے کے لئے سیاسی اقدامات کئے۔ میں ۱۹۱۹ اور ۱۹۲۰ کے درمیان ان کے نمبروں کی تعداد دو ٹی ہو گئی۔ انقلابی خیالات کسی حد تک روس بن پاسویک نقاب کے زیر شہ پھیل گئے۔ ۱۹۲۶ میں جو عام انتخابات ہوئے ان میں وہ مزدوروں کے درمیان بے چینی تھی۔ دوسری وجہ، مہم نے بھی مزدوروں کی جدت کا مقصد سنے کے لئے اپنی آپ کو منظم کرنا شروع کیا۔

انگریزوں نے ٹوم جونی سے پہلے دو حصوں شری و دیہات میں ٹی ہوئی تھی وہ سب بے چینی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان کا فرق۔ ان کی حالت نہایت تھی۔ ان کے طبقہ یعنی وہ ایک جو پست سکھوں، اسکولوں و دیگر کی قدیم و جدید سکھوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ بکلی بڑا سیاسی اثر رکھتے تھے۔ ایک یہ فلسفہ جو صنعت و تجارت کو۔ اس قدر تھی کہ وہ ہر فی امارت پسندی کی جگہ لے رہا تھا۔

میں وہ طبقہ مقدار وسط قوت دونوں میں بہت کم جنگ ترقی کر گیا تھا اور اصول لازمی علم و سنی زیادہ تر حیدر تے جانے لگے تھے۔

دوسری جانب مہم کے طبقہ ایک نئی سیریل شد و مہم سے دوچار تھا۔

اکتوبر 1924ء کے الکشن میں قدامت پرست پارٹی پھر عظیم اکثریت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اسٹیک بالڈون غیر معروف وزیر اعظم آئندہ دس سال کے لئے انگلستان کا صدر الصدور قرار پایا۔ یہ زمانہ برطانیہ کی اندرونی وطنی پالیسیوں کے لئے بالکل ساکت زمانہ ہے۔ بیرونی دنیا میں انجمن بین الاقوامی کا وقار تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ ایک روکو شمشیں بیدلی کے ساتھ مختلف طاقتوں میں میل ملاپ پیدا کرنے کی کئی گئیں۔ مثلاً 1926ء کا لاکارنو پیکٹ (معاہدہ 1928ء) کا کلاگ براؤن پیکٹ جن میں جنگ کو قومی پالیسی کے طور پر استعمال کرنے کی خدمت کی گئی تھی مگر ان دونوں معاہدوں میں سے کوئی بھی جرمنی کو اس سے باز نہ رکھ سکا کہ وہ ورسیلز Versailles کے صلح نامہ کو توڑنے کی کوشش کے لئے کارروائی کرے۔ نہ جاپان کو منچوریا میں جارحیت سے روک سکا اور نہ اٹلی کو حبشہ پر حملے سے باز رکھ سکا۔

بین الاقوامی میدان میں حالات برطانیہ کے قطعی موافق نہ تھے۔ جس کی خوشحالی ہی نہیں اس کی قوت لایکوت کا انحصار ایک بڑی حد تک بیرونی تجارت پر تھا۔ جنگ نے یورپ کا پہیہ لٹ دیا تھا۔ فرانس نے عظیم ترین قربانیاں دی تھیں اور جرمنی ہمد کاسب سے بڑا نشانہ بنا تھا۔ اس کی بحالی کی رفتار سست تھی۔ جرمنی شکست کی مار پر مار اور اندیشہ کے مطالبات کے نیچے ترپ رہا تھا۔ اسٹریا کی قدیم مملکت پارہ پارہ ہو گئی تھی۔ نئی نئی خود مختار سلطنتیں نقشہ پر اپنا وجود دکھا رہی تھیں اور رسل و رسائل اور تجارت میں یہ پیچیدگیاں پیدا کر رہی تھیں۔ پولینڈ، یوگوسلاویہ، عظیم تر رومانیہ، یہ تھیں جدید سلطنتیں۔ آسٹریا اور ہنگری یک دوسرے سے لگ کر دیئے گئے تھے۔ ان کے رقبے بھی کم کر دیئے گئے تھے۔ دولت عثمانیہ یورپ کے بہت سے مقبوضات سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے سب سے بڑے صوبے بھی لے گئے تھے۔ بالٹک کی سرزمین روس سے زبردستی چکی تھی۔ جرمنی نے فرانس نے سس ورمارہ کے صوبے لے کر اپنی مملکت میں شامل لئے تھے۔ روس تعمیر نو کی زد میں تھا اور اٹلی کی ANARCHIE اقتصادیات کا تجربہ کر رہا تھا۔

برطانیہ کی پوزیشن جو دنیا کی طاقتوں کے پاس تھی۔ وہ واشنگٹن کے معاہدہ 23-21ء کے دفعات میں مجبور تھی۔ اس میں برطانیہ کے بڑے جنگی جہازات کی تعداد امریکہ کے برابر رکھی گئی تھی۔ اور اس طرح یہ سمندر پر برطانیہ کی برتری کے خاتمہ کا اعلان تھا۔

جنگ کی ایک تعمیری پیداوار یعنی انجمن بین الاقوام جس نے بڑی امیدوں کے ساتھ جنم لیا تھا۔ ایک ایسے بچے کی طرح تھی جو مردہ پیدا ہوا ہو۔ ممالک متحدہ امریکہ جو اس کا خاص موید تھا۔ اس نے اس میں شرکت ہی سے انکار کر دیا۔ درمیانہ پر دستخط سے بھی انکار کر دیا اور بقیہ دوسرے ممبران عالمی امن اور رفاہ عام کو فروغ دینے کے بجائے انجمن کو اپنے قومی مفادات کی ترقی کے لئے استعمال کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ملک برطانیہ جنگ کے بعد ایک الجھی ہوئی شکل میں ابھری۔ اس کی کل نو آبادیات برطانوی اقتصادیات کی امدادی قوت کے طور پر کام کرنے سے انکار کر چکی تھیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد ان سمجھوں نے انجمن بین الاقوام کی ممبری کا مطالبہ کر کے گویا انہوں نے اپنی خود مختاری کا اظہار کیا تھا۔ 1921 کے امپریل کانفرنس میں نوآبادیات کے ذرائع اعظم نے اپنی اپنی پارلیمنٹ کی آزاد خود مختاریت پر مہر ثبت کی۔ پانچ سال کے بعد 1926 میں نوآبادیات کی تعریف اس طور پر کی گئی۔

زیر سایہ سلطنت برطانیہ آزاد قومیں جو ایک دوسرے کی اپنی اندرونی یا بیرونی معاملات میں کسی طرح سے بھی مداخلت اگرچہ تاج برطانیہ کی وفاداری کے دھاگے میں ایک دوسرے سے مشترک طور پر بندگی ہوئی ہیں اور آزادی کے ساتھ برٹش کاس دلٹیو آف نیشنس کے ممبران کی حیثیت سے ایک دوسرے کی رفیق ہیں۔“

21-1920 کے معاہدہ کے مطابق نوآبادیات آزاد ہو گئیں اور مساویانہ حقوق کے ساتھ کامن ویلتھ دولت مشترکہ برطانیہ کی ممبر ہو گئیں۔ اس سے برطانیہ کی قانون ساز جماعت اور انتظامی حکمہ کا نوآبادیات پر جو اقتدار تھا وہ کل ختم ہو گیا۔ اس حیثیت پر ویسٹ منسٹر کے قانون *Statute of Westminster 1931* نے جہت و ثبات کر دی۔

دوسری جانب ملک سرطانیہ یونانک جدوجہد سے جو اگرچہ عدم تشدد پر مبنی تھی دوچار تھی۔ یہ عدم تشدد کی جنگ حق خود ارادیت کے مطالبہ کے لئے جاری کی گئی تھی۔

ہام نیئر جنگ و ہندوستان کے اندر جو طوفان برپا تھا انہوں نے برطانیہ کو ہاشیکو وزیر ہند کے ذریعہ ہندوستان کے لئے ایک جدید پالیسی کے اعلان پر

مجبور کر دیا تھا۔ جس کا اعلان دارالعوام میں 20 اگست 1917 کو ہوا۔ گورنمنٹ آف انڈیا 1919 نے اس اعلان کو قانونی شکل دے دی۔

برطانیہ کے اندر بیسویں صدی میں اس طرح متعدد رجحانات تھے۔

کچھ تو یہ ظاہر کر سکتے تھے کہ طاقت کا زوال ہو رہا ہے اور عالمی امور میں برطانیہ کو پسپائی کا مناسبہ۔
 اگرچہ زوال کی طرف جھکاؤ کے کوئی نمایاں نشانات نہیں تھے لیکن تعجب ہے کہ برطانیہ کے مصنفین
 کے دل و دماغ کو ایک سہ بخیر کی آمد کا اور معاشرہ کے درہم برہم ہو جانے کا خوف طاری تھا، تقریباً
 ہر مصنف نے نہ کامریشہ گو تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس کی مذمت کرتا تھا، "25 کچھ تو درمیان بازو
 کے سرے تک پہنچ گئے اور مذہب کی رویت یا سماجی رد عمل میں پنہاں تلاش کرنے لگے۔ دوسرے
 کچھ لوگ بائیں بازو کی جانب جھک گئے۔ خود غرض خود ستایا نراجی ٹی ایٹ T.S. Eliot اس
 زمانہ میں جو رخ تھا اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ "جہاں مردہ انسانوں نے اپنی ہڈیاں
 کھودیں۔" 26

بالڈون کا دور (1924 - 1926)

1929 میں انگلستان ایک نیشنلسٹ دو چہرہ ہوا۔ جس میں اصل سوال یہ دو گامی
 کا تھا۔ نیشنلسٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیبر پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ یعنی 290 بمقابلہ قدامت
 پرست۔ جن کی تعداد 260 اور برہن کی 60 تھی۔ لیبر و مزدور پارٹی نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال
 لی۔ لیکن حکومت کو چلنے کے لئے ان کو برہن پارٹی کے دو ٹوں پر بھروسہ کرنا تھا۔

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ مزدور گورنمنٹ کسی عرصہ تک برسرِ اقتدار
 رہے 1929 کے ہولناک اقتصادی اضمحلال نے اس کا حال کر دیا۔ اس کا طوفانی مرکز
 نیویارک تھا۔ اسٹاک رخم اسٹیمر اور تیار شدہ سٹیور کی قیمتیں تباہ کن حد تک گر
 گئیں۔ برطانیہ کے معاشی کے متحرک ہونے والے ترہتوں میں محسوس ہونے لگا کہ اس کے کل عالم پر پھی
 گئی۔ برطانیہ کے معاشی گریٹر، دہرہ مد پڑ گیا۔ دہریہ روی نے لرزہ خیز شکل اختیار کر
 لی۔ حتیٰ کہ 30 دسمبر 1929 میں مارشل سے بھی زیادہ بڑھ کر خزانہ پر ناقابل برداشت بار ڈال دیا۔
 سٹریٹنگ کا عام یہ حال کہ وہ موت کے قریب نظر آتا تھا۔ اس حالات میں میکڈونلڈ نے مزدور

25 - Ibid. p. 179.

26 - Cited in David Thompson England. The Twentieth
 Century Pelican History of England p. 89

حکومت کو توڑ دیا اور قدامت پرست پارٹی زیر قیادت بالڈون اور لبرل پارٹی کے ایک جزو زیر قیادت ہیربرٹ سیموئل ایک ملی جلی گورنمنٹ بنائی۔ اس کے بعد جو عام الیکشن ہو اس نے قدامت پرست پارٹی کو زبردست اکثریت دی۔ سین نیشنل گورنمنٹ اگست 1931ء سے جون 1935ء تک ہر سرکار ہی جس کے وزیر اعظم میکڈونلڈ تھے۔ جنوری 1935ء سے مئی 1937ء تک بالڈون وزیر اعظم رہے اس کے بعد آغاز جنگ تک نیو اپ جیمز لین وزیر اعظم تھے۔

31- 1929ء میں جو انحلال مالیات میں پیدا ہوا تھا اس نے برطانیہ کی صورت

حال پر بہت خراب اثر ڈالا۔ اس نے خرابیوں پر قابو پانے کی ملک کی طاقت پر اثر ڈالا کیونکہ 1930ء کے اوھر ادھر کاروبار کے پھیلاؤ اور کام کے مندا ہونے میں جو تیزی سے رد و بدل ہوئے ان میں ایک دوسرے سے نمایاں فرق ظہور ہوا۔ اسی فرق جبرزد سرے سال پہلے سال سے زائد تھا۔ اشیاء کی تیار کی مقدار گھٹتی۔ تیار شدہ چیزوں میں ایک سب سے زیادہ سود مند کپڑا تھا۔ لیکن اس کی مقدار 1935ء میں 1924ء کے ایک تہائی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ جو اشیاء اندرون ملک باہر بھیجنے کے لئے تیار کی جاتی تھیں ان کی برآمد کی مجموعی مقدار 90 فیصدی سے گھٹ کر 60 فیصدی رہ گئی۔ ہندوستان میں ان کا بازار زوال پذیر تھا۔ اسی طرح کوئٹہ پر بھی اثر پڑا 1924ء میں 10 ملین ٹن کوئلہ باہر بھیجا گیا تھا لیکن 1938ء میں صرف 359 ملین بھیجا جاسکا۔ جو مزدور کاروبار میں لگائے جاتے تھے ان کی تعداد اور جو اشیاء تیار کی جاتی تھیں ان کی مقدار دونوں زوال پذیر تھے 1929ء میں 357 فیصد مزدور اشیاء کی تیار کی پر لگائے گئے لیکن 1938ء میں صرف 346 فیصد لگائے جاسکے۔ پھر بھی چونکہ نئی نئی صنعتیں لگائی گئیں اور ان میں توسیع بھی کی گئی۔ اس لئے مجموعی طور پر دولت سنہ ایک شکل اختیار نہیں کی۔ برطانیہ کا عوامی سرمایہ بیرون ملک میں لگایا گیا وہ 1927ء میں 4200 ملین تھا جس نے 299 ملین تک آگئی ہوئی۔ وہ 1938ء میں گھٹ کر 300 ملین 1951ء میں 100 ملین سالانہ رہ گیا۔

لیکن اقتصادیات کی زبوں حالی کا بدترین پہلو برآمد میں کمی تھی۔ 1927ء

میں وہ 1913ء کے اوسط قیمت کے زیر نظر اس کے لئے 84 فیصد رہ گیا تھا 36- 1938ء میں وہ 67 فیصدی تک آیا۔ قدرتی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجموعی دولت میں برطانیہ کا جو حصہ ہے وہ فیصد تھا وہ 1937ء میں گھٹ کر 987 فیصد رہ گیا۔

ایشیاء پر تھوڑے سا سرمایہ کے الفاظ میں 1913ء کے لگ بھگ اگرچہ

بہت سی نئی قابل قبول اشیاء تیار ہونی شروع ہوئی تھیں۔ لیکن ان کی ایک بڑی مقدار اسے قاصدے پر نہیں لے جانی جاتی تھیں جہاں تک ان کو لے جانا چاہیے تھا۔ یا جہاں تک کہ مقابلہ کرنے والے رقیب تک لے جاتے تھے۔ 27/

1930 کے لگ بھگ کے دور نے ایک ایسا بوجھ ڈالا اور ایسا شگاف پیدا کیا جس کو کوئی سوسائٹی عاقبت قائم کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 28/

برطانیہ بہت سے تفکرات میں مبتلا تھا۔ جس میں ایک تو یہ تھا کہ اسے دنیا کے اندر اپنا راستہ بنانے کی صلاحیت قائم رکھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ بے روزگاریوں کی تعداد میں 1921 سے 1939 تک قریب 14 فیصد اضافہ ہو گیا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان اندرونی اقتصادی پریشانیوں کا دباؤ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سرمایہ دار طبقہ یعنی وہ لوگ جو لوگان سود اور منافع سے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ وہ ہندوستان کے موسم گرما کا لطف اڑاتے تھے۔ لیکن سرمایہ دارانہ انفرادیت کو قائم رکھنے کی طاقت گھٹتی تھی۔ کیونکہ حکومت بار بار اور ایک سے زیادہ دوسری تیر خورک اپنی مداخلت کا پیش کرتی رہتی تھی۔ امیر اور غریب کے درمیان سماجی تضاد اور زیادہ مستحکم ہو گیا۔

ہندو قوم جو بدلتی رہ رہے تھے وہ بہت جلد بین الاقوامی فضا کے اندر ہونے والے واقعات سے بہت متاثر ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جس طرح معاملات طے کئے گئے تھے اور مفتوحہ نامک کوشاں ایسے کئے تھے وہ نہایت سخت تھے۔ ہر آسٹریا اور ہنگری اور روس وغیرہ دونوں پرزبیز کے کر دیئے گئے تھے۔ جرمنی نے اپنے ملک کے باہر اپنی نوآبادیات کھو دیئے تھے اور یوپی بھی کچھ وسیع قطعات سے محروم کر دیا تھا اور اسی طرح اٹلی پر بھی اثر پڑا تھا۔

انہی نے اس کا جواب یہ دیا کہ 1922 میں اس سال پارٹی کی حکومت تسلیم کر لیا جس کی قیادت کی بگ موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ موسیٰ نے پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ قائم کی۔

27 - Rohanra . op.cit . p. 335

28 - Ibid. p. 431.

اور یورپ کے اندر۔ اور افریقہ کی نوآبادیات پر غیر معقول حقوق کے مطالبات اس معنی میں۔
جس کئے کہ جہاں جہاں اطالوی زبان بولی جاتی ہے وہ سب ملک اٹلی کے ہیں۔ 1939ء میں
اٹلی نے انجمن بین الاقوامہ کی مخالفت کر کے جیشہ پر حملہ کر دیا اور انجمن بین الاقوامہ پر جاپان والا حملہ
کیا۔ اٹلی کی فتح یورپ کی محافطت کے تار و پود کے بکھر جانے کی تنبیہ تھی۔ چرچل نے کہا "ہم لوگ
ایک عظیم تباہی سے متعارف ہوئے ہیں۔" قبل اس کے کہ جیشہ پر اٹلی حملہ کرے جاپان نے
قانون اپنے ہاتھ میں لے کر 1937ء میں منچو یا کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا تھا۔ جاپان کو
روکنے میں انجمن بین الاقوامہ کی ناکامی نے جیشہ پر حملہ کرنے کے لئے اٹلی کی ہمت افزائی کی۔

اس سے بھی زیادہ سنگین خطرہ امن کو اس وقت پیدا ہوا جب ستمبر 1933ء میں
برسر اقتدار آیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ درسیلز معاہدے کی دھجیاں اڑا دے۔ یورپ میں جرمنی کی بالا
تر اقتدار کی حالت کو کچھ نمایاں کرے، کھوئی ہوئی نوآبادیات کو حاصل کرے۔ اور تمام جرمنوں
میں ایک حکومت کے اندر متحد کرے۔ اس کا تصور مملکت کے بارے میں نسل اور تشدد
پر منحصر تھا۔

اس کا کیریر ایک طوفان کے مثل تھا۔ چاتسلر کا عہدہ سنبھالے اس کو ابھی مشکل۔
سے تین سال ہوتے تھے کہ اس نے دریائے رائن کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گویا اس نے اس
طرح درسیلز کے غیر منصفانہ صلح نامہ کے پرزے اڑا دیئے جب اٹلی نے جیشہ پر قبضہ کر
لیا تب ہٹلر نے اس سے ایک معاہدہ کر لیا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد جاپان سے بھی ایسا معاہدہ کر
لیا۔ اس طرح تین طاقتوں کا ایک محور قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آسٹریا کی جانب کوپٹ کیا۔
ملک کے اندر گھس گیا اور دین پر قبضہ کر لیا۔ (مارچ 1938ء) چھ ماہ بعد۔ یگوسلاویہ کے اعضاء
کاٹ ڈالے گئے اور *Sunder Land* (سندر لینڈ) جرمنی کی مملکت میں شامل کر
لیا گیا۔

برطانیہ کے تدبیر کی خامی اور ہندوستان کا مسئلہ۔

جاپان کی چین پر اٹلی کی جیشہ پر جرمنی کی اپنے ہمسایوں پر جارحیت بلا
شبہ جنگ عظیم کا پیش خیمہ تھی۔ برطانیہ کی ن سب اور دوسری اس قسم کی متشدد واقعہ
مثلاً اسپین کے اندر خانہ جنگی میں یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی قیمت دینی پڑے امن قائم رکھا جائے اور

جو چکی تھیں اور وفات کی ایک کم ناقابل قبول مدد چکی تھیں۔ کوئی گوشمالی ملکیت برطانیہ کے مناسب تعمیر نو کی نہیں کی گئی۔ تدبیر کے اس دیوانیہ پل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر نوآبادی نے اپنے مسائل خود طے کرنے شروع کر دیئے۔ نہ صرف اندرونی معاملات میں بلکہ باہر کی دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی۔

کامن ویلتھ کی شکستیں ملکیت برطانیہ کے مسائل اب بھی تجربہ کی حد میں ہیں۔ جس کی کابینہ کے، ملکات زیادہ روشن نظر نہیں آتے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے مسٹر، ٹینیسوکے اگست 1917ء کے اعلان کے بعد پلوں کے نیچے بہت زیادہ پانی بہہ چکا تھا۔ اعلان بذات خود نہایت مبہم تھا۔ یعنی جہاں تک ہندوستان کی آخری منزل کی جانب بڑھنے کا سوال تھا "ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کی جانب ترقی پسندانہ قدم تاکہ وہ ملکیت برطانیہ کا ایک ٹوٹ حصہ بن سکے۔" سب سے بدتر بات یہ تھی کہ "ترقی پسندانہ قدم کی رفتار اس کی ذمہ داری اور وقت کا انحصار حکومت برطانیہ اور حکومت ہند کے ہاتھوں تھا۔"

1919ء سے 1929ء تک اس سیر کے کچھ توجہ نہیں کی گئی کہ ہندوستان میں دوسرا قدم کیا تھا۔ اگرچہ گاندھی جی کی قیادت میں سخت قسم کی تحریکیں اٹھیں اور ان میں جیل جانا۔ بیسویں صدی کے آغاز سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان کو برطانیہ کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ جے۔ ایس۔ ویس (H.S. Wills) کے الفاظ میں برطانیہ نوئی راج "اس آدنی کی مثال تھی جو ایک راجہ سے بھٹی کی سوڈ پر آگرتھ اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے اور اپنے آپ کو اترے۔" 29/

اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ "اگر ایسے، غل اور ذہین فرد کی ایک کثیر تعداد ملکیت کے اندر غیر مطمئن اور بیگانہ ہو گئی تو ملکیت کو پارہ پارہ ہونے سے انہی چیز سے بچا سکے گی۔"

واقعات ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ تیج بہادر پورے 1 نومبر 1930

پہلی گول میز کانفرنس میں بیان کیا تھا "تم اپنا اقتدار اعلیٰ درجہ سیاسی اقتدار اعلیٰ" 125 ملین باشندوں پر جو تمہاری سیاسی طاقت سے چھ ہزار میل کی دوری پر بسے ہوئے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہو۔ میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کے ایک عام ممبر کے پاس ہندوستان کے دماغ اور جذبات کو سمجھنے کے لئے نہ تو کافی وقت ہے نہ کافی اہلیت نہی ہے اور نہ کافی پیش بینی ہے۔ اور اگر مشرورج وڈین ^{Benn} Wedgwood مجھے معاف کریں تو میں کہوں گا کہ وزیر ہند خواہ وہ کیسی ہی حیثیت رکھتا ہو ان ہی 600 افراد میں ایک فرد ہے۔ اس لئے قدر شا سے ان مشوروں پر بھروسہ کرنا ہی پڑتا ہے جو انڈیا آفس دیتا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ تک تو بات جاتی نہیں۔ صرف انگلستان کے نصف درجن اور ہندوستان کے نصف درجن آدمیوں میں یہ اقتدار اعلیٰ محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ 30/

سپر دس نے جو دائرے کے ایگزیکٹو کے ممبر چکے تھے جو کچھ کہا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی کارروائیوں کے اندرونی معاملات کی براہ راست جو نکاری پر مبنی تھا۔ بہر حال اس ملک برطانیہ کے لوگوں میں ایک گہری و درجہ گیر دلچسپی کے متعلق لارڈ پیل (Lord Peel) کے احتجاج کے باوجود ہندوستان سرطانیہ کی پبلک کی نظر و جد کی وسعت کے باہر ہی رہا۔ ۶۔

جہاں تک تین سرطانیہ سیاسی پٹیوں کا سوال تھا ان کی سائنہ کانفرنسوں کی رویتداد کے مطابق سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے ہندوستان کے مسائل میں کسی مسلسل اور سنجیدہ دلچسپی کا اظہار کیا ہو۔ پارلیمنٹ میں جو بحثیں ہوئیں وہ سب بے ترتیب تھیں۔ انہوں نے شاذ و نادر ہی کسی دلچسپی کو اپنی راہ میں نہ لیا تو جو کو کھینچا ہو۔ جب بھی ہندوستان کے مسائل آتے تھے تو ماہرین ماہرین سے مباحثہ کرتے تھے اور ممبران کی کثرت کھانا کئے چلی جاتی تھی۔ 31/

عام پبلک میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کا ہندوستان سے وابستہ تھا۔

30 - *Supra* I B Second Plenary meeting November 17 1930

Round Table Conference P 24

31 - Thompson. A P. op. cit. P. 91.

اور اس لئے وہ ہندوستان کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان میں ریٹائرڈ اینگلوانڈین برطانیہ کے وہ خاندان جن کے افراد سول اور مشنری کے محکموں میں ملازمت کے متلاشی تھے۔ مشنری جو غیر مذہب کا فروغ کو مشنری یہ دین مسیحیت کرنے کے لئے بے چین تھے۔ اور وہ تجارت جو درآمد و برآمد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جنہوں نے اپنا سرمایہ لگا رکھا تھا۔

جہاں تک کہ ہندوستان کے دفتری محکمہ کا تعلق ہے۔ یہ اس بات کو سینہ سے ٹکاتے ہوئے تھے کہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ مانٹینگو نے جس کا رابطہ برابراں لوگوں سے رہتا تھا۔ ان کے متعلق اپنی راستے حسب ذیل الفاظ میں بیان کی ہے۔

”اس بات پر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہندوستان کے ہر سراقدار ہیں یعنی ملازمین۔ وہ اس کے قطعی مخالف ہیں کہ اس بات کی کوئی کوشش کی جائے کہ وہ اس ہندوستان کو جس پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں بدل کر اسے ایک زندہ ہندوستان بنا دیا جائے۔“ 32

ٹامسن نے سرکاری ملازمین کے حلقہ میں جو فرق آگیا تھا اس پر توجہ مبذول کی۔ وہ لکھتا ہے ”ملازمتوں میں جو لوگ ہندوستان سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی صف میں اب ان لوگوں کی تعداد کتنی کم ہو گئی ہے جو باشندگان ہند کے بارے میں قریبی تعلقات کی بنا پر وہ صحیح معلومات رکھتے ہیں یا ہندوستان کی چیزوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اس سے قبل اس صف کے بہت سے لوگ رکھتے اور جانتے تھے۔“ 33

لازمی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے پامیس وضع کرنے کی ذمہ داری وزیر ہند پر عائد ہوتی تھی جس کی مدت ملازمت کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ اس کا انحصار اس پارٹی کی قسمت پر تھا جو پارلیمنٹ میں برسرِ اقتدار ہوتی تھی۔ علاوہ وہ زیرِ وزیر ہند کی ہندوستان کے بارے میں معلومات زیادہ گہری اور براہِ راست شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ برونگان (BRAGHAN) کے الفاظ میں مملکت کی پالیسی صرف وہ پالیسی ہے جو مشنریوں، تاجرین، افسران و سپاہیوں کے پاس کوٹ چھانٹ کر صلح مصالحت سے ملے پاتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ اس کے درمیان صلح سے۔

32. Waley S.D. op.cit. P. 319.

33. Thompson, Edward Jager, Life and Works. P 73.

طے ہوتی ہے۔ جو روح کی نجات سے لے کر روپیہ کمانے تک کے ہوتے ہیں۔ 34/

ڈیوک آف آرگل (ARGYLL) جو چھ سال تک وزیر ہند رہا تھا اس نے کہا ہے کہ "ہندوستان کے اندر مملکت برطانیہ کو بڑے جو شیعے غرور اور رشک و حسد کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ یہ ایسے جذبات تھے جن میں اس ملک کے ساتھ اچھائی کرنے کے جذبہ کا کوئی شائبہ نہ تھا۔" 35/

پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان کا منظر مشتعل اور طوفانی تھا۔ مانٹینگو چیمسفورڈ ایچٹ 919 ہندوستان کے لیڈروں کے لئے اطمینان بخش نہ تھا اور جبر کی جو پالیسی چھائی گئی تھی اس نے غصہ بے اطمینانی اور بغاوت کے جذبہ کو جنم دیا تھا۔ 1924ء میں مزدور حکومت جو ہر سرائی آئی اس کا اضطراب صرف اس جانب تھا کہ وہ اپنے کو دوروں سے زیادہ حکومت کا اہل ثابت کرے نہ کہ ہندوستان کے غصہ کو فرو کر کے مصلحت کرے۔

ریمزے میکڈانڈ نے سورا جیہ پارٹی کو یک پیغام بھیجا۔ جس میں یہ اطلاع دی کہ وہ ہرگز تشدد کی دھمکیوں یا ان پالیسیوں سے جو گورنمنٹ کو منظور کر دینے کے لئے عمل میں لائی جائے، مرعوب نہیں ہوگا۔ 1924ء کے وزیر ہند آئور نے بعد کو یہ اعلان کیا کہ "میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان کا مسئلہ سر دست مانجیل ہے۔" 36/

اخبار نیو لیڈر (NEW LEADER) نے یہ تبصرہ کیا "ہندوستان کو راضی کرنے میں جیسے کہ مزدور پارٹی کو کرنا چاہئے تھے جہاں ماکاؤں کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ ہندو بھی جبر و سبوتاژ کی وہی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو قدم پرستان نے کی تھی۔" 37/

کیس جین جی۔ جی۔ جی۔ جی۔ 1919ء کا رینٹ م۔ کا م۔ کا م۔ کا م۔ 38/

34 - Brogan On The English People P 155

35 - Duke of Argyle, The Eastern question 1879 (Hutchinson on. P. 45)

36 - Nixon Rev The First Labour Government P 2.6

37 - The Hon M Sidney Olivier P 157

38 - The New Leader October 31, 1924 PP 2 and 3

بالڈون کی وزارت عظمیٰ کے زمانے کا وزیر ہند برکن ہیڈ (BIRKEN HEAD) ایک انتہا پسند
 ڈرمی وقدامت پسند تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ برطانیہ کے سنے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ وسیع
 سے وسیع تر ہوتا جائے تاکہ پوری عالم انسانییت یثربن سکے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ تقدیر لازمی ہے۔
 خواہ ہم اسے ایسا سمجھیں کہ ایک اعلیٰ قدرت نے وقت کے پھر پر اس کو بن دیا ہے یا یوں سمجھیں
 کہ ہمارے عظیم ماضی کا ایک عکس ہے جو ایک نئے جنم پاسنے والے عظیم تر مستقبل کی نشان
 دہی کرتا ہے " 39

ہندوستان کے حالات میں ابتری کے پیش نظر اس نے نومبر 1927ء میں پارلیمنٹ
 کے اندر سات انگریزوں کے ایک کمیشن کی تقرری کی تجویز اس غرض سے پیش کی کہ یہ کمیشن
 ہندوستان کے اصل مسائل کا جائزہ لے تاکہ پارلیمنٹ کو مشورہ دیا جاسکے کہ ہندوستان کے دستور
 میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔

کمیشن کے جو اغراض و مقاصد مقرر کئے گئے تھے ان سے پتہ چلتا ہے
 کہ حکومت برطانیہ کا دماغ بھی کس طرت فشار کا شکار ہے۔ قبل اس کے کمیشن اپنا کام ختم کرے
 دو اہم تر مہمیں کی گئیں۔

۱۔ ہندوستانی ریاستوں اور برٹش انڈیا کے تعلقات ۲۔ رپورٹ پر غور کرنے کا طور طریق۔
 ابھی رپورٹ پیش بھی نہ ہو سکی تھی کہ ہندوستان کے حالات سے مجبور ہو کر
 لارڈ دارون نے 31 اکتوبر 1929ء کا ایک بیان جاری کیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کے
 سیاسی جذبات کا مقصد زیر سایہ برطانیہ آزاد حکومت کا حصول ہے اور یہ کہ سائن کمیشن کی
 رپورٹ پیش ہونے اور تاریخ ہونے کے بعد ایک گون میں کانفرنس منعقد ہوگا تاکہ ہندوستان کی
 رائے عامہ کو مکمل آزادی کے ساتھ ہر نوع کے کاموقع دیا جاسکے۔

دوسرے کے اس اعلان سے پارلیمنٹ میں شور و غوغا مچ گئی۔ 5
 نومبر 1929ء کو جو مباحثہ دارل امرا میں ہوا اس میں تین سابق وزیر ہند ایک سابق وکٹوریہ ایک
 سابق گورنر و دیگر منٹ کے نمبر نے حصہ لیا۔ دو سوالات زیر بحث آئے۔ زیر سایہ برطانیہ
 آزاد مملکت - (DOMINION STATES) کے مقصد کا عمل کہاں تک مناسب تھا اور دوسرے

گول میز کانفرنس طلب کرنے کی غرض و غایت۔

کل تینوں پارٹی جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اس طرح زور دار الفاظ میں گویا بالکل بیان دیا کہ ڈومین اسٹیس (زیر سایہ برطانیہ آزاد مملکت) ڈومین اسٹیس نہیں ہے ڈومین اسٹیس کے الفاظ مبہم ہیں۔ لارڈ ہیل نے اس فقرہ کے استعمال کو اس لئے مذموم قرار دیا کہ "اس فقرہ کے کوئی معین معنی نہیں ہیں اور اس کا مطلب سال بہ سال بدلتا رہا ہے" اور اس وجہ سے بھی کہ ڈومین اسٹیس کے فقرہ کے استعمال سے آخری مرحلہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے اور سر دست موجودہ صورت جس پر عمل درآمد کرنا ہے دونوں میں انتشار اور تذبذب پیدا کرتا ہے۔ لارڈ ہیلنگ کا کہنا یہ تھا کہ اس فقرہ کے استعمال نے ہندوستان میں ایسی تصویر کشی کی ہے جس کا اصل ہونا کم از کم ایک زمانہ دراز تک ناممکن ہے اور یہ کہ وہیں باقی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس اعلان سے قبل تھیں۔ برکینڈ جو خود بھی کیسٹن کی تقرری کا بحیثیت وزیر ذمہ دار تھا اس نے بھی اردن اعلان پر صدیوں لفظوں میں اظہارِ پسندیدگی کیا۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص بھی جو صحیح انداز ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا غور و فکر وہ اس تاریخ اور وقت کا شعور میں کر سکتا ہے جب ہندوستان کے ایک آزاد مملکت (زیر سایہ برطانیہ) کی حیثیت حاصل تھی۔ اس یوں میں وہ کون انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنی بشتوں کے گزرنے کے بعد ہندوستان اس قابل ہو گا کہ وہ سری و بحری افواج اور سول ملازمتوں پر اپنا قدار قائم کر سکے اور ایک یساؤ نہ جزیرہ سر کر سکے جو حکومت کے سامنے ذمہ دار ہو کہ اس ملک کے کسی اقتدار کے سامنے ہو؟

لارڈ ہیل نے مزید حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا کہ ڈومین اسٹیس موجودہ صورت میں تصور کی جاسکتی ہے۔ اس کے قابل قبول تصور نہیں کی جاسکتی ہے بلکہ یہ صرف ایک خوش آئند خوب ہے۔ جسے کبھی مستقل امید میں حاصل کرنے کے لئے دل لگائے رکھنا چاہئے۔ اس کا اعلان اس نے کر دیا تھا جو اس طرح کے در معصوم اعلانات اس سے قبل بھی کئے گئے تھے اور اس سے گورنمنٹ کی پرانی پالیسی میں کسی قسم کی ترمیم

نہیں منظور ہے۔

شرائط جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد کی تھیں حسب ذیل تھے۔

۱۔ درآمد دار حکومت ایک منزل سے جس کی جانب قدم مسلسل درجہ بدرجہ بڑھانا پڑے گا۔
۲۔ ہر آگے کے قدم کے وقت اور اس کے طریقہ کا فیصلہ برطانوی حکومت اور حکومت ہند کے ہاتھ میں ہوگا۔

۳۔ آگے کی رفتار اس پر منحصر ہوگی کہ ہندوستان امتحان میں پاس ہو۔ وہ امتحان یہ ہوگا کہ وہ حکومت سے تعاون اور ذمہ داری کے جذبہ کا مظاہرہ کرے۔

ہندوستان کے اندر لارڈ ارون نے قانون ساز (لیجسلیٹو) اسمبلی کے ایک جلسہ میں جو ۱۱ جنوری ۱۹۳۵ کو ہوا تھا یہ بات صاف کر دی کہ کسی مقصد یا منزل کا اعلان لازمی طور پر اس مقصد کے حصول یعنی قومی معاہدے سے قطعی مختلف ہے۔

ان باتوں نے ڈومینس اسٹینس کے قیام کو ذرا قیامت تک کے لئے ملتوی کر دیا۔ لارڈ پاس فیلڈ (PASSFIELD) نے معزز لارڈ صاحبان کو ایوانِ امراء میں یقین دلایا کہ ہر مجلس کی حکومت ان شرائط میں جو ۱۹۱۹ کے ایکٹ میں درج ہوئی ہیں کسی ترمیم کی کوشش نہیں کریں گی۔ اس یقین دہانی سے ایوانِ امراء کو مطمئن کر دیا۔ لارڈ کریو (CREWE) نے اپنے اطمینان کا ان الفاظ میں اعلان کیا "ایسا نظر آتا ہے کہ مباحثہ کا جو خلاصہ برآمد ہوا وہ یہ ہے کہ یہ منزل ڈومینس اسٹینس، وہ نہیں ہے جس کے قیام کرنے کے ہم کسی معاہدہ کی بنا پر پابند ہوں۔ بلکہ اس کا انحصار چند شرائط پر ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کرنے کی تکمیل پر منحصر ہے۔"

لارڈ ریڈنگ جنہوں نے تجویز کو تحریر کیا تھا پورے طور پر مطمئن تھے اور اپنے کو حقیقتاً بجانب تصور کرتے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے ایک واضح اور غیر مبہم جواب حاصل کر لیا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈومینس اسٹینس ایسا ہی مبہم فقرہ ہے تو ایسے مواقع پر اس کا اظہار و اعلان اس طرح کیوں کیا گیا تھا۔ حکومت کے مفکر کا جواب یہ تھا کہ چونکہ سائنس کمیشن رپورٹ پر غور کرنے کی کارروائی میں ترمیم شدہ رپورٹ اب اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ کل آئینی مسائل ایک گول میز کانفرنس میں زیر بحث نہ آئے جائیں۔ قبل اس کے کہ ان کو پارلیمنٹ کے جو انٹ کمیٹی کے سپرد کیا جائے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ ضروری تھا کہ ہندو

”انگلش چینل“ کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا گیا۔

سائنس کمیشن جس نے لارڈ اردن کی حمایت نہیں کی تھی اپنی رپورٹ گورنمنٹ

کو پیش کر دی اور جو جدید طریقہ کار سٹے ہوا تھا اس کے مطابق راولپنڈی میں کانفرنس نومبر 1935ء میں طلب کر لی گئی۔ ذمہ دار خود مختار نوآبادیوں کے طرز کی حکومت کو نامعلوم ہو چکی تھی اب کچھ باقی تھا تو صرف یہ کہ ہندوستان کو برطانیہ کی ماتحت داری پر اس وقت تک کے لئے راضی کیا جاسکے جب تک کہ برطانیہ اپنی رضا و رغبت سے اس حالت پر نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ کانگریس نے ایسے واضح الفاظ میں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کا امکان نہ تھا یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ڈومینن اسٹیٹس سے کم کسی اسکیم کو قبول نہ کرے گی۔

کانگریس کے مطالبہ کو گورنمنٹ نے رد کر دیا تھا اور اگر باشندگان

ہند بھی اسے رد کر دیں تو حکومت کے ہاتھ بہت حد تک مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کانگریس کے ہندوین قلوب ساز جماعتوں کی تشکیل اور حیثیت کے بارے میں اختلاف کریں یا اس بات پر متفق نہ ہو سکیں کہ مختلف اقلیتی جماعتوں کی تعداد کیا ہوگی یا یہ کہ وہ کس طرح منتخب ہوں گے۔ حکومت کی تاسیس کے اصولوں پر اختلاف ہو جائے تو ڈومینن اسٹیٹس کا خیال مردود ہو جائے گا۔

یہ کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا

جائے۔ یا ایسے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے جو صرف اپنے تنگ نظرانہ مفاد سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر ملک میں اور خاص کر ایسے ملک میں جو عرصہ سے کسی دوسرے کی غلامی میں رہا ہو، مذہب کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے جو اپنے انبار ملک کی اہلیت یا حب الوطنی میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے اور جو ایمانداری کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی خطرناک ہوگی۔

جو نمائندے گول میز کانفرنس کے لئے منعقد کئے گئے تھے وہ

ایک غیر منظم بھڑکی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں کچھ تو درحقیقت معتدل (ماڈریٹ) پارٹی کے قابل عزت لیڈران تھے جن کی حقیقی حب الوطنی و ماضی رفعت، سیاسی تجربات اور پبلک خدمات مسلم تھے۔ اور جن کی ہندوستان کے ہر طبقہ کے دل میں عزت تھی۔ ان میں تیج بہادر سہرو اور شری نواس ستریتھی تھے۔ یہ دونوں مسلم لیگ کے جرمی اور یا اثر لیڈر مسٹر محمد علی جناح کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ بلا کسی بچپنی بہت کے اس مطالبہ کے

لئے کھڑے ہوئے کہ ہندوستان میں وفاقی قسم کی ڈومینس اسٹیٹس قائم کی جائے لیکن بہت سے ایسے تھے جن کو قومی لیڈر بننے کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہ لوگ تنگ نظرانہ گروہ ہندیوں کے اصول سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ملک کے وسیع تر مفادات کی خدمت میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا جو 1919ء سے 1920ء تک ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشہ تک پھیلی ہوئی ہے۔

کانگریس جس نے اس تحریک ترک موالات کو شروع کیا اور اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس نے کروڑوں باشندگان ہند کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا اور جس نے حکمرانوں کے ابدی سکون اور اطمینان کو ہلا دیا تھا۔ اسے ابتدائی اجلاس میں نمائندگی ہی نہیں دی گئی تھی۔

اس پارٹی کی عدم موجودگی جو تمام دوسری جماعتوں سے زیادہ "قومیت کے مقاصد کے جذبے کو ابھرنے تیز کرنے اور ترقی دینے کی ذمہ دار تھی اور جس کے لئے عام طور پر ایسے معاملہ میں جو وقت لگتا ہے اس کی طناب کھینچ دیتا ہے" 44 ایسا ہی تھا جیسے ہیملٹ کا ڈرامہ بلا پرنس آف ڈنمارک کے کھیلا جائے۔

لیکن بہر حال کانفرنس کا یہ نشانہ تو تھا ہی نہیں کہ قومیت کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ برطانوی مندوبین کے ذہنوں کے سامنے تو صرف "اقلیتوں اور اکثریتوں" شہر اور کھیت جو تینے والوں کے مردوں اور عورتوں، زمینداروں اور کاشتکاروں، مضبوط اور کمزوروں، ذات اور عقائد ان سب کے جائز مطالبات جن سے سیاسی جماعت مرکب ہوتی ہے" 45 تھے۔ قومیت کا ذکر تو محض خالی خولی تفریحی بحث کی چیز تھی۔ اصل چیز ان تمام مباحث میں جو ایک طرف برطانیہ کے سیاسی لیڈران اور دوسری چیز میز کے ارد گرد بیٹھے ہندوستان کے مختلف انخیاں نمائندوں میں گفتگو کے درمیان مایہ البحث آئی۔ وہ فرقہ وارانہ جماعتوں اور سماجی علیحدگی پسندی کے جذبات تھے۔

44. H. M. King Emperor's Opening Speech Nov. 13. 1930

The Indian Annual Register 1930, Vol. II, P 387.

45. Ibid.

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس کی کارروائی ہندوستان کے باج گزار
 راجاؤں جن کی تعداد قریب چھ سو کے تھی۔ ہندوستان کی اقلیتوں جن کی تعداد ہی غیر معین تھی۔
 برطانوی فوج اور انگریز ملازمین سرکار۔ ان سب کے حقوق و مراعات کے تعین اور ضمانت کے
 پیچیدہ معمول کے حل کی کوشش تک محدود ہو کر رہ گئی۔

برطانوی جماعت ہندوستان کے بارے میں تعجب خیز حد تک صدیوں
 تک یکساں اور غیر مبدل رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ہندوستان محض اپنے طور پر
 ایک ملک تھا۔ درحقیقت یہ مختلف نسلوں، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف مفادات کے
 متضاد خیالات کا ایک مجموعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ یہ سہے کہ ”دو مہیب گروہوں ہندو اور
 مسلمان۔ اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کے مجموعے کے اضافہ کے ساتھ ایک باہمی متضاد
 ملک تھا۔“ 46/

کالو کے زمانے سے کبھی بھی برطانوی دماغ متحرک نہیں ہوا۔ اگرچہ ان کو
 حکومت کرتے دو سو سال گزر چکے تھے اور دنیا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا، ساکت
 نہیں رہا تھا۔

برطانوی حکمران جماعت نے یہ خیال مستقل عقیدہ کے طور پر قائم کر لیا کہ
 ہندوستان کی زندگی کی اساس کسی مشترک قومی جذبہ پر نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے
 اختلاف رکھنے والے خیالات پر ہے۔ وزیر اعظم ریمزے میکڈانلڈ جنہوں نے کانفرنس کی
 صدارت کی۔ وہ تو بہت پہلے ۱۹۰۵ء میں اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ”یک متحدہ ہندوستان
 جس میں ایک قومی یک جہتی کا احساس ہو اور جن کے اغراض و مقاصد مشترک و متحد ہوں۔ ایک
 ایسا خواب ہے جو تمام فضول خوابوں میں سب سے زیادہ فضول ہے“ 47/

برکن ہریڈ جنہوں نے وزیر ہند کی حیثیت سے سائنس کمیشن مقرر
 کیا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان صدیوں تک ڈومین انسٹیس کے اخراجات کو

46 - Marquis of Dufferin Speech delivered in St Andrews Dinner
 in Calcutta, Nov 30, 1858.

47 - Mac Donald - J. Ramsay, The Awakening of India, page 69

برداشت کرنے کے قابل نہ ہو سکے گا۔ ان کے الفاظ یہ تھے: ”مستقبل کے کسی لمحہ کا بھی خیال میرے دماغ میں نہیں آتا ہے جب ہم یا تو خود بخود یا ہندوستان کے حق میں اپنی اس امانت سے دست بردار ہو سکیں“ 48/ یہ الفاظ ان الفاظ کی صدا کے بازگشت تھے جو ایک دوسرے وزیر ہند جان مارے نے پندرہ سال قبل کہے تھے۔

یورپ کے لوگوں کا ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں جو سورا جیہ کے تخیل میں مسرت تھے۔ یہ خیال تھا ”بلا شیطاں مجسم ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے لیکن ضمیر نثار دہے۔ وہ گناہ کے مثل حیار ہے اور اس کے ہاتھ میں ہمارے جیسے سادہ مزاج درمیزے میکڈانلڈ اہل مغرب مٹی کی طرح کھار کی ہتھیلی کے نیچے ہیں“ اس کے علاوہ وہ کمینہ مزاج بزدل ہے جو زندگی کے گوشوں میں چھپ چھپ کر فساد کھڑا کرتا ہے کیونکہ اسے یہی پسند ہے“ 49/

درحقیقت ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کے بارے میں انگریزوں کا عام خیال نفرت و خوف پر مبنی تھا۔ چرچل نے گاندھی کے بارے میں یہ یارک دیا تھا۔ یعنی برہمنہ فقیر جس کی یہ گستاخانہ ہمت تھی کہ عظیم الشان سلطنت برطانیہ کے نائبین سے برابری کے درجہ پر بات کرے، ”مندرجہ بالا نفرت اور خوف کے دوہرے جذبات کی بڑی صفائی سے تائید کرتا ہے۔ اقوام برطانیہ کو ایک نشریہ کے اندر جو 10 نومبر 1935 کو جاری کیا گیا تھا۔ انہوں نے جبکہ وہ حزب مخالف کی صف میں تھے ان چند انگریزوں کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ:-

”میرے وہ دوست جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور گزشتہ چار سال سے میں آپ حضرات سے برائی کاسٹ دشمنیہ، پر ہندوستان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ان سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہندوستان کا برطانیہ کے محنت کش طبقہ سے گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اسے ان لوگوں نے جو لکشاٹر Lanea Shere

48 - Lord Burkenhead. Speech in the House of Lords July 7, 1925

H.L. Debates Vol 61, 5th Series Col 1091.

49 - Mac Donald R op cit p 70

کے سوت کے کانوں میں گئے ہوتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایک لاکھ کے قریب لوگوں کے ہاتھوں میں تو کشتوں گدائی آہی چکا ہے۔ اور اگر ہندوستان کے ہوم رول نے ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آئرلینڈ کے ہوم رول نے کیا ہے تو ان کی تعداد دو لاکھ ہو جائے گی یعنی یہ ہوگا کہ اس ملک کے تقریباً بیس کروڑی لکھانے والے ایسے ہوں گے جو شکر پر گھوم رہے ہوں گے اور مزدور نہ مبادلہ کے دفتر کے سامنے کیونگا کر کھڑے ہوں گے ہمارے اس ملک میں 50 ملین ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو تمام یورپین ممالک کے باشندوں سے زیادہ بہتر معیار زندگی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک تہائی کو معیار زندگی گھٹانا ہو گیا بہت پست کر دینا ہوگا یعنی اس صورت میں کہ ہم ایک عظیم سلطنت باقی نہ رہیں جس کے تمام دنیا سے روابط ہیں اور تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تجارت ہے اس انگلستان کو چمک کے زیادہ تر باشندوں کا ہی حشر ہوگا۔ اور تب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کا انحصار محنت کش طبقہ یا عام دوش پر منحصر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے معاملات تو ان طرح چھید لوگوں کے طے کرنے کا ہے جو ایک دوسرے کی بیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ویٹ منسٹر اور ہاؤس آف ہال میں بیٹھ کر سیاسی سازشیں کرتے ہیں۔ محنت کش طبقہ کی اس معاد میں جہت افزائی نہ کرنی چاہئے کہ وہ ہندوستان کے معاملہ میں دلچسپی لیں۔ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے۔ ہندوستان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ تو ان کی روزانہ کی رول کا معاملہ ہے اور بس۔

مزدور جماعت میں جو لوگ اثر رکھتے تھے۔ ان کی۔ استیجی فی الجملہ یہی تھی۔ اگرچہ مزدور جماعت کی پارلیمانی پارٹی 1933ء میں سائنس کمیشن کے بارے میں اپنی مایوسی کی تجویز ضبط تحریر میں لائی تھی اور کل حالات پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا تھا اور اگرچہ 1937ء میں انڈیپنڈنٹ لیبر پارٹی ص 12 سوشلسٹ لیگ اور کمیونسٹ پارٹی نے ایک مشترکہ منشور جاری کیا تھا جس میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں جو لوگوں پرستی قائم ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اگرچہ 1940ء میں عوام کے ایک کنونشن جو زیر قیادت ڈی این پرٹھ PRITHI ہوا تھا اور جس کی تائید چند شریڈیونینوں نے بھی کی تھی جو بہرحال اپنی جماعت میں زیادہ ممتاز حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک پولیٹکس پروگرام طے ہوا تھا جس میں ہندوستان کی قومی آزادی بھی شامل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود جب 1942ء میں پارٹی نے

عہد قدیم اور جدید معاشرہ۔ *The Old World and the New Society* کے عنوان سے رپورٹ شائع کی۔ جس میں جنگ اور امن کے تعمیر جدید کے مسائل پر بحث کی گئی تو اس رپورٹ میں ہندوستان کے بارے میں مبہم رویہ اختیار کیا گیا ہے۔

گول میز کانفرنس کا اجلاس 12 نومبر 1930ء کو شروع ہوا۔ پہلے اجلاس میں ایک مخصوص کامیابی حاصل ہوئی جس پر سب کو تعجب اور چند گورنر بھارتیج بہانہ سپرد کرنے جو تجویز کیا کہ ہندوستان کا دستور وفاق ہو جس میں ہندوستان کے برطانوی صوبے و ریسی ریاستیں شامل ہوں۔ راجگان کے نمائندوں نے اس کا نیر مقدم کیا۔ اور دوسرے ہندوستان مندوبین نے اس کی تائید کی۔ حب الوطنی اور محنت سے ایک مرتبہ حاصل کر لی اور ایک متحدہ ہندوستان طے ہو گیا۔ جس نے مذہبین کی پیشین گوئیوں اور سکوک و تہات کو غلط کر دیا۔

بدقسمتی سے وفاق حکومت کے فائدے کی تشکیل اور حیثیت کا طوفان سے مقابلہ ہوا۔ کانفرنس کے دوسرے جلسے کانگریس نے یہ غلطی کی کہ ہمارے گاندھی کو تہا یہ سمجھ دیا۔ قدامت پرستوں کے بھڑکانے سے اقلیتوں نے اپنے مطالبات پر ذرا بھی جھکنے سے انکار کر دیا۔ اور اس مسئلہ پر کوئی صلح نہ ہو سکی۔ قومی تحریکات کے میدان کا خوف بدقسمتی سے صحیح ثابت ہوا۔ یہ ایک انتہائی ذلت خیز اور بالواس کن نتیجہ تھا۔ لیکن بالکل تعجب میں ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ برطانیہ کے رویہ نے اقلیتوں کی منہ کی ہمت، فزنی کی۔ اور یہ امید ہی کب کی جاسکتی تھی۔ کہ بیرونی حکمران باہمی سمجھوتے کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے جیسا کہ برطانوی *Barrogan* نے کہا ہے کہ "ایک بیرونی حکومت خواہ انسانوں کی جو فرشتوں کی" وہ اس پہنچ کا نتیجہ پیدا کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود ہی اس کے فروع کے ساتھ رکاوٹ ہے۔ اگر اس میں کوئی غوبلی ہے تو وہی غوبلی ایک اپنی حکومت کے ساتھ قومی آزادی کی تمویل کو جو موجودہ قومی حکومت کے اصول کی اساس ہے سرداشت نہیں کر سکتی اور اس کے خلاف ہی عمل کرتی ہے۔ 2/5

اقلیتوں کے نمائندے تنگ نظرانہ مفادات اور محدود ذراویہ نگاہ کے حامل تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ حکمران طاقت ال کی ہمدردی سے وہ اپنے مطالبات میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے لیسکی (Lasker) جو لارڈ سیکس۔

Lord Sankar کا پرائیویٹ سکرٹری تھا۔ اس کی یہ رائے تھی کہ سیٹھوں کی ہور۔
Samuel Hoare اور مسٹر بیگ گول میز کانفرنس کی، گاٹی کے ذمہ دار تھے۔ لیکن حقیقت
 یہ ہے کہ برٹن نیدر کی کوئی پارٹی ہندوستان کو سلف گورنمنٹ ویسٹ کی تائید میں نہ تھی۔ حتیٰ کہ ایشی
ATTLEE بھی جو مزدور پارٹی پارٹی کی قیادت کرتا تھا جس نے جو انٹرنیشنل کمیٹی کی رپورٹ
 کے خلاف ایک متبادل مسودہ تیار کیا تھا۔ ہندوستان کو ایک امن سے قلعہ کرنے کے خیال سے
 دست بردار ہونے کے لئے آمادہ نہ تھا۔ پارٹی کی زیادہ دلچسپی مزدوروں کی نمائندگی اور باغیوں کے
 حق دوش میں تھی نہ کہ طاقت کے انتقال میں۔ 51/

جیسا کہ پہلے ہی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ نمائندگان آپس میں متفق نہ ہو سکے
 اس لئے باگ ڈور ہاتھ میں برطانیہ کے آگئی۔ برطانیہ کے عمل و عقد نہ تو اس کا تعین کر سکے ورنہ اس
 رقبہ کو طے کر سکے۔ جب ورجس سے مانیٹنگ کے اعلان اور پارلیمنٹ کے وعدوں کے مطابق
 ہندوستان کو ریفرم دیا جاسکے۔

گول میز کانفرنس نے حکمرانوں کے موقف کو کھول دیا تھا۔ منہ بھرائی
 کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور اس کا اختتام ہو گیا۔ اس لئے ٹھری کا پنڈولم دوسری جانب گھوم گیا۔
 گاندھی جی جی کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور جبر و تشدد پوری قوت سے جاری ہوا۔ 1935 کا گورنمنٹ آف
 انڈیا ایکٹ پاس ہو کر آئین بن گیا۔ ہندوستان کی آواز جب زندہ ہو چکی تھی، اس نے اسے بلا کسی رسم و
 رواج کے فوٹا ماسٹر کر دیا۔ ٹیلر *Taylor* نے اس ایکٹ کا مفہوم حسب ذیل الفاظ
 میں بیان کیا ہے۔

”صوبوں میں ایک ذمہ دار حکومت یا اس کے قریب قریب ہونی تھی۔ جہاں کانگریس
 کے لوگ سیاست کا کیل ہا کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے وہ جہاں جداگانہ تہذیب کی
 بدولت ایک پیچیدہ قسم کی شعبہ بازی ممکن تھی۔ اور مرکزی طاقت برطانوی وائسرائے کے قدار
 اعلیٰ کے ماتحت قطعی محفوظ تھی۔ برطانوی حکمرانوں کا ماننا تھا کہ وہ اقلیتوں کے لئے اور خاص کر مسلم
 اقلیت کے لئے فکر مند ہے۔“

لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ راج سے چپکے ہوئے تھے اور اس

تا لکن دن تک چپکے رہنا چاہتے تھے جبکہ فرقہ وارانہ رقابت کا خاتمہ ہو جائے " 52/

❖ دوسری جنگ عظیم اور آخری منزل

وقع الوقتی کے، مصالحت کے پاس خود وہ کتنی ہی بد مزہ رہی ہو جس کے ساتھ تدارک قواعد و ضوابط کا جہ و کسب دست مل تھا اس نے گورنمنٹ کو یک سطحی اور عارضی سکون قائم کرنے میں کامیاب کر دیا۔ نیکل بند دستاں کے، اس پر متحرک سکوت نے برطانیہ کو مطمئن نہیں کیا۔ افق پر سنہ در پیدہ ہیپ خطرات نے روز بروز قیام نہیاں ہونے شروع کر دی تھیں۔ ہٹلر، جو حال میں جرمن افواج کو پرمختہ حملہ عمول میں متحرک کر رہا تھا تاکہ برصغیر کو دھمکیوں اور دوزخ دورنگ پیچھے ہٹتے نوآبادیات میں جیسے جیسے شہر سنے ان کے دھمکی میں اپنی ہی طرح کے مذہبات دیکھ کر ایک مضیہ تخلیق پایا۔ متعدد برصغیر غمخیزوں کی غرض و نیت یہ تھی کہ قیام نہیاں روس میں تھیں و سوویت کو اس سر نو رد کر کے بدلتی دہلیز سے نکلے کونوں ایک نہ تھا۔

دیبا میں جو خسروں میں ملتی تھیں اس سے برطانیہ آہستہ آہستہ رولت میں رہا تھا۔ اس میں وہیں باندوں میں شہر میں بنی و مرن کا صدر۔ صدر در تھا۔ وہاں سے بات پر یقین رہا تھا کہ سوتے ہوئے کے کو پڑا سب دو گوں کا موزوں ہو گیا تھا۔ مزہ و ہجرت و ترقیات بھرت میں برنی ۔ *Handbook of the History of India* اس سر نو سلسلہ میں کی محافل تھی۔ ہاڈون نے اس میں ترقی نے وائی وائی کے کامیابیوں کو لے کر ایک من پسند جمہوریہ کو ملحقہ سازی کی ضرورت کے لئے مل کرنا، مل جاتا۔

پہلے آئے۔ ان مصالحت کے میدان میں ہیں۔ قانونی منظر کو ایک بار شہر و جہاں دیا تھا۔ جاپانی و جرمنی نے جاپان، یوں شروع کر دی تھیں در چوٹ کے انکس میں۔ یہ قواعد کو نمہ ان کا تھوڑا سا اصل میں وہ رہا تھا۔ ایک خطہ آسمانی ہی ہونی تھی۔ حقیقت یہ کہ ان کے سامنے ہی رہی تھیں۔ ترقی و ترقی کے لیے ان کی حیثیت کب آ رہی تھی۔

ان کے مقاصد کے لیے ہیں تاکہ اس سلسلہ میں ترقی پر اثر انداز ہوں تھوڑا سا ترقی۔ یہ وادی میں رہیں کا سوا کچھ جو۔ پٹیشن *Brecht ergader* "در۔

گٹاڈس برگ (GODES-BERG) اور میونخ کے خلیفہ ہوں کا ہوا وہ جنگ کے خونخوار دیوتا کو جو بے گناہوں کے خون کا طالب تھا۔ راضی کرنے میں کچھ بھی سوچنا نہ ہوا۔ بلکہ غالباً اس نے اس کے خون کی پیاس کو اور بڑھا دیا۔ اس نازک صورت حال نے برطانیہ کو اب جدید، مسلحہ بندی کے لئے بیدار کیا۔ ہوائی جہازوں کی تعمیر کی تعداد بڑھانے اور فوج میں اضافہ کے لئے فوری اقدامات کئے گئے۔ ٹینکوں اور توپوں کی تیاری زیادہ تیزی سے کی جانے لگی۔ ہوائی تھیلوں کے خلاف حفاظتی اقدامات کئے گئے اور بڑے شہروں کو فالی کرانے کی اسکیمیں تیار کی گئیں۔ افسوس ہمارے زمانے کا سن ۱۹۱۸ء ایک سال بھی قائم نہ رہ سکا۔ ورسیلز کے معاہدہ کے شرائط کے خلاف جو شکایات تھیں ان کو دور کرنے، انجمن میں الا قوام کے ضوابط قائم کرنے اور اسلحہ سازی کو روکنے میں نا کام رہے۔ ہٹلر کے اس عزم نے کہ پہلی جنگ عظیم کی شرم کو دہرایا جائے۔ اور یورپین اقوام کے اس خون نے کہ جرمنی پھر ابھر آئیگی اور کمیونسٹ آگے بڑھیں گے۔ ان کے علاوہ نو آبادیات کی رقابتوں اور شبہ نشہ و مصلوں۔ ان سب نے مل کر آخری مرحلہ منہصت تک پہنچا دیا۔ یعنی تشدد کے۔ جدھر تک حرکت کر رہا تھا۔

۳۰ ستمبر ۱۹۳۹ء کو برطانیہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھ سال کی طویل مدت تک تباہی و بربادی کا دور رہا اور عظیم ترین قربانیاں دینی پڑیں۔ تقریباً ۳,۵۳,۵۵۰ مدافعتی فوج ۶۵,۵۵۰ سول نظام کے لوگ اور ایک لاکھ سے زیادہ آدمی جو شہنشاہیت کے گوشوں سے آئے تھے قتل ہوئے جتناؤں بحری جہازات کا تھا ان کا نصف سمندر کی تہ کے سپرد ہو گیا اور تاجرانہ کام پر مامور بحریہ کے قریب تیس ہزار ممبرین نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا۔ فوجی دولت کا ایک چہارم ہتھ دھنواں بن کر اڑ گیا۔ ۵۷ ملین مکانات میں سے ۷۷ ملین سے زیادہ کو نقصان پہنچا اور پانچ لاکھ مسافر ہو گئے ۵۱,۵۵۰ ملین پونڈ کے قریب مالیت کے صنعتی استحکامات برباد ہوئے۔

۵۳/۷

انسانی اور مادی وسائل کو انتہا درجہ تک استعمال کرنے کی جہد کی گئی

53- Thomson David, *England in the Twentieth Century* (1965)

p. 201

13 DP D / 71-7.

۱۹۳۱ء میں کل فوجیوں کی تعداد جو میدان جنگ میں سرگرم عمل تھی چار لاکھ تریسٹھ ہزار تھی ۱۹۴۵ء میں یہ تعداد بڑھ کر ۵۰,۹۸,۰۰۰ ہو گئی۔ فوج کے اخراجات ۱۹۳۱ء میں ۳۵ کروڑ ۹۲ لاکھ تھے ۱۹۳۹ء میں ۴۵ کروڑ ۹۲ لاکھ ۶۲۶ ملین اور ۱۹۴۵ء میں ۱۱۵ کروڑ ۱۱۵ ملین ہو گئے۔ ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۵ء تک لڑائی کا کل خرچہ ۳۶,۴۳۳ ملین تھا۔ عوام پر جو ٹیکس لگایا گیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کی آمدنی ۲۵۰ ملین سالانہ تھی ان پر ٹیکس لگادیا گیا اور ۱۰۰ ملین کی سالانہ آمدنی کے بعد جتنی آمدنی بڑھتی جاتی تھی اتنا ہی ٹیکس درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا تھا۔ ایک خاندان جس کی آمدنی ایک ہزار پونڈ سالانہ تھی اس کو اپنی آمدنی کا پچاس فیصد ہی ٹیکس میں دے دینا ہوتا تھا۔ حالانکہ لڑائی سے قبل صرف ۱۹ فیصد ہی دینا پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر قبل جنگ سے مقابلہ کرنے پر ٹیکس ۵۰ سے ۱۵۰ فیصد تک بڑھا دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ آمدنی والوں پر ٹیکس اور سرٹیکس ٹاکر آمدنی کا ۷۵٪ سے ۹۷٪ فیصد ہی ٹیکس لگادیا گیا تھا۔

بین الاقوامی اہم تجارتوں پر مہیب اثر پڑا جبکہ درآمد جو ۱۹۳۵ء میں ۷۵۵ ملین تھی بڑھ کر ۱۹۴۵ء میں ۱,۱۵۲ ملین اور ۱۹۴۵ء میں ۱۰۴ ملین ہو گئی۔ برآمد ۴۸ ملین سے گھٹ کر ۱۹۴۵ء میں ۴۰ ملین اور ۱۹۴۵ء میں ۶۵ ملین رہ گئی۔ لڑائی نے صنعت کو بھی تحلیل پھیل کر دیا تھا۔ باہر سے جو بظاہر نظر سے دور آمدنی ہوتی تھی اس سے ۱۹۳۹ء میں درآمد کا ۳۷٪ فیصدی ڈھک لیا تھا۔ لیکن ۱۹۴۵ء آتے آتے یہ آمدنی بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اور بڑھاپہ ۷۵۰ ملین تک کا مقروض ہو چکا تھا۔ اور استحقاقات کی بربادی نے الیکٹریسیٹی اور کیمیاوی اشیاء کی پیداوار اور لوہا اور فولاد کی صنعتوں پر بھر پور ضرب لگائی تھی اور ریلوے اور مکانات کو پھر سے تعمیر کرنے کے مسائل کھڑے تھے۔ سوتی کپڑے اور کونکر کی صنعتیں سنہینگن زوال کا شکار تھیں۔

برطانیہ کے سرمائے کی قیمت بہت زیادہ گھٹ گئی تھی۔ حتیٰ کہ بیرونی سرمایہ تو صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ برطانیہ کا قومی قرضہ ۶۰۰۰ ملین سے اچھل کر ۲۳,۰۰۰ ملین تک پہنچ گیا تھا۔ ادائیگی کا توازن بگڑ گیا تھا۔ اور پاؤنڈ اور اسٹرلنگ کا وزن بڑی مشکل سے قائم رکھا جا رہا تھا۔

اس تاریک تصویر میں صرف ایک روشنی روزگار کی تھی۔ مدافعتی افواج اور صنعتوں میں بے محابا اضافے نے سب کو روزگار دے دیا تھا۔ ہفتہ وار آمدنی میں اضافہ نے پھلکے چیزوں کی خریداری پر قابو پانے کا سامان جیسا کہ کے معیار زندگی کو بلند کر دیا تھا۔

ٹیکس لگانے کی جویہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس پر اتنا ہی زیادہ ٹیکس لگایا جائے جس سے زیادہ آمدنی والوں کو زیادہ ایشار کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب باتیں سماجی برابری کو ابھار رہی تھیں۔

برطانیہ کی مالیت کے دوران جنگ اور بعد جنگ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقتصادی امور میں حکومت کا عمل دخل بہت بڑھ گیا تھا۔ آزاد تجارت کا دور کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جنگ کی صنعت مطلقاً حکومت کے عنوان اقتدار میں تھی۔ پیداوار صرف تجارت، بینک اور سکے کے معاملات کے متعلق ضوابط مرتب کرنے کے مطالبات میں بڑی سختی برتی جانے لگی بعض صنعتوں رسل و رسائل اور دوسرے مہات کو قومیانہ کے مطالبات کے لئے پر زور حرکت کی ضرورت تھی۔ مزدوروں، محنت کش طبقوں اور سوسائٹی کے بائیں میں جو نقطہ نظر تھا اس میں تبدیلی آئی۔

ماہرین اقتصادیات کے الفاظ میں مزدوری مالیات میں حصہ اسدی کا اصول موضوعہ ہونے کے بجائے عام فیاضانہ قسم کی ادائیگی کا ایک جز و مقصود ہونے لگی۔ 54/

برطانیہ ایک منظم اور شوشلسٹ سماج کی شکل اختیار کرنے کی جانب متحرک تھا۔ اس کا مکمل ثبوت 1945ء کے الکشن نے فراہم کر دیا۔ کیونکہ باوجود اس کے چرچل کو برطانیہ کی تاریخ میں سب سے ہلک و خطرناک جنگ کو فتح سے ہمکنار کرنے کی حیثیت سے عظیم ہر دل عزیز بڑی اور وقار حاصل تھا۔ ملک نے چرچل کی پارٹی کو نا منظور کر دیا اور مزدور جماعت کو تخت حکومت پر اس طرح واپس لیا کہ پارلیمنٹ میں اس کے 393 ممبران اور قدامت پرستوں کے صرف 312 ممبران منتخب ہوئے۔ چرچل نے وزارت عظمیٰ کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا اور اٹلی نے وزارت عظمیٰ کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔

دوسرے سیاسی اور اقتصادی امور میں امریکہ پر برطانیہ کا انحصار ترقی کر گیا۔ یہ صحیح ہے کہ برطانیہ پر ذاتی طور سے بڑا دباؤ ڈالا تھا لیکن عوام کا رویہ مستقبل کے لئے امید افزا تھا اور 90ء کے خلاف جب وہ ماضی کو حاصل کرنے کی سوچتے تھے۔ اب وہ

مستقبل کی امید اور اعتماد کے ساتھ نظر دوڑا رہے تھے۔ خوفناک لڑائی کے محنت مستندانہ خاتمہ نے زندگی کی تمنائوں میں از سر نو جان سپہناری تھی۔ لیکن پھر بھی برطانیہ کے لئے بلا امریکی امداد کے مالی دشواریوں پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ چتر چلنے لگے افسردہ صورت حال کو تسلیم کرتے ہوئے 18 جولائی 1945 کو ٹرومین (TRO MAN) سے کہا "ہم کو مدد طلب کرنی پڑیگی تاکہ ہم پھر سے اپنا کاروبار جاری کر سکیں اور جب تک کہ ہم اپنے پیسوں کو حرکت نہ دے سکیں۔ ہم دنیا کے امن وامان کے لئے قطعی سود مند نہ ہوں گے" 55/۔ دوران جنگ میں برطانیہ نے امریکہ سے کثیر سامان لیا تھا۔ جن میں سے زیادہ تر ادھاریہ معاہدہ کی شکل میں لے گئے تھے۔

اب ایک معاہدہ نام مرتب ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے امریکہ سے جو کچھ دوران جنگ میں لیا تھا وہ سب معاف کر دیا گیا۔ 5,21,000 ملین پونڈ سے گھٹا کرمز 650 ملین پونڈ کر دیا گیا۔ ایک دوسرے معاہدہ کے ذریعہ برطانیہ کی تباہ حال اقتصادیات کو از سر نو بحال کرنے کے لئے امریکہ نے برطانیہ کو 537.9 ملین پونڈ دو فیصدی کی کم شرح سود پر قرض دیا۔ جس کی ادائیگی کے لئے پچاس سال کی مدت طے ہوئی۔ اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہوئی کہ ملکیت پرستانہ سرحیات جس قدر جلد ممکن ہو ختم کر دیئے جائیں گے۔ لیکن جس قدر زمانہ ترقی کرتا گیا امداد کی ضرورت بھی بڑھتی رہی۔

لڑائی کے بعد انگلستان کی حالت وطن کے اندر نازک تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اشیاء کی تیاری اور پیداوار میں بہت کمی لگتی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگلستان میں اس کے استعمال اور بیرون ملک کی تجارت پر سنگین اثرات پڑے تھے۔ کس طرح لڑائی کے ماقبل کی حالت کو واپس لیا جاسے اھ پھر اس پر اضافہ کیا جائے۔ یہ تنہا ملک کے بس کی بات نہ تھی۔ اور یہ بات صرف امریکہ کی بھاری امداد ہی سے ہو سکتی تھی جیسا کہ کہا گیا۔

کل منعت کو ہر اسے جنگ سے نئی صورت ہر اسے صلح میں تبدیل کرنا

تھا۔ جنگ سے مکانات، ٹیکسٹائل، کیمیکل، لوہے اور قولاد کے انتصاات کو جو نقصان پہونچا تھا ان سب کو مرمت کرنا تھا۔ مزدور کا فن محال تھا۔ اس لئے فوج سے لوگوں کو نکال کر ان کاموں پر لگایا گیا اور جو کارخانے جنگ کے سہان بناتے تھے ان میں کام کرنے والے پیشوں کی صنعت کا کام جاری کیا گیا۔

اگرچہ صنعتی میدانوں میں حکومت کی مداخلت جاری کی گئی اور مزدور حکومت نے نہایت دلیرانہ کوششیں بھی کیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ممنوعہ حاصل نہ ہو سکا کچھ اشیاء جو تیار کی گئیں اور جو استعمال میں آئیں ان میں بیرونی تجارت اور بیرونی قرضے کے معاملہ میں بھی اقتصادیات نے محض معمولی فوائد حاصل کئے لیکن 1946 کے آخر میں 1938 کے مقابلہ میں برآمد کا توازن دس یا پندرہ فیصدی زائد تھا اور جو 70 فیصدی اضافہ برطانیہ کے معیار زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اعلان کیا گیا تھا اس سے بہت کم تھا۔ 56

1947 میں جو اقتصادیات کا سر دسے کیا گیا اور جس کو سرکے کی جنگ کا عنوان دیا گیا تھا اس نے ایک پریشان کن حالات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے "قونی مصیبت" کی پیشین گوئی کی۔ گورنمنٹ نے اس کے خلاف ایک دوہرا پلان جاری کیا۔ یعنی ایک تو اخراجات میں کمی کرنے کا پلان۔ اور دوسرے اشاعت کا پروگرام۔ اخراجات کی کمی کے پلان میں زراعت اور صنعت کی پیداوار کا اضافہ کچے مال اور لیبر پر کنٹرول بھی شامل تھے۔ معاہدوں کے احکام کے متعلق کنٹرول کے ماتحت کام کرنے والے مرف تباد لے سے حاصل کئے جاسکتے تھے۔ فوج کی تعداد میں کمی کر دی گئی۔

ان تمام تدابیر کا فوری نتیجہ یہ تھا کہ چرچل کے قسم کے فوجی ہمت کا خیال رکھنے والوں کے خلاف فوجی معرکوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ٹوکیو پر ستانہ حملے اور ٹوکیو پرستی کی احیائے جدید کے خیالات بعد افسوس سر جھکا کر چل بسے۔

اس زمانہ میں جبکہ برطانیہ اپنے وطن کے اندر عظیم دسوار یوں کو حل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اقتصادی اور معاشرتی شکستہ اجسام کو از سر نو تعمیر کر رہا تھا۔ اس کو بیرون ملک، ایک نہایت تکلیف دہ حالات سے دوچار ہونا پڑا۔

سوویت روس سے نکلے ہوئے سوشلسٹ خیالات کے دباؤ اور روس کی بحری منالی امداد اور تجارتی سہولتیں جو متحدہ حکومت روس فراہم کر رہی تھی سے ایک ویلفیئر حکومت کا خیال ابھر رہا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اپنی حیثیت کھودینے اور دنیا پر اپنا اثر زائل ہو جانے کی وجہ سے برطانیہ کو سنگین معاملات کا سامنا تھا اور یہ باتیں برطانوی مفاد کو بیرون ملک سخت نقصان پہنچا رہے تھے۔

برطانیہ کی بحری طاقت جس کی برتری مسلم تھی اسے جنگ نے عظیم دھکا پہنچایا تھا۔ اور اسی طرح حکومت برطانیہ کے ناقابل تسخیر طاقت کو بھی خدشہ کیا تھا۔ جرمنی اور جاپان نے ملوکیت برطانیہ کی حیثیت کو گرا دیا تھا۔ حتیٰ کہ نوآبادیات بھی اب یہ محسوس کرنے لگیں تھیں کہ برطانیہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سفید فام ممبران سلطنت اب سرکاری جلسوں میں۔ مساویانہ برتاؤ کرنے لگے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ برٹش کامن ویلتھ *Commonwealth* کا نام اب کامن ویلتھ *Common Wealthe* ہو گیا۔

اس کا مظاہرہ جنگ میں بھی ہوا۔ کیونکہ جنگ میں شریک ہونے کے لئے ہر ایک انفرادی طور پر سٹے کرتا تھا۔ برطانوی حکومت کے پانچ ممبران میں سے آئرلینڈ نے شرکت سے انکار کر دیا اور غیر جانبدار ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے مدبرانہ نمائندگی کو بھی برلن میں قائم رکھا۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمنٹ نے ضرور شرکت کی۔ تجویز پاس کی لیکن بہت حقیر اکثریت سے۔

دوران جنگ کے کل زمانے میں نوآبادیات کو پوری طرح باخبر رکھا گیا۔ اور ان سے مشورہ بھی کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے جن اسٹیمس۔ *De la Rey*۔ جنگی کا بینہ کے ممبر بنائے گئے۔ وزیر اعظم *David Lloyd George* میں برابری درجہ پر ملتا تھا۔ نوآبادیات اپنی فوج کے استعمال پر پورا کنٹرول رکھتے تھے۔ جنگ کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے عالم متحدہ امریکہ سے ایک مدافعتی معاہدہ کیا۔ جس سے برطانیہ کو الگ رکھا گیا۔ اب نوآبادیات نے برطانیہ کے برابر مکمل حاکمانہ اختیارات حاصل کر لئے تھے۔ مملکت برطانیہ ایک ڈھیلے۔ کچے دھاگے سے بنی ہوئی ادارہ بن گئی تھی۔ جس کا نام کامن ویلتھ تھا۔ وطن کے اندر یا کامن ویلتھ کے ممبران کے باہمی تعلقات یا خارجہ معاملات میں مشکل سے کوئی چیز کامن مشترک تھی۔ دراصل یہ ایک سوشل کلب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ جہاں پر وزیر اعظم یا ان کے

نمائندے وقتاً فوقتاً خوشامد کا کردار ادا کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے جو کبھی کبھی تلخ لہجوں میں بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔

لیکن برطانیہ کی کمزوری نمایاں طور پر خارجہ امور میں ظاہر ہوتی تھی۔ دوران جنگ میں برطانیہ کے اشرکار وال پندیر پونا ظاہر ہو رہا تھا۔ روز ولٹ (ROOSEVELT) نے مقاصد جنگ کے معاملہ میں اتحادیوں کا رویہ جرمنی اور اٹلی کے معاملہ میں کیا ہو رہا تھا اور فرانس، اٹلی، مشرقی یورپ، پولینڈ، آسٹریلیا پر سچے کا جو فوجی نقشہ چرچل نے تجویز کیا تھا اس کی بھی تحقیر کی گئی۔

جنگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو اپنی اقتصادیات از سر نو بحال کرنے کے لئے پیش بہا امداد دی لیکن اپنے حفاظتی ٹکسوں کو جو باہر سے آنے والے مال پر لگاتے جاتے تھے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ برطانوی مال کو جو مسابقت حاصل تھی اسے رد کر دے۔

دوسرے بڑے اتحادی یعنی روس کے ساتھ انگلستان کی جو پالیسی تھی اس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہوا۔ برطانیہ نے نیچے کھسک کر دوم درجہ کی طاقت اختیار کرنی تھی۔ دیو صنعت فوجی طاقتیں جو صنعتی اسلوں سے آراستہ تھیں اور جلد ترقی کر کے ایٹمی ہتھیاروں پر قابض ہونے والی تھیں وہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گئیں۔ اس لئے اب برطانیہ ایک زبردست کشمکش میں مبتلا تھا۔ روس تو پرانا رقیب تھا۔ جس کے مفاد ایشیا اور یورپ میں براہ راست برطانیہ کے مفاد سے متصادم تھے۔ اس کی عظیم الشان فوجی طاقت تھکے ہوئے یورپ کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کمیونسٹوں کے انقلابی افسکار جن کی پشت پر گورنمنٹ اور پارٹی تھی۔ وہ ان لوگوں کے لئے ایک عظیم تشویش کا باعث تھی۔ جو سرمایہ دارانہ نظام کی حامی تھی۔

یونان، یوگوسلاویہ اور پولینڈ کے معاملات میں چرچل کا رویہ کھلم کھلا مخالف کمیونسٹ تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ امریکہ کو اس پر راضی کرے کہ وہ یورپ کی طرف تیزی سے چل کر فرانس سے جرمنی میں داخل ہو اور اتر کی طرف وینسینیا سے آسٹریلیا میں داخل ہوتا کہ مشرقی یورپ کے ممالک روس کے قبضہ میں جانے سے بچ جائیں۔ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد بھی جو حالات تھے ان سے چرچل بہت پریشان تھا۔ اس نے یونان

کو جو سین فرانسسکو (San Francisco) کانفرنس میں جو اس غرض سے طلب کی گئی تھی کہ مستقبل میں ایک متحدہ دنیا کا پلان تیار کر کے شرکت کر رہا تھا۔ لکھا اور اس کو جرمنی اور مشرقی یورپ میں حالک کے روس کے قبضہ کر لینے کے بارے میں خبردار کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے "اس مصیبت عظمیٰ سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ سوائے اس کے کہ ہم ایک میٹنگ جلد از جلد کریں اور اس میں اپنی تہی دامن کا اظہار کریں" 57

57 میں جو کانفرنس پوسٹ ڈیم (Post Dam) کے مقام پر ہوئی اس میں چرچل اور برطانیہ کے نمائندے بیون (Bevin) معاہدہ امن کے بارے میں روس سے بہت دل شکستہ اور ناامید ہوئے۔ بیون کو تو یہاں تک شبہ تھا کہ "روس سیدھے چلا آنا چاہتا ہے۔ اور کیا میں یہ کہوں کہ وہ برطانوی کامن ویلتھ کے گلے پر پونچ جانا چاہتا ہے" 58

لڑائی کے بعد چرچل نے روس کے خلاف ایک جہاد شروع کیا۔ اس نے یورپ کے اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ اور شمالی اٹلانٹک معاہدے کے نظام کی بنیاد رکھی۔ وہ اس غرض سے امریکہ گیا تاکہ سوویت روس کے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ شروع کرے۔ پانچ مارچ 1946 کو اس نے فلٹن نیشنل (Flt. N. House) کے مقام پر وہ بدنام زمانہ تقریر کی جس میں اس نے گھن گرج کے ساتھ سخت ملامت کیا۔

کوئی نہیں جانتا تھا کہ سوویت روس اور اس کا بین الاقوامی ادارہ مستقبل قریب میں کیا کرنا چاہتا ہے یا ان کے وسیع دائرہ میں پھیلے ہوئے اور نئے اقتصادی نظام کے رجحانات کے حدود کیا ہیں۔ بالٹک (Baltic) میں اسٹیشن (Stations) سے ایڈریاٹک (Adriatic) میں تشرشی (Therapy) تک ایک فولادی پردہ پورے براعظم تک چھایا ہوا ہے۔ . . . میں یقین تو نہیں کرتا کہ سوویت روس جنگ چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ کے نتائج کا پھل ان کو ملے اور غیر معین حد تک وہ اپنی طاقت اور اپنے اصول پھیلا سکیں 59

57. Churchill Sir, W. op. cit., p 439

58. Hawighurst, op-cit., Page 357

اس سے مشتعل ہو کر اسٹالین نے روس کے اخبار پر اور ایس 13 پر
بارج کو حسب ذیل جواب دیا۔ "ہر لحاظ سے یہ ظاہر ہے کہ چرچل جنگجو لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں
میں نہیں جانتا کہ آیا مسٹر چرچل اور ان کے دوست اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں کہ مشرقی
یورپ کے خلاف ایک نئی فوجی ہم کا آغاز کریں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہوں گے تو بہت زیادہ ممکن نظر آتا
ہے تو نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو اس طرح شکست ہوگی جس طرح 26 سال
پہلے ہوئی تھی۔"

یہاں سے انگلستان اور روس کے طاعون کا دور ختم ہو گیا اور سرد جنگ کا
دور وارہ کھل گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ برطانیہ کے لئے یہ سبق تھا کہ اپنی گری ہوئی حالت اور انتہائی
کمزور وسائل کی موجودگی میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی پوزیشن حاصل
کر سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ برطانیہ سوویت یونین پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا اسی قسم کی
دوستی یا اتحاد کا خیال نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان حالات میں قطعی لازمی تھا کہ دنیا میں طاقتوں کا توازن قائم
رکھنے کے لئے اور برطانیہ کی نفی فطرت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے متحدہ جمہوریہ امریکہ
پر بھروسہ کیا جاتے۔ اس طرح برطانیہ مجبور ہو گیا کہ وہ متحدہ بین الاقوامی معاملت میں امریکہ کے
دم پھلے کا کام لے۔

ایک معزز برطانوی اخبار نے تلخی کے ساتھ یہ مارک کیا "جہاں ہم
امریکہ سے اتفاق کرتے ہیں وہاں ہم بیکار پاتے جاتے ہیں اور جہاں ہم امریکہ سے اختلاف
کرتے ہیں وہاں ہم مجبور ٹھہرتے ہیں" 59

ان حالات کے ابھرنے اور دنیا کی اس صورت میں ایک تہی دست
برطانیہ کے لئے ملوکیت پرستی نا ممکن تھی۔ صنعت تجارت، مایات میں قیادت کے فقدان
نے دنیا کی سیاست میں برطانیہ کی سرتری کی بنیاد بگاڑی تھی۔ اجارہ داری اور بنیادوں کی بنیادوں
پر مبنی ہوئی ملوکیت پرستی کی راہ میں امریکہ کی اقتصادی برتری اور روس کی سیاسی رقیبت
عظیم رکاوٹیں تھیں۔

ہندوستان کا حال بالکل مختلف تھا۔ ہندوستان اس تمام دوران میں۔
 احتجاج اور ایکی ٹیشنوں سے بھرا ہوا تھا اور آخر 1942 میں وہ بغاوت کا علمبرار ہو گیا 1939
 میں اعلان جنگ کے بعد ہی ہندوستان نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اس کو بلا اس کی مرضی حاصل
 کئے جنگ میں گھسیٹ لیا گیا۔ اور عوامی حکومتوں نے استغنے دے دیے۔ جیسا کہ نہرو
 نے کہا تھا "ہندوستان نے ایک تباہی کے قریب پہنچی ہوئی ملکیت پرستی کو بچانے
 سے انکار کر دیا"

برطانیہ پریشان ہو گیا اور ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کے
 لئے کوششیں شروع کر دی۔ گورنمنٹ نے سراسر افورڈ کرپس (Surrender) کو جو باتیں بازو کے سوسائٹ اور نہرو کے دوست تھے ہندوستان بھی تاکہ وہ کانگریس
 کے لیڈران سے مل کر انھیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ہماری مخالفت کرنا
 ترک کر دیں۔

لیکن لڑائی کی اس نازک حالت میں برطانیہ کی حکومت کو ملکیت پرستانہ
 اقتصادی اتحاد و رد فیض میں ہندوستان کے حالات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وزیر اعظم
 چرچل نے اعلان کیا کہ "میں شہنشاہ معظم کا فرسٹ منسٹر سے لئے نہیں بلکہ پاکیزہ مملکت برطانیہ
 کے اختتام کے جلسہ کی صدارت کر دوں"

مزدور پارٹی نے جنگ اور امن کی ازسہ نو تعمیر پر یک جہتی رپورٹ
 پیش کی تھی اس کا عنوان تھا "پیرانی لڑائی اور نئی سوسائٹی" اس رپورٹ پر 1942 کی لندن
 کانفرنس نے ہر تصدیق ثبت کر دی جی ڈی ایچ کول کہتا ہے۔

ہندوستان کے بارے میں بھی رپورٹ بالکل ہم جہتی۔ اس میں
 سلف گورنمنٹ کا کسی مکمل شک میں نظریہ "دھواپیش کیا گیا تھا" اور ہندوستان کے مختلف
 پارٹیوں کے اتحاد کا انتظار کرتا ہو گا۔

اگرچہ یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ "برطانیہ حکومت کا بھی
 فرض ہے کہ وہ ہر ممکن ذریعہ اس باہمی اتحاد کے لئے اختیار کریں"

ہندوستان کے مکمل آزادی کے مطالبہ یا دوسرے ملک
 کی مکمل آزادی کے بارے میں جو حکومت برطانیہ میں تھے کوئی تائیدی

اس طرٹ کی راستے کے پس منظر میں کرپس کی س پیش کش کے لئے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو سلف گورنمنٹ دے دی جائے گی۔ لازم تھا کہ مشتبہ نظروں سے دیکھا جائے۔ قدرتی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۴۲ میں "انگریز و بھارت چوڑو" کی مہم شروع ہوئی۔ لیکن بڑائی کے بجائے یہ صرف ظاہر کر دیا تھا کہ مولکیت پرستی کے افکار اب فرسودہ ہو چکے تھے۔ برطانیہ کو آخر کار یہ محسوس کرنا پڑا کہ ہندوستان پر سیاسی اقتدار قائم رکھنا نہ تو ممکن ہے اور نہ نفع بخش۔

جنگ نے برطانیہ کی طاقت میں مردوں و در دوست دونوں میں سنگین شگاف کر دیا تھا۔ اور اس سے طاقت کے زور پر حکمت کو ج ٹھکھان لگن نہ تھا۔ چونکہ اقتصادی و فوجی طاقت پرزے پرزے ہو چکی تھی و مرد و در و سر با یہ وطن کے اندر غور۔۔۔ ضروری طور پر درکار تھے تاکہ جنگ کی تیرہ کار یوں کو مشایج سے در صنعت کی از سر نو تعمیر کی جاسکے۔ اس سے چرچل کے س مشورہ و قیوں کرن و ص کر حائے اس کا قریب ترین ہی ملک متحدہ امریکہ صرف صرف غیر ہمدرد نہ رہیہ رکھتے تھے اور اس کا یک عظیم قیوب ملک متحدہ سوویت روس رکاوٹیں ڈال سکتے تھے۔ لہذا خود پر بڑے خراجات کا ت مل ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ خود کشی کی مہم ہوتی۔

ملکت برطانیہ نے ہندوستان کو اسپت قبضہ میں سمندر پر قدار رکھنے کی وجہ سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن جنگ نے برطانیہ کی بحری طاقت کی برتری کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور اب ملک متحدہ امریکہ کی بحری طاقت سمندروں کی موجوں پر حکمرانی کر رہی تھی اور اس سے برطانیہ کی مولکیت کا ستون ٹوٹ گیا۔

یہ بھی ظاہر تھا کہ برطانیہ کے مفادات کو قائم رکھنے کے لئے اور ان کی حفاظت کے لئے خواہ مالیات میں ہوں یا سرمایہ لگانے میں یا تجارت میں اب یہ کسی طرح قریں مصلحت نہ تھا اور نہ ضروری تھا کہ سیاسی اقتدار کو قائم رکھا جائے۔ ایک آزاد ہندوستان اچانک اسنے اقتصادی تعلقات کو تو عرصہ دراز سے قائم تھے۔ ختم نہیں کر سکتا

تھا۔ ان کے انداز مداخلت جن کا اثر تجارت یا صنعت پر تھا۔ لازمی طور پر مفادہ رطل ہندوستان پر ڈالتا تھا۔ برطانیہ کی تجارت اور مایات کے لئے ہندوستان کا اپنا قومی مفاد بدلتا خود ایک ضمانت تھا۔

اسی قسم کے خیالات ان تمام مالک میں جو بیرونی طاقت کے ماتحت تھے۔ قومی اور جمہوری طاقتوں کے ابھرے۔ اور غالباً یہی تھیں کہ برطانیہ کے اقتدار عالی نے جو سنجیدہ وعدے کئے تھے ان کا خیال کرنے سے برطانیہ کے حکام بالادست نے مزدور گورنمنٹ کو جن کا سربراہ ایشلی تھا مجبور کیا کہ وہ اس حالت کا مقابلہ کریں جو ناگزیر تھی۔ ایشلی نے ایک کابینہ مشن کو ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان طریقوں اور ذرائع کو تیار کریں جس سے طاقت منتقل کی جاسکے اور ایک نئے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بٹن (Lord Mountbatten) 1947 میں مقرر کئے گئے۔ تاکہ قلیل سے قلیل وقت میں اس پالیسی کو عمل میں لا سکیں۔ وائسرائے نے دو تابع تقدیر فیصلے کئے "آزادی فوراً دے دی جائے۔"

نچر ملک کا شورہ کر دیا جائے اور دو آزاد حکومتیں عالم وجود میں لائی جائیں۔ تاکہ اقلیت کا مطالبہ پورا ہو۔ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈران نے اس سے اتفاق کیا۔

پارلیمنٹ نے سرعت کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا قانون پاس کر دیا اور اگست 1947 کی آدھی رات کے وقت یہ قانون عمل میں آگیا۔ برطانیہ نے ہندوستان کے تختی بر اعظم پر سے اپنا اقتدار اٹھایا اور دو خود مختار حکومتیں ہندوستان اور پاکستان عالم وجود میں لائی گئیں۔

ایک طویل ورتکلیف دہ تقادم جو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان جاری تھا آخر کار ختم ہو گیا۔ برطانیہ نے امن و امان کے ساتھ آزادی کے مطالبہ کے سامنے سر ہٹا دیا۔ بیکل ہندوستان کی سوسائٹی کے کردار کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ملک کا شورہ اسی نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے کیا گیا۔ لیکن ثبوت تو یہاں کے باشندوں کے خون و ہنسوتوں میں کھی جوی تھی۔ وہ ہندوستان آدنی قتل ہوئے۔ ایک کروڑ 40 لاکھ خاناں ویرن ہوئے۔ ایک لاکھ نو جوان شہریوں کا دوزخ بجانب سے اغوا ہوا جو یہ دوز بردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کی گئیں یا نیلام کے تختہ پر فرو۔ لارڈ ماؤنٹ بٹن نے آزادی حاصل کر لی اور اس کی قیمت ادا کی۔

۱۹۰۰ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک برطانیہ کا سرنشیپ و فراز سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے قبل کے سالوں میں برطانیہ کی مملکت اپنے آخری عروج پر تھی۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ کچھ دنوں بعد کچھ آثار محسوس ہونے لگے لیکن ۱۹۲۹ء کے عظیم سردبازاری کے بعد وہ نمایاں ہو گئے۔ ۱۹۴۵ء کے بیچ میں کچھ افات ہوئیں لیکن بہر حال یہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور دوسری جنگ کے سیراب کی موجوں میں ڈوب گیا۔ اگرچہ ملکیت پرستانہ شان و شوکت کا سورج غروب ہو گیا تھا لیکن انگلستان کی قومی عزت محفوظ رہ گئی تھی۔

دوسرا باب

اقتصادی جمود: زراعت

اقتصادی تغیرات کے نتائج

اقتصادی امور کا معاشرتی سیما ہی تبدیلیوں کے کارہونے کی ہمیت پر زور دینا قطعی ضروری نہیں ہے۔ گذشتہ ہلکے میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کس طرح برطانوی حکومت کی زرعی پالیسی نے گاؤں کی معیشت کو بالکل متاثر کیا ہے۔ حال دیا اور کس طرح اس ور سائل کے جدید زراعت نے ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر اثر ڈالا، اور پھر آزد تجارت کی پالیسی، ہر ملک معیشت کے باطن میں قوطی قہر اٹھیا رکھے گئے۔ ان سب نے صنعت کی ترقی میں روکاوٹ ڈالی دوسری جانب ان ترقیات کا ایک غیمہ شام یہ ہوا کہ غدا کے پس میں کم دوسرے کی امداد پر بھی کو کرنے لگے۔ در اقتصاد می ہم آہنگی کی نشوونما ہوئی۔ اقتصاد می تہ میوں کے ساتھ سیاسی آزادی کے تغیرات میں انقلاب نے اس سر کی جانب رہنمائی کی کہ بہہ دستاں کے تمام برطانوی صوبے ایک دوسرے سے یکساں قوانین، عدالتی اور انتظامی نظام کی بنیاد بن گئے۔ جدید سائنس اور اقتصاد می قوتوں نے یکدم متوازن طبقہ کے رتقی میں بھی پورا کردی۔ دوسری ایک جہتی کو فروغ دیا۔ متوازن طبقہ کا یہ نیا مرد و بہہ دستاں اور حکمران جماعت کے مفادات کے تضاد سے سبھا تھا۔ اور اسکولوں اور کالجوں میں جدید تعلیمی مسل کر چکا تھا اور قواسم مغربیہ کے ماڈرن طریقوں اور ان کے نوال سے بخوبی واقف تھا۔ اس لئے ان سب وجوہ کی بنا پر اس کے ذہنی جھکاؤ کا فیصلہ شدید رد عمل سے ہوا جو یہ دینی حکمرانوں کے خلاف اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔

بیسویں صدی کے آغاز سے ہی تبدیلی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اس تبدیلی کے دو متضاد سیاسی

یہ ہلوتے۔ قومی کمپنی کی جانب رجحان زیادہ مضبوط ہو گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترقیاتی جذبات کا احساس ترقی کر گیا۔ اس نئے معاشرتی زندگی میں پرانے رسوم اور عقائد کی گرفت و ممانوں پر کمزور ہو گئی اور یہ بات خاص طور پر شہر وں میں زیادہ نمایاں ہوئی۔ اور عرصہ دراز سے رفاہی طور پر جو علیحدگی پسندی اور نابرابری چلی آ رہی تھی، اس میں طمأنینہ آئی لیکن ایک رومانی حب الوطنی جس میں ماضی کی شان و شوکت کا احساس اور اس کے احیاء جہد کی تمنا تھی۔ اس نے جنم لیکر علیحدگی پسند فرقہ وارانہ جذبات اور مذہب کے ساتھ وفاداری کو فروغ دیا۔

عقائد مذہبی میں نیشنل رنگ و رنگ کو بھرتہ دیا گیا لیکن اسی کے ساتھ اس کا انجام یہ بھی ہوا کہ غیر قومی رجحانات کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ سگے بڑھنے کا تخیل یعنی قومیاں ترقیات اور انقلابی اوصاف کا حصول جو موجودہ حالت سے مطابقت رکھتا تھا بھلا۔ لیکن اس کے ساتھ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد یہ قرار دی گئی کہ ماضی کی شان و شوکت پر فخر و غرور کیا جائے۔ ماضی پر یہ فخر و غرور موجودہ فسادات پر پردہ ڈالنے کے لئے ایجاد ہو تھا۔ اور اسی سے نہایت جوش و خروش سے اس کا پر و پگندہ ہوتا تھا۔

اقتصادیات کے میدان میں دو قسمیں جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھیں ان کا، درجہ بھی فروغ بڑھا۔ ایک نوآبادی کی حیثیت سے ہندوستان کا جو تعلق برطانیہ سے تھا اور جس نے ہندوستان کو برطانیہ کی سیاسی اور اقتصادی مفادات کا پابند بنا رکھا تھا اس نے ایک طرف کچھ اقتصادی ترقی کی نشوونما کی اور دوسری جانب دوسرے امور میں روکاؤٹ بھی ڈالی۔ I

غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور غریب اور زیادہ غریب ہو گئے اور دولت مند اور زیادہ دولت مند ہو گئے اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ دولت مند کے جو دو خاص ذرائع تھے یعنی زراعت اور صنعت ان میں سے مقدار اکثر زیادہ تر جمود کا شکار رہا۔ اور موثرانہ گروہ آہستہ آہستہ در و در کرب کے ساتھ تھک رہے تھے۔ بدشت کرتا ہوا آگے کو کھسک رہا تھا۔ ہندوستان کی مالیات و محصولات میں بٹ گئی دیہی اور شہری ہندو اکثر تو وہی قدیم فرسودہ ازمنہ و ماضی کی یادگار رہ گئی۔ البتہ یہ قدر تھا کہ اس پر ریل و رسائل اور بازار

I. - Lamb, Helen, "State and Economic Development in India" in
Kuznets, S. Moore, W.F and Spengler J.J (eds) Economic
Growth: Brazil, India, Japan. P 465

کے جو جدید حالات پیدا ہو گئے تھے ان کا کچھ اثر پڑا۔ مگر انڈیا میں اس کی جدیدیت
فیکٹری کے ابتدائی نظام کی سطح پر تھی۔

سیاسی اور اقتصادی قوتوں کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک متوسط طبقہ نے جنم لیا یعنی ملک التجار
تاجر۔ مالکان بنک بھاجن۔ مالکان آراخی۔ لگان وصول کرنے والے ٹھیکیدار۔ ہمیشہ درآمدی وغیرہ وجود
میں آئے۔ اور ان لوگوں کی تعداد اور دولت میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا۔

"اقتصادیات کی مختلف النوع ترقی اور جدیدیت کے غیر مساویانہ پھیلاؤ نے ہندوستان کے
اندرونی ارتقائی اثر ڈالا اور قومی یکجہتی کی رفتار کو تیز کیا یہ چھوٹے چھوٹے سماجی اور ول کا ترقی
کمر کے ایک بڑے متحی نظام میں ضم ہو جانے کا انحصار زیادہ تر اقتصادی ترقیات پر ہوتا ہے اس
کا ثبوت اس سے ملت ہے کہ ابتدائے ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے ممالک میں جو نظام نسل کی بنیاد پر
قائم ہوئے تھے۔ وہ بعد کے اسی ازمنہ وسطیٰ میں علاقائی گروہوں میں تبدیلی ہو گئے اور پھر ان
علاقائی گروہوں نے ترقی کر کے اٹھارہویں اور اس کی بعد کی صدیوں میں قومی کردار اختیار کر لیا
ایک فرد پناہ واسطہ دوسرے افراد سے پہلے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کرتا ہے اور بعد کو جب
اس کے مفادات متنوع ہوتے جاتے ہیں تو وہ اور بڑے گروہوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا
جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہندوستان میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برطانیہ کے زمانہ کے پہلے زراعت
کے طبقے پرانے اور فرسودہ تھے۔ بالکل ابتدائی طور کی تکنیک جاری تھی۔ اسباب لانے ایجنسی کے
طور طریقے بہت سست تھے اس لئے یہ دار کا زیادہ تر انحصار فطرت کی بخشش پر تھا۔ صنعت کے سطح
گھمبیر تھے۔ اور اسی طرح کے دوسرے امور نے ایسے حالات پیدا کئے جس سے زندگی میں جو درد انگیز
اور صدف عیسیٰ کی پسند نہ خود کو قلیل اقتصادیات رہ گئے۔ ذات، جتھا، قبیلہ اور گاؤں اس زمانہ کی اقتصادیات
میں ہی سماجی نظام کے ادارے تھے۔

برطانوی حکومت نے یہ کیا کہ ان حالات میں سے کچھ کو بدل دیا لیکن وہ زراعت کے طریقوں
کو ماڈرن بنانے اور صنعت کے جدید طریقوں کو رائج کرنے میں ناکامیاب رہا جو سماجی گروہوں کو قومی
یکجہتی کے دھانگے میں پروانے اور ٹھوس میٹنزم پیدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ غیر متوازن اقتصادی
تبدیلیاں ایک بے ڈھنگا سماجی نشوونما وجود میں لائیں جس کا ایک رخ دوسرے سے بڑھا ہوا تھا کچھ
رکاوٹ ڈالنے والے رسم و رواج اور ادارے باقی رہے مثلاً ذات پات اور فرقہ واریت کا یہاں نمود
رہا۔ قومیت کی نشوونما میں خرابی رونما ہوئی۔ عوام الٹا غریب اور افلاس کے کپڑے پہنے ہوئے

روایات کے پابند رہے صنعت اور تجارت میں جو ترقیاں ہوئیں انھوں نے ان کی سب سے روزگاری میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ ان کی معیار زندگی پر کوئی اثر ڈالا۔ اور نہ ہندوستان کو ایک صنعتی ملک میں تبدیلی کرنے کی سست رفتار میں اتنا جوش پیدا کیا کہ رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ ڈالتا۔

اس لئے انیسویں صدی میں جو تحریک جاری ہوئی وہ صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی تحریک تھی جو بہر حال عوام الناس کی زبردست مصیبتوں اور ان کی بے چینی سے بہ خوبی واقف تھی۔ لیکن یہ لوگ برطانوی قوتِ طاقت کی چمک دمک اور ترقی اور برطانیہ کے جمہوری اور آزادانہ طور و طرز کے اس درجہ مداح تھے کہ اسی مدح و ثنا کی وجہ سے انھوں نے مولائے اس کے کہ عرضیاں دیں اور اپیل کریں اور کسی طریقے کا پرہیز خود کرنے ہی سے احتراز کیا اور اسے ممنوع قرار دیا۔ لیکن بیسویں صدی میں یہ تحریک ترقی کر کے عوامی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور جیسا کہ لینن نے کہا: "اصل سیاست وہاں شروع ہوتی ہے جہاں عوام ہوتے ہیں۔" یا ای۔ ایچ۔ کاسے الفاظ میں: "ساری دنیا میں عدوی اہمیت ہے۔" مورخ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی شرح کہے کہ وہ عظیم الشان انقلاب تھیل جو حصول آزادی کے لئے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا کس طرح ہندوستان کے اندر وجود میں آیا۔

ایک منظم سیاسی تحریک 1885ء میں شروع ہو چکی تھی لیکن ایک نسل گزر جانے کے بعد ہی کانگریس اپنا پہلا اہلاس کر سکی۔ اس کے سالہا سالوں میں جو ہمیشہ مسہرے میسرے ہفتے میں ہوتے تھے۔ عوام کی سیاسی اور اقتصادی شکایات اور تکالیف کی جانب صرف گورنمنٹ کی توجہ دلانا رہا اور فصیح و فہیم الفاظ میں ان کو بیان کرتا رہا اور ان کو دور کرنے کے لئے عرضداشتیں پیش کرتا۔ ہر اگرچہ کچھ گورنمنٹوں نے اس کی کاروائیوں میں معمولی جیسی بھی لی اور ان کاروائیوں کو تفریبات زمانہ کا نشان بھی سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ رائے عامہ بیدار ہو۔ یہی ہے اور اس لئے کچھ توجہ کے قابل ہیں۔ لیکن عام طور پر حکمران طبقہ کو یہ یقین نہیں تھا کہ ہندوستان نے واقعی طور پر قومی یکتہ جہتی کی جانب اس صدی میں کچھ آگے قدم بڑھایا ہے اور شخص ہی ہا برا نہ حکومت کے سوا کسی اور قسم کی حکومت کا مستحق ان کی رائے کا انھما را اس امر پر تھا کہ عوام الناس کی کثیر تعداد جو ابھی تک غیر سیاسی تھی۔ کیونکہ یہ لوگ اگرچہ اتہائی افلاس میں مبتلا تھے۔ اور بڑی مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی قسمت کو کوسے سہتے تھے۔ لیکن وہ ایسی عظیم جہالت میں مبتلا تھے اور اپنے مصائب سے اتنے بدحواس تھے کہ وہ اپنی پریشانیوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہ کر پاتے تھے۔ سمجھ ان کے دفعہ کی تدابیر سوچنے کا کیا

مواضع تھا۔

برطانیہ کے لوگ اسی لئے یہ خیال رکھتے تھے کہ ایسے جامد عوام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جو طوفان آنے والا تھا اس کی پیشین گوئی کے خیالات سرسری طور پر دلوں میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی بھی کمی نہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ طوفان آگے چل کر طاقتور بنے گا۔

کسانوں میں عام بے چینی اور ۱۸۷۵ء میں دکن کے بلوے نے اس کی نشاندہی کی سخت قسم کا قحط اور اس میں کثیر املاف جان جو انیسویں صدی کے دوسرے نصف عہد میں پیش آیا۔ وہ اقتصادی تباہ حالی کے ثبوت تھے۔ بھوک اور عریانی اور نیکی کے نام پر ظلم جو جو بنے ہوئے تھے اور یہ بھی علاقوں میں اور شہر کے تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے دلوں کو متحرک کر رہے تھے۔ اور جیسے جیسے اس صدی کے دن آگے بڑھتے گئے عوام ان کی حرکت اور سانس کی تیز رفتار کے سائے ملکیت پرستی کے فیصلوں کی راہ میں نظر آنے لگے۔

وہ کشمکش، ہنگامہ، نظم آرائیاں اور اتھل پتھل جو بیسویں صدی میں نمایاں ہوئی ان کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر نگاہ دوڑائی جائے کہ اقتصادییات میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی تھی۔ جس کے نتیجہ میں دیہات کے بسنے والے کروڑوں انسان جن مصائب کی تہ میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی مصیبت میں اور بے شمار کم تیشیت فن کار اور مزدور جو شہر وں میں بسے تھے اور تقریباً جانور کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تکالیف میں وزیر و زنا فہ بورہا تھا اور اس کے بالمقابل نسبتاً وہ لوگ خوش حال طبقہ جو تجارت، کاروبار، صنعت اور دوسرے پیشوں میں لگا ہوا تھا نشوونما پا رہا تھا۔ ان دونوں طبقوں کے کام کی حالت، ان کی ضروریات، ان کی تکالیف، ان کی سعی و محنت اور ان کے مقاصد جن کے سبب وہ تحریک آزادی میں تعاون کرتے ان سب کو خاطر میں لایا جائے تو نہ سستان کے سیاست کی کئی ملے گی۔ اس لئے تحریک آزادی کے اسباب اور اس کی ترقی کو جاننے کے لئے یہ نہ دیکھیں کہ ان دونوں طبقوں کے اقتصادی ترقی کے ذرائع اور جو مقصد می ترقی پسند تہ میں پیش آیا ان سب پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔

II اقتصادی ترقی کی نوعیت

بیسویں صدی میں جو اقتصادی ترقی ہوئی وہ درحقیقت اس کا سلسلہ تھا جو انیسویں صدی میں نمودار ہوئی تھی لیکن جدید صدی نے نئی ایسی طاقتوں کے عمل دخل کو دکھایا جو دنیا پر اثر انداز

مجھے اور جن کارڈ کل برطانیہ اور ہندوستان دونوں پر ہوا۔

ہندوستان کی اقتصادیات اب دنیا کی بہ دن سے کوئی جدہ گانہ تیشیت نہیں رکھتی تھی اور چونکہ یہ برطانیہ کی اقتصادیات کے نیچے کے نیچے تھی اس لئے اس کا دباؤ براہ راست محسوس کرتی تھی۔ کشمکش لڑائیاں، تھل تھل اور دنیا میں سائنس اور تکنیک کی ترقیات نے ہندوستان کی پیداوار کے حالات پر اثر ڈالا اور جو بچا مال تھا وہ سب بک گیا۔

حکومت برطانیہ نے جو پالیسیاں اختیار کیں اور برطانوی اقتصادیات کی جنگی ضروریات زیادہ تر ہندوستان میں تحریک کا رخ موڑتی رہیں لیکن باوجود اس کے کہ ہندوستان کی سیاست برطانیہ کے نیچے میں تھی اور باوجود اس کے کہ اس کی نوعیت نوآبادی کی تھی۔ ہندوستان کی اقتصادیات نے سخت اور مسلسل جدوجہد اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے کی۔ اور جیسے جیسے کہ صدی آگے قدم بڑھاتی گئی۔ عمل اور حرکت کی آزادی حاصل کرتی گئی۔

بیسویں صدی میں ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر مختلف پہلوؤں سے غور کیا جاسکتا ہے اس کا ایک دور عام طور پر بیسویں صدی کے پہلے دو دس سالوں پر مشتمل ہے۔ یعنی لڑائی کے پہلے برطانیہ اور اس کے ہمساح قیہوں کے درمیان جو اقتصادی ترقی کے میدان میں صاف آرائی ہوئی اور جس کا انجی م پہلی عالم گیر جنگ پر ہوا۔ یہ دور سودیشی کے فروغ اور بائیکاٹ کا دور ہے اور برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان اقتصاد کی پہلی منزل ہے۔

دومرا دور معاہدہ ورملین اور دنیا کے اندر کساد بازاری کی وسعت سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ کی تمام تر توجہ اس جانب مبذول رہی کہ لڑائی سے جو غنیمتیں نکالیں اور ان کو دکرے اور اپنی مالی صحت کو از مرہ نو واپس لائے اور اس کی روایتی صنعتیں جو زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ مثلاً گوشت، بٹے جوئے کپڑے، لوہا، فولاد ان کی جگہ پر نئی صنعتیں تعمیر کرے اس لئے اگرچہ اپنی مرضی کے خلاف اسے ایسا کرنا پڑا لیکن مجبوراً اسے اپنا پیچہ ہندوستان کی اقتصادیات پر زور ڈھیل کرنا پڑا یعنی مالی امور، بینک، مال کی تیاری میں ہندوستانی طرز کھیتی اور دوکان کی تجارت میں خود اختیاری دینی پڑی۔

تیسرے دور میں جس کا اختتام دوسری عالم گیر جنگ کے اعلان پر ہوا۔ برطانوی اقتصادیات کو فروغ کے چند سالوں میں سخت کساد بازاری کا شکار ہونا پڑا لیکن اس کے بعد ہی اس نے اپنی حالت بحال کرنا شروع کر دی۔ برطانوی حکومت جس کے سربراہ قدامت پرست

تھے وہ اس قومی اور جنسی کے خلاف جو آگئی تھی سخت جنگ کر رہے تھے اور اس کے لئے انھوں نے ان اشیاء پر جو باہر سے آتی تھیں۔ محصول لگا دیا تھا۔ یہ قانون بنایا تھا کہ انگلستان میں جو سامان ہوتا ہے حکومت کے تمام اجزاء اس کی خریداری کو اولیت دیں۔ مالیات میں ریفارم لائے گا ڈاؤ (مستطیل) کا فرنس ہوئی۔ سونے کے سکے سے گر نہ ہوا سکے کی قیمت گھٹانی گئی۔ بے روزگاری کو ایک حد تک کم کیا گیا۔ مکانات بنائے گئے اور نئی نئی صنعتیں عالم وجود میں لائی گئیں۔ مثلاً جہاز رانی، جہازوں کی تیاری، خود درختاڑ گاڑیوں، ہوائی جہازوں، الکٹریسیٹی کے سامانوں، کیمیاوی اشیاء کے کارخانے بنائے گئے۔ اور زراعت کی ترقی کے لئے گورنمنٹ سے مالی امداد دی گئی۔

جس قدر برطانیہ میں اقتصادی ترقی ہوئی اسی قدر ہندوستان میں اقتصادی بد حالی آئی ہندوستان کی مالیت کو روپیہ کے زر مبادلہ کم کر کے اور اسی طرح کے دیگر قوانین سے قربان کر دیا گیا۔ جسے کہ روزمرہ کی غذائی اجناس کے لئے بھی ہندوستان پر دن منک کا محتاج ہو گیا اور تاریخ اول میں بار سونا باہر بھیجا گیا۔ کاشت کار پر سخت غریب لگی، بے روزگاری بڑھی اور عوام بیزاری اس قدر بڑھی کہ وہ آخر کار تنگ متیہ گروہ میں کھل کر سامنے آئی۔ اور بعد کو اس کا نتیجہ سوال نا فرمانی ہوا۔

آخری دور برطانی کے گھمن گرج کا دور رہا۔ اس کا شیبہ و فراز، اضطراب، نا کامیاں اور کامیابی اس دوران میں اقتصادیات کو مکمل جنگ کے پیہ میں باندھ دیا گیا۔ اور جہاں تک کہ معاشین کے مقابلے اور حرب و مضرب کے مقابلے کا سوال تھا۔ برطانیہ کامیاب نکلی لیکن اقتصادیات جس پیر شہنشاہانہ طاقت کا انحصار تھا۔ یہ وبال ہو گئی۔ ہندوستان میں ماڈرن قسم کی اقتصادیات کو قائم کرنے میں برطانیہ نے نہ تو وہ دماغی کوشش دیانہ وسعت طلب کا یہ برابر ہندوستان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا۔ باوجود ایک نوآبادی کے ساتھ کہ جاتا ہے۔ یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ وہ سامان نہیں کر سکتے کا ایک خارجی درخت ہے۔ اس ذات تجارت کے خلاف یہ صورت کرنے کا فیصلہ کر۔

ان کے باتن برسے۔ اسے یہ یعنی زراعت و صنعت اور تجارت۔ ان میں زراعت کو ہندوستان میں سب سے بڑی حیثیت حاصل ہے کیونکہ ہندوستان کی کثیر آبادی کے آدو قہ کا غنہ زراعت پر ہے۔ وہ مردوں و عورتوں کی سب کثرت کا دیکھتیوں میں بشو مزدور کا کر تھی ہے جس قدر کہ برائی کرتا گیا اسی قدر زراعت کا تمام ریگہ فتنوں پر غلبہ بھی

ترقی کرتا گیا۔ اور وزیر اقتصادیات کانگوں میں علم و احساس، اقتصادی بد حالی اور افلاس کو ترقی دیتا گیا۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں زراعت کے حلقہ میں روز افزوں جمود اور گراؤ نے نظر آئی لیکن صنعتی ترقی کی راہ کچھ مختلف تھی۔ گاؤں کی غیر منظم صنعتیں شروع میں نظر انداز کئے جانے اور زوال پذیر ہونے کے بعد اب مستحکم ہو گئی تھیں۔ جب کہ شہروں کی صنعتیں اور جن کی جڑیں مقبوض ہو گئی تھیں۔ منظم صنعتیں مثلاً کپڑا، بننے کی صنعت باوجود یہ کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیاں اختیار کر رکھی تھیں انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے جو سخت ہمت شکن تھے۔ لیکن ان کے باوجود یہ صنعتیں پہلے تو اپنا قدم جمائے رہیں اور بعد کے سالوں میں خوشحال ہوتی گئیں یعنی جس طرح حالات سازگار ہوتے گئے۔ سن سے پارچہ باقی کی صنعت اور کارخانہ کاشت کی صنعتیں ترقی کرتی رہیں۔ کوئلے کی کانوں کی صنعت کچھ نشیب و فراز سے گزرے کے بعد آخر کار کافی مقدار میں کوئلہ فراہم کرنے لگیں۔ بھاری سامانوں اور درمیانی درجوں کی پیداوار کی صنعت مثلاً لوہا اور فولاد، کیمیاوی چیزیں، خینری، انجینئرنگ وغیرہ دیر میں شروع ہوئیں اور بڑی آہستہ رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برطانوی حکومت کے اختتام کے وقت صنعتی ترقی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر برگ و بار لاتی۔ تجارت کے حلقہ میں بہت ترقی حیرت انگیز تھی۔ اور اندرونی اور بیرونی دونوں تجارتیں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ بد قسمتی سے بیرونی تجارت کی جو نوعیت تھی اور جو اس کا رخ تھا اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں دلا سکی جس کی اس سے توقع تھی۔ تجارت کا پھیلاؤ صنعتی ترقی سے ہم آہنگ نہ تھا اور نہ تو اس سے اس قسم کی ترقی کی رغبت ہی پیدا ہوئی۔

III آبادی

تاریخ اقتصادیات پر غور کرنے کے لئے ہم کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادی کے چار حصے کا رخ کدھر ہے کیوں کہ آبادی کی ترقی کا مسئلہ نہ صرف پیداوار کے معاملے میں اور دولت کی تقسیم کے معاملے میں قابل توجہ ہوتا ہے بلکہ مختلف پیشوں میں تنوع کے ساتھ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد سماجی حالات پر بہت روشنی ڈالتا ہے۔

1901ء اور 1951ء کے درمیان کا زمانہ مین حصول میں باٹا جاسکتا ہے۔ یہی دور

دوسری دودھائی اور تیسری دہائی ۱۹۴۱ء سے ۱۹۵۱ء تک — ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک آبادی میں اضافہ دیکھنے سے دیکھیں اور غیر منظم طور پر ہو رہا تھا لیکن ۱۹۶۱ء سے ۱۹۷۱ء تک ۱۹۷۱ء سے ۱۹۵۱ء تک یہ اضافہ تیزی کے ساتھ اور مسلسل ہوتا رہا۔ پہلے دس سالوں میں آبادی کے اضافہ کی رفتار کے سبب ہونے کی وجہ سے پہلے کے سالوں کے قحط اور ۱۹۱۸ء کے تفلونہز کی دہائی پہلے دس سالوں میں اضافہ (۱۹۵۱ء تا ۱۹۶۱ء) ۶۰.۲ فیصد تھا لیکن دوسرے دس سالوں میں (۱۹۶۱ء تا ۱۹۷۱ء) اضافہ ۷۹ فیصد ہی ہو گیا۔

ان کے بعد کے زمانوں میں فیصدی اضافہ دس سالوں کے اندر ۶، ۱۵، ۱۵ اور ۱۴ ہوا۔ صرف انڈیا لوہین کی آبادی ۱۹۵۱ء سے ۱۹۵۱ء تک ۲۵۵.۵ ملین سے بڑھ کر ۳۵۶.۹ ملین ہو گئی۔

اضافہ آبادی کی زیادہ تر وجہ امور ت کی کمی تھی۔ جب کہ بچوں کی پیدائش کی رفتار تقریباً وہی رہی۔ بچوں کے قحط میں سہولت دینے کے حوا تنظیلات موسے وہ پہلے سے بہت تھے۔ درختوں کی صحت کی مرمت میں ترقی ہوئی۔ نئی دواؤں کے استعمال میں اضافہ ہوا جیسا کہ مفاد نسانی کے نقطہ نظر سے ہونا چاہیے تھا۔ اس لئے موتوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ اور اس کا فسیسٹک رد عمل کا اقتصادیات پر ہوا۔ آبادی میں اضافہ بد سی مقدار میں زراعت اور صنعت کی پیداوار میں اضافہ کے عامہ اناس کے معیار میں زندگی کو بہت کر دیتا ہے کہونکہ زمین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور شہری حلقوں میں بے روزگاری ترقی کر جاتی ہے۔ شرح مہد و رکابست اونچی اور مہیات کی بہت کمی امید کا بہت نیچا ہوتا ہے بھی اثر ڈالتا ہے۔ کہ ان مزدوروں کی تعداد فیصد کم ہو جاتی ہے جو کسی پتے کے کرنے کی بہت رکھتے ہیں۔ کام کرنے والے آدمیوں کی تعداد گھٹ گئی۔ اور ان کی کمائی سے کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ برطانوی حکومت کے آخری پچاس سالوں میں کام کرنے والوں کی تعداد جن میں ۵ سال سے ۶۵ سال تک کے لوگ شامل تھے کل آبادی کی

2. Sinha & S. 'Demographic' in Economic History of India
1857-1956 edited by V B Singh, PP 104-06

3. Ibid

صرف نصف تھی 4/

آبادی کا وہ حصہ جس کی روزی کا انحصار نہ راعیت پر تھا ان کی تعداد فیصد بڑھتی گئی ایک سو سال کے اندر یعنی اسی سو میں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے وسط تک اتنا اضافہ ہوا جس سے کہتر ہو گیا 5/ جو لوگ کہ راعیت کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کی تعداد میں 62.4 فیصد جو 1901ء میں تھا وہ 1940ء میں 69.5 ہو گیا۔ اسی کے ساتھ مزدوروں کا گروہ جو راعیت پیشے کے علاوہ دوسرے کاموں میں لگا ہوا تھا اس کی تعداد 30.9 ملین سے گھٹ کر 23.4 ملین رہ گئی یا 37 فیصد سے 30.4 کل مزدوروں کی تعداد تھی 4/۔ یہ ایک دلچسپ بات اس بات کا ہے کہ اس پوری مدت میں آبادی کے رزق کا ذریعہ نہ فکھتی تھی۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب آبادی بڑھتی ہے تو اسی کے ساتھ صنعتوں اور دوسرے پیشوں میں روزگار حاصل کرنے کے مواقع بھی بڑھتے ہیں لیکن ہندوستان میں بالکل اس کے برعکس رہی نہ تھا۔

ان حالات کی ذمہ داری بالکل برطانوی حکومت پر تھی۔ یہ ہٹانے کی پالیسی ہی کا نتیجہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو اور دیہات کی صنعتیں برباد ہو گئیں۔ تین سے مجبور ہو کر پیشہ ور مزدور کی حالت پر کام کرنے پیدا کرنے کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا وہ 1906ء میں شروع ہوا تھا اس نے اس رجحان کو ترقی دی۔ اس نے کاریگروں کو مجبور کیا کہ وہ کم منافع والے کاروبار کو چھوڑ کر کھیتی کے کام کی جانب رخ کریں۔ صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والوں کی تعداد 50 فیصد سے 1911ء میں تھی 1941ء میں صرف 23.4 فیصد رہ گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین پر دباؤ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔

4 - Coats, A J and Hoover, E M The Population Growth and Economic Development in Low Income Countries

5 - Ibid.

6 - Bhatia, B M Agriculture and Cooperation, 1857-1956" in Singh N. B. (ed) op cit, P. 113, table 7

IV کھیتی کی پیداوار

زمین پر دباؤ کوئی مصیبت نہ لاتا۔ بشرطیکہ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی تھی اسی رفتار سے رقبہ زیر کاشت اور پیداوار میں اضافہ ہوتا جاتا۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا اگرچہ کاشت کار رقبہ 221 ملین ایکڑ سے جو 1950-5 میں تھا 250 ملین 1945-50ء میں بڑھ کر غذائی پیداوار والے کھیتیوں کا ہو گیا۔ اور غیر غذائی پیداوار دس لاکھ کھیتوں کا رقبہ اسی مدت میں 53 ملین سے بڑھ کر 72 ملین ہو گیا۔ لیکن آبادی میں اضافہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا۔ اور ایک فرد کا حصہ جو 1951ء میں 103 کلو گرام تھا وہ 1959ء میں گھٹ کر صرف 84 فیصد رہ گیا۔ اسی کے ساتھ غذائی پیداوار کی قیمت گھٹ کر 22 سے 5-50 (تقریباً 1940-50ء) گئی۔ لیکن غیر غذائی پیداوار میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ یعنی اسی زمانہ میں 38 سے 48

تمہاری ان افراتفری کی اشیاء کی پیداوار ہندوستان کی اقتصادیات میں ایک چوکا دیں والا واقعہ ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان جو آج تک اس میں پھنسا تھا کہ کواں ولے اپنی ضرورت کی چیز بنالیتے تھے۔ نہ باہر سے کچھ منگاتے تھے۔ اور نہ باہر کچھ فروخت کرتے تھے۔ اب اس پالیسی سے انحراف ہوا اس ترقیاتی منصوبے کی جانب کئی مداخلت نے رہنمائی کی۔

11۔ ریل و وسائل کے ذرائع میں وسعت (2) سن اور روٹی جیسے کچے مال کی مانگ تاکہ وطن کے اندر اور اس کے باہر کی صنعتوں کو سامان فراہم کیا جاسکے۔ جہاز۔ اپنی پرنٹنگس کی سہولتوں نے باہر مال بھینچنے پر اکسایا اور اندرون ملک سے ہندو گائیڈ سامان لے جانے کے لئے ریلوں نے جو سستی

7 - Singh, V. B. Op. cit, P 115, Table 115A Dr B M Bhatia gives the following figures

1901 - 1902	رقبہ غذائی پیداوار کی کاشت کا	187.63 Million ایکڑ
1901 - 1902	• • • • •	33 Million ایکڑ
1939 - 1940	• • • • •	197.45 Million ایکڑ
1939 - 1940	رقبہ غیر غذائی پیداوار کی کاشت کا	42.12 Million ایکڑ

8 - Ibid, P. 116.

شرح کاظم کی اس نے زیر دست غبت پیدا کی کہ تجارتی اشیاء کی پیداوار کے رقبہ میں اضافہ کیا جائے
اس دوران میں غذائی اور تجارتی اشیاء کی پیداوار کے پچاس سے ستائیس فی صد پر خود پر آمد
ہوں گے 9

۱	۲	۲	۳
کل غذائی پیداوار کا اندازہ رقبہ تجارتی پیداوار رقبہ غذائی پیداوار کے مطابق (ٹن) کے لئے زیر کاشت کے لئے زیر کاشت			
73.9	100	100	1893 سے 1896 کا اوسط
74.0	126	99	1906 سے 1916 تک کا اوسط
60.6	171	94	1926 سے 1936 تک کا اوسط
60.3	185	93	1936 سے 1946 تک کا اوسط

اس درمیان میں آبادی کے اضافے کا تناسب 7,100,000 سے 138,200,000 ہے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ
جب 1946 سے 1954 تک شرح آبادی میں اضافہ 64 فی صد ہو تو ان پانچ دہائیوں (دس سالوں) میں
پیداوار میں اضافہ غذائی اور غیر غذائی (صرف 2 فی صد) ہو گا۔

دوسرا واقعہ جس نے ہندوستان کے زرعی نظام پر اثر ڈالا وہ دیہات کی اقتصادیات میں روپیہ
کے استعمال میں مسلسل اضافہ تھا۔ لگان اور مال گزاری میں نقد روپیہ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ضرورت
مند کاروں اور قرضہ دینے والے ہاجتوں کے درمیان لین دین نقدی تھا۔ اسی طرح مٹکول کے
تعمیر ہونے اور مال کو ایک جگہ۔ دوسری جگہ لے جانے کے ذرائع کی سہولت سے مزید نقدی کاروبار
کو فروغ دیا۔

اس رجحان نے غذائی پیداوار پر اثر ڈالا کیوں کہ اب پیداوار صرف اپنے وطن والوں کے
کھانے تک محدود رکھنے کا واحد مقصد کاشتکار کا نہ تھا۔ لیکن پیداوار میں تنوع۔ اس رقبہ میں اضافہ

9- Thorner, Dr. Long Term Trends in output in India
in Kuznets, Moore and Spengler, op-cit, pp. 181-22
13 DPO/71-4.

جس کی پیداوار بازار میں بکے عام جتنا کی بڑی تعداد کے لئے فوراً بھی فروغ بخش نہ تھا۔

ادھر برطانیہ کے اشیاء تیار کرنے والوں نے ہندوستان سے کچا مال مانگنا شروع کیا اور
نے مندرجہ بالا رجحان کو اور ترقی دے دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روٹی، اودھ، سن اور تلہن کی کاشت پر
کاشتکار کی توجہ زیادہ مبذول ہوئی۔ انجام کار غذائی پیداوار کی کاشت گھٹ گئی۔

1936ء سے 1946ء کے دس سالوں میں غیر غذائی پیداوار کا تناسب غذائی پیداوار
کے مقابلے میں 22 سے بڑھ کر 44 ہو گیا اور اس طرح اگرچہ مجموعی طور پر پیداوار دو گنی ہو گئی لیکن
غیر غذائی پیداوار کل کا صرف 18 فیصد ہی رہا۔ مختصر یہ کہ جب یہ صحیح ہے کہ تجارتی کاروبار نے
ترقی کی۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ترقی محدود تھی اور اس کی نوعیت اور اس کا رخ برطانیہ کی مقنا
ضروریات طے کرتی تھی۔

بلیں (Blym) کے قول کے مطابق تمام قسم کی پیداوار کا چارٹ جو 1893ء سے 1896ء اور
1936ء سے 1946ء تک میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجموعی طور پر کل پیداوار میں 2 فیصد ہی کمی ہوئی۔
لیکن غذائی پیداوار میں 32 فیصد کمی ہوئی اور 12 اجروں نے جو حساب لگایا ہے اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ 1901ء اور 1902ء کے درمیان اور 1946-47ء کے درمیان مجموعی پیداوار
48,081,000 ٹن سے گھٹ کر 47,247,000 ٹن رہ گئی 13

V زراعت اور رقبہ جات کی تقسیم

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر غذا کی ضرورت بڑھتی جاتی تھی۔ اسی قدر زراعت کی ترقی
اسے بخوبی پورا کرنے کی کم ہو جاتی ہے تھی۔ وہ اعداد و شمار جن سے ظاہر ہو گا کہ فی کس کتنا رقبہ
کھیت کا پڑتا تھا۔ اسے ثابت کر دے گا۔ ہولڈرنس (Holderness) نے ظاہر کیا ہے
کہ 1911ء میں زرعی آبادی کے خاندان کے ہر فرد کے لئے 1.25 ایکڑ رقبہ پڑتا تھا جس سے

10 - Ibid, P. 122.

11 - Singh, V.B. op.cit. P. 127.

12 - Blyn, G. Agricultural Trends in India (1966) P 29 Table I.2

13 - Ibid, P. 354

اس کو ان لوگوں کا بھی بیٹ بھرنے کا تھا جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور باہر بھیجنے کے لئے بھی غلہ دینا پڑتا تھا۔ انجسام کار کا شکار کے ہر فرد پر $\frac{2}{3}$ ایکڑ سے زیادہ رقبہ نہیں آتا تھا۔ 14/

میرولڈ مین (Harold Mann) نے حساب لگایا ہے کہ پونڈ کے قلع میں 8 فیصد کھاتے دس ایکڑ سے کم اور 60 فیصدی کھاتے پانچ ایکڑ سے کم تھے 1921ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں ہے کہ بنگال، صوبہ متوسط اور بمبئی کے علاوہ ہر کاشتکار کا زمین کاشت رقبہ پانچ ایکڑ سے کم تھا۔ اتر پردیش تو سب سے پچھلی تہہ میں تھا کیوں کہ یہاں تو صرف 2.5 ایکڑ ہر فرد پر آتا تھا۔ زراعتی کمیشن (Agricultural Commission) 1926-28ء نے اس امر سے اتفاق کیا ہے کہ پنجاب میں 55 فیصدی کاشتکاروں کے پاس خاندان کے ہر فرد پر پانچ ایکڑ سے کم رقبہ تھا۔ فلانڈ کمیشن (Fland Commission) کے مطابق بنگال میں 57.7 فیصدی کاشت کے کھاتے فی کس تین ایکڑ سے کم تھے 75 فیصدی پانچ ایکڑ سے کم۔ کول (Coale) اور ہور (Haver) نے 1951ء میں یہ بتلایا ہے کہ اوسطاً 2.1 ایکڑ فی کس رقبہ زیر کاشت تھا۔

ڈیویس (Davis) کے قول کے مطابق جو رقبہ زمینداری اور رغبت داری نظم میں 1890ء میں فی کس زیر کاشت تھا وہ 1940ء میں بالترتیب 2.4 سے 11.9 ایکڑ اور 2.4 سے 11.8 ایکڑ گھٹ کر رہ گیا۔ 1951ء میں جب پہلا پانچ سالہ پلان بننے کو ہوا تو اس وقت جو تحقیقات کی گئی اس سے پتہ چلا کہ پانچ ایکڑ سے کم کے کھاتوں کا حسب ذیل حال تھا۔ 16/

پونپی	81.2	فیصد یا کل رقبہ کا	38.8	فیصد
بمبئی	52.3	فیصد یا کل رقبہ کا	14.0	فیصد
مدھیہ پردیش	51.5	فیصد یا کل رقبہ کا	10.8	فیصد
اڑیسہ	74.2	فیصد یا کل رقبہ کا	30.1	فیصد

14. - Haldenness, T.W. Peoples & Problems of India (1911) P. 139

15. - Davis, K. Population of India and Pakistan. P. 208, Figure 46.

16. - Wadia, P.R. and Merchant, K.T. Our Economic Problem P.

بہار	83.3 فیصد یا کل رقبہ کا	فیصد
آسام	66.1 فیصد یا کل رقبہ کا	36.0 فیصد
میسور	66.2 فیصد یا کل رقبہ کا	25.3 فیصد
ٹراون کورگوچین	94.1 فیصد یا کل رقبہ کا	44 فیصد
ہماچل پردیش	95.0 فیصد یا کل رقبہ کا	21 فیصد
پلیپپو	45.4 فیصد یا کل رقبہ کا	8.2 فیصد

1936ء سے 1950ء تک غلہ بونے جانے والے کھیتوں کا رقبہ 10 فیصدی بڑھ گیا لیکن پیداوار صرف 4.3 فیصد بڑھی 17/ اور جب کہ آبادی 15 فیصد بڑھ گئی۔

VI زرعی قرضے اور کھاتوں کے رقبہ جات کا گھٹ جانا

گازل کے رہنے والے لوگوں کی تکلیف و مصیبت کا رشتہ قرضے کے بوجھ کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بھی متعلق تھا اور اس سے بھی متعلق تھا کہ کاشتکاران اور گاؤں کے کاغیروں کا جو غریب طبقہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ان دو وجوہ سے مجموعہ ہین مزدوروں یا ادنیٰ ترین مفلس مزدوروں کا وجود ملک میں ہوا۔

جہاں تک کاشتکار پر قرضے کا سوال ہے ویرا اینسٹے (Verma Ansht) تسلیم کرتے ہیں کہ "سلسل قرضہ کا اضافہ برطانوی حکومت کا ایک منحوس نتیجہ ہے" 18/ لیکن وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ غریب کے بڑھ جانے سے قرضوں میں اضافہ ہوا بلکہ اس کے بالکل برعکس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی خوش حالی میں اضافہ امن و امان میں ترقی کی وجہ سے ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کی قیمت بڑھ گئی۔

جب کہ صحیح ہے کہ زمین کی قیمت کا بڑھ جانا کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کا ایک اہم سبب تھا لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خوش حالی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور مرکزی بینک کمیٹی (Central Banking Committee) نے جو رپورٹ 1931ء میں

17- Kungels, Moore and Spengler, op-cit, P 281

18- Ansly Vera, The Economic Development of India P.187

دی ہے اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ۔

”مقرضوں نے کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار زمین بک کر کاشتکار کے قبضہ سے ہمارے پاس چل جاتی ہے اور اسی سے مجبور ہیں مفلس مزدوروں کے طبقے کا وجود عمل میں آتا ہے جس کی مالی حالت پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھیتی پوری مہارت سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارے لوگ ایسی شرح پر زمین ٹنکی پر دیتے ہیں جس سے اس کو بہت کم ملتا ہے اس لئے اس کو کوئی رغبت عمدہ فصل تیار کرنے کی نہیں ہوتی۔“ 19/

کاشتکار کے اوپر قرضے کی زیادتی کے علاوہ اور بھی امور ایسے تھے جو اس کی مجلسی میں برابر اضافہ کر رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کھاتوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے جس سے کھاتے اتنے چھوٹے ہو جاتے تھے جس کی کاشت میں لاگت سے کم پیداوار ہوتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کھاد پر پیسہ نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اور فصل کو نہ بدلنے کے سبب زمین زرخیز نہیں رہ گئی تھی۔

ان حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ کاشتکار آہستہ آہستہ دیوالیہ پن کی سرحد پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کل زمین بیچ دے اور مجبور ہیں مزدوروں کی فوج میں بھرتی ہو جائے اس کے نتیجہ میں پیداوار پر اثر پڑا۔ اور کاشتکار کے راشن کا جو کوٹا زیادہ فاقہ کی سطح کا تھا کاشتکار کے مقرض ہونے کی وجہ سے دیہات کی آبادی کی ایک بڑی تعداد فاقہ کشی کی نوبت تک پہنچ گئی جس کو کوئی موقع متبادل روزگار کا میسر نہ تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ زمین داروں اور ہاجنوں کے پاس زمین کی مقدار بڑھتی گئی جن میں سے بہت سے لوگوں کو کھیتی کر سنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔

چھوٹے زمینداران اور کاشتکاران کا ہاجنوں کے قرضہ پر روز افزوں انحصار کرنے کا نتیجہ ان کی تباہی اور بربادی ہوا۔ مرکزی بینک اور تحقیقاتی کمیٹی (The Central Bank and the Enquiry Committee) 1931ء میں یہ بیان ہے۔ ”اس امر پر اتفاق آ رہا ہے کہ گذشتہ صدی کے اندر قرضے کی مقدار روز بڑھتی رہی ہے۔“ 20/

ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق پنجاب کے زمینداران میں سے صرف 17 فیصدی قرضے کی دہائی ہوئے تھے اور اوسط قرضہ 463 روپیہ سے کم نہ تھا۔ یعنی مالدار کا بارہ گنا 12

قانون انتقال اراضی (Land Alienation Act) کے پاس ہونے کے بعد بھی کاشتکاروں کو قرضہ دینے والے مہاجن پنجاب کے دیہی علاقوں میں طاقت پکڑ رہے تھے جیسا کہ پنجاب انتظام مالدار می رپورٹ Punjab Land Revenue Administration Report 1935-36 میں شائع ہوئی اس سے ظاہر ہوگا کہ پنجاب کے کھیتوں پر قرضہ 90 کروڑ سے جو 1921 میں تھا 1929 میں 135 کروڑ ہو گیا۔ جو بد حالی 1929 میں تمام ذیل کے اندر پھیلی ہوئی تھی اس کے اثر سے قرضہ دانا ہو گیا۔

ہندوستان کے دیہی علاقے کے قرضہ کا 1911ء میں 3000 ملین سے بڑھ کر 1938ء میں 18000 ملین 22 ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے گاؤں کی مالی حالت بدتر ہو گئی تھی اور ان کے اندر خوش حالی نہیں آئی تھی۔ کاشتکاروں نے مجبوراً کر اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا۔ اور غلہ کی پیداوار گر گئی۔

زرعی زمینوں کا انتقال

ادھر جو اعداد و شمار قرضہ کی زیادتی کے متعلق دیئے گئے ہیں وہ پورے طور پر اظہار کرتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے پر بوجھ برابر پڑ رہا تھا۔ قرضے کے دباؤ کے نیچے کھیتی کرنے والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنی زمین رہن رکھیں اور آخر کار اپنے چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کو بیچ ڈالیں مونیٹن کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا بیعنامہ اور خریداری جو برطانوی راج کے پہلے بہت کم یا ب تھی۔ برطانوی راج کے اندر عام ہو گئی۔ لیکن بہ حال تمام ہندوستان کے اعداد و شمار کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ ڈارلنگ (Darling) کی تحقیقات کے مطابق رہن تارے سکھ حکومت کے اندر کامیاب تھے۔ لیکن 1878 تک کل صوبے کا 7 فیصدی رہن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے

30 سالوں میں مہاجنوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اور وہ بہت خوش حال بھی ہونے لگے
 حتیٰ کہ ان کی تعداد جو 1868ء میں 3,263 تھی وہ بڑھ کر 1911ء میں 193,99 ہو گئی 1930ء
 میں ڈارلنگ (Darling) نے حسب ذیل نتیجہ اخذ کیا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ انتقال
 آراضی ایکٹ کے باوجود کسان کی تباہ حالی ایک وسیع پیمانے پر پھر سے شروع ہو۔ ابھی سے
 ایسے امکانات کی نشان دہی شروع ہو گئی ہے کہ مغربی پنجاب میں بڑے بڑے زمینداران اس
 ایکٹ سے فائدہ اٹھا کر کاشتکاروں کو محروم کر کے اپنی آراضیات کے رقبوں میں اضافہ کر
 رہے ہیں 23/

56-1902ء سے 36-1932ء تک بیس سالہ کارڈ کے مطابق زمین شدہ زمین
 کا رقبہ اوسط 180,810 ایکڑ سے بڑھ کر 327,835 ایکڑ ہو گیا 24/۔ بمبئی کی مالگنداری
 رپورٹ کے مطابق 27-1926ء سے 37-1936ء تک دس سال کے اندر پانچ ملین ایکڑ
 زمین یا کل آراضی زیر کاشت کا 1/2 فیصدی کاشت کاران سے قبضہ سے نکل کر مہاجنوں کے پاس
 پہنچ گیا۔ اور واقعی کھیتی کو نہ دالے کاشتکاروں کی تعداد قریب 9 فیصدی گھٹ گئی 25/۔
 Wadia (ولویہ) اور Merchant (مرچنٹ) کا اندازہ یہ ہے کہ پنجاب میں 1905-06
 انتقال آراضی کا رقبہ 40 ہزار تھا وہ 39-1938ء میں 15,000 ہو گیا 26/۔ اسی صوبے
 کے اندر زمین بالقضہ کی زمین جو 23-1922ء میں کل رقبہ زیر کاشت کی 1/10 فیصد تھی۔
 37-1936ء میں بڑھ کر 13 فیصدی ہو گئی 27/۔
 یورپی میں وہ کل رقبہ جس سے کاشتکار بے دخل ہو حسب ذیل چارٹ سے ظاہر
 ہو گا۔ 28/

27-1926ء سے 28-1928ء تک (دو سال) 347,421 ایکڑ

24- Patel. S. op-cit, P. 57.

25- Ibid, P. 59.

26- Wadia and Merchant op-cit, P. 365.

27- Ibid.

28- Ibid, P. 366.

30-1929ء سے 1932-33 تک (تین سال) 810, 789 ایکڑ

34-1933 سے 1936-37 تک (تین سال) 655, 911 ایکڑ

38-1937 سے 1938-39 تک (ایک سال) 624, 210 ایکڑ

زراعت اور غذائی پیداوار

غذائی پیداوار کی سالانہ مجموعی مقدار 1906-1897 کے دس سالوں سے 1937
1946 کے دس سالوں میں 166 پونڈ فی کس کی کمی کا اندازہ ہے یعنی 500 پونڈ سے گھٹ کر 339
پونڈ رہ گئی۔ 29 لاکھ گھوڑوں جو ہندوستان کی خاص پیداوار ہے اس کی مقدار 707 پونڈ فی
ایکڑ جو 1918-19 میں تھی 48-47 میں 599 پونڈ رہ گئی۔ 30 دھان کی اوسط
پیداوار فی ایکڑ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 962 پونڈ تھی وہ دوسری جنگ عظیم کے شروع
کے وقت صرف 728 پونڈ رہ گئی۔ 31 غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کے بالمقابل تجارتی
فصلوں کی مقدار پیداوار بڑھ گئی۔ اگرچہ تجارتی فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی لیکن ان کا رقبہ زیر
کاشت کم تھا۔ اس لئے اوسط سالانہ پیداوار تمام فصلوں کی 1893-94 سے 1945-46
میں 100 ایکڑ ہیکٹر 11 ہو گئی۔ 32

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی میں اس دوران (1941-1946)
مجموعی طور پر 70 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ زرعی پیداوار آبادی کے اضافہ سے بہت
پیچھے تھی۔ نیز بحث کی جاتی ہے کہ پیداوار میں کمی لازمی طور پر پیداوار سے متمتع ہونے والوں کی
محرومی پر منتج نہیں ہوتی ہے کیونکہ پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے وہ قومی آمدنی میں جو زیادتی ہوتی ہے

29- Kuznets Moore and Spengler, op-cit. P. 123.

30- Singh, V.B. op-cit. P. 143.

31- Burns, W. Technological possibilities of Agricultural
Development in India. 1944 P. 55 (Dutt R. Palme
India to day. P. 181).

32- Blyn, G. op-cit P. 29.

اس کی درآمد سے پوری ہو جاتی ہے۔ بد قسمتی سے یہ معاملہ بہت بحث طلب ہے کہ آیا اس دورانیہ میں قومی آمدنی ضروری حد تک بڑھی بھی یا نہیں۔

ہندوستان کی زراعت کا ایک بد نصیب پہلو یہ بھی رہا ہے کہ کھیتیوں کی پیداوار بہت کم رہی ہے۔ 1900 سے 1945 کے درمیان جبکہ مجموعی رقبہ زیر کاشت 20 فیصدی بڑھ گیا مجموعی زرخیز پیداوار صرف 17 فیصدی بڑھی۔ اس طرح پیداوار میں 77 فیصدی کمی ہوئی 33 یہ سوچاؤ دیا گیا ہے کہ پیداوار میں کمی کا سبب کسی حد تک یہ تھا کہ زمین کی زرخیزیت کم ہو گئی تھی لیکن زراعت پر جو رائل کمیشن (1928) بٹھایا گیا تھا اس نے اس کی تردید کی ہے اور زیادہ تر زمانہ کی شہادت وہ اعداد و شمار ہیں جو پلاننگ کمیشن نے 1953ء میں تیار کئے ہیں۔ اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ 1936-39 اور 1948-49 میں جو اوسط پیداوار دھان کی ہوئی وہ فی ایکڑ 809 سے 698 پونڈ تک کم تھی اور جہاں تک گھیروں کی پیداوار کا تعلق ہے وہ 6230 سے 568 پونڈ تک کم ہوئی۔ 34 — یہ اعداد و شمار ممکن ہے کہ مکمل طور پر قابل اعتماد نہ ہوں لیکن یہ کمی کے رتج کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر دوسرے ملک کی پیداوار سے مقابلہ کیا جائے تو ہندوستان کی پیداوار ان سے کم نکلے گی۔

زرعی زوال اور غلہ کی درآمد برآمد

غذائی فصلوں کی پیداوار کی کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان جو اب تک کثیر مقدار میں غلہ برآمد کرتا تھا۔ اپنے کھانے کے لئے باہر سے غلہ منگوانے کے سہارے پر مجبور ہو گیا۔ 16-1915ء سے۔ 20-1919ء کے پانچ سالوں کے اندر جو غلہ باہر سے منگایا گیا اس سے اس غلہ کی مقدار جو باہر بھیجا گیا 400000 ٹن زیادہ تھی 36-1935ء سے 40-1939ء کے درمیان کل غلہ جو باہر سے منگایا گیا 1038 ملین زیادہ تھا۔ لڑائی کے سالوں میں بالخصوص 1942ء میں برما کے نکل جانے کے بعد درآمد میں کمی ہوئی۔ لیکن 47-1946ء میں ان کی مقدار پھر بڑھ گئی اور بڑھ کر 258 ملین ٹن

33- Singh, V.B op-cit. P 116

34- Wadia and Merchant, op-cit. P. 207.

ہو گئی۔ 35/

غذا، مشروبات اور تباکو کی برآمد پہلی جنگ عظیم میں 29 فیصدی تھی و 1940-71 میں گھٹ کر 22 فیصدی ہو گئی۔ اوسط کچے مال کی برآمد 47 میں 34 ہو گئی / 36

21-1920 سے 45-1944 تک 24 فیصدی سے گھٹ کر 20.9 فیصدی اور 50.2 فیصدی سے گھٹ کر 25.6 فیصدی رہ گئی۔ 37/ - *Amstey* (دیراینسٹ) کے قول کے مطابق گیموں کی برآمد میں پہلی عالم گیر جنگ اور 37-1933 میں 14 فیصدی اور دو فیصدی کی کمی ہوئی اور اسی طرح چاول میں کل پیداوار کی 9 فیصدی سے 6 فیصدی تک ہوئی 39/ لڑائی سے پہلے (1914-19) گیموں کی اوسط برآمد 1,388 ٹن تھی لیکن گھٹ کر 32-1931 میں 20,000 ٹن رہ گئی۔ 39/ - اس کے بعد ہندوستان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ گیموں باہر سے منگانیے لگا اور 1931 میں گورنمنٹ کو درآمد پر 40 فیصدی *Import duty* لگانا پڑا تاکہ ہندوستان کے مفادات کا تحفظ آسٹریلیا کے مقابلہ میں ہو سکے۔

گیموں کی برآمد میں کمی کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ غذائی پیداوار کے لئے جو قبیلہ کاشت کیا جاتا تھا اس کی مقدار گھٹ گئی تھی۔ دوسرے سبب کی پیداوار 1905-1997 کے دس سالوں میں 40.4 تھی لیکن 1945-1936 کے دس سالوں میں اس سے گھٹ کر 67.5 رہ گئی۔ 40/ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آبادی کے بڑھ جانے سے غذائی پیداوار کا خرچ بھی بڑھ گیا تھا اگرچہ زمین زیر کاشت میں زیادہ حصہ غذائی پیداوار کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی تقریباً کل کا $\frac{9}{10}$ اتنا ہی پیدا کرنے میں لگا تھا۔ لیکن ہندوستان کا دوسرے ملکوں سے فائدہ درآمد کرنے کا انحصار بڑھتا ہی گیا۔ لیکن یہ

35 - Singh, V B. op.cit PP - 134-35

36 - Davis, K. op.cit P. 213.

37 - Singh, V B op.cit, PP 457 and 465

38 - Amstey, V. op.cit, P. 340.

39 - Gadgil, D R The Industrial Evolution of India in Recent Times (1942 ed) P. 200, Note 2.

40 - Kuznets, Moore and Spengler. op.cit P. 277

یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ بسنے ملک میں غلہ کی پیداوار کی جو کمی ہوئی تھی وہ باہر کے ملکوں سے غلہ درآمد کر کے پوری کر لی گئی۔ (بلائن) نے حسب ذیل اعداد و شمار میں کل کیفیت کو آئینہ کر دیا ہے۔ ۱۹/

سال	غذائی اجناس کی پیداوار (ہزاروں کے ٹن میں)	مکمل تجارتی مقدار (ہزاروں کے ٹن میں)	باقیمانہ جو غذا کے لئے میسر تھا
1901-1902	48,061	176	47,903
1946-1947	47,297	890	48,187

اسی طرح اگرچہ آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جو اجناس بطور غذا میسر تھیں وہ تقریباً وہی رہیں

معیار زندگی میں زوال

فی کس رقبہ کاشت میں کمی اور پیداوار گھٹ جانے سے معیار زندگی پر اثر پڑا طبی معیار کے مطابق ایک شخص کو تندرست حالت میں رہنے کے لئے 2400 سے لیکر 3000 حرارے کی ضرورت ہے (Megaw) میگلونے 1933 میں یہ رپورٹ کی ہے کہ ہندوستان کے عرف 39 فیصدی آدمیوں کو مناسب غذا ملتی ہے۔ 41 فیصدی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے اور 20 فیصدی بدترین حالت میں رہتے ہیں۔ 42 AKROYD ایکراڈ نے دس سال کے بعد یہ کہا کہ ایک تہائی آبادی کو ضرورت سے کم غذائیت ملتی ہے۔ زراعت پر رائل کمیشن کی رپورٹ (28-1924) اور لیبر (مزدور) پر رائل کمیشن کی رپورٹ 1929 بھی اسی جانب اشارے کرتی ہیں۔

وہ چارٹ جس میں جیل کے قیدیوں اور قحط زدہ لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے ان کی مقدار کا

41- Blyn. Go op cit Appendix Table 5C P334.

42- Dutt R. Palme. India Today. PP 36-53

— بمبئی کے بعض مزدور طبقہ کے راشن سے متاثر کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بمبئی کے مزدور کو تو خاندان کے بجٹ میں ۱۰-۲۵ پونڈ فی کس راشن ملتا ہے لیکن قید با مشقت قیدیوں کو ۱۰-۲۵ پونڈ دیا جاتا ہے۔ قحط کا جو قانون مرتب ہوا۔ اس نے اسی کو کافی سمجھا کہ ایک شخص جو قحط میں کھانے کا کام کرتے ہیں اتنا ہی راشن دیا جائے جو بمبئی کے مزدور کے حصہ میں آتا ہے یعنی ۱۰-۲۵ پونڈ فی کس۔ بمبئی کے مزدور اور جیل کے قیدی کے راشن میں جو اختلاف ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے لیکن بمبئی شہر کے مزدور کی حالت دیہات کے مزدور سے بہتر ہے۔ مگر الذکر کے کھانے کے اجناس کے کوٹے کو مزدور اس کی صحت اور طاقت کو قائم رکھنے کے لئے کافی تصور کرنا پڑے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کی حالت نہایت اتر تھی۔

خوراک میں کمی بیماریاں اور شرح اموات کی زیادتی یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت گھٹ جاتی ہے اور اس میں سستی آ جاتی ہے۔ برطانوی حکومت پر یہ افسوس ناک نتیجہ تھا کہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے ڈیڑھ سو سال کے بعد بھی ہندوستان کی ایک تہائی آبادی مستقل بھوک میں مبتلا رہی۔

VII زرعی طبقہ

دیہی علاقوں کی مالی تباہ کاری گاؤں کے سماجی نظام اور ملک کی عام اقتصادی حالت کے لئے بڑے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ ان پر دو عنوانات کے تحت غور کیا جاسکتا ہے۔ (۱) مفنس کاشت کاروں کی تعداد میں اضافہ اور (۲) لگان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ہندوستان کی زراعت سے متعلق آبادی تین طبقوں میں منقسم کی جاسکتی ہے۔ (۱) وہ زمینداران جو کاشت نہیں کرتے تھے۔ (۲) کھیتی کرنے والے خواہ وہ مالک اراضی ہوں یا کاشتکار اور (۳) زرعی مزدور۔ جہاں تک پہلے طبقہ کا تعلق ہے یعنی وہ زمینداران جو کھیتی نہیں کرتے تھے اور صرف کاشتکاروں سے لگان وصول کرتے تھے۔ شہادتیں بتلاتی ہیں کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کاشتکاروں پر قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جس کا نتیجہ ان کے ذریعہ کھیت قرضہ دینے والے جہانوں اور خوش حال زمینداروں کے قبضے میں چلے جا رہے تھے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کھیتی کے مزدوروں میں اس وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا کہ کاشتکار اپنی زمین سے محروم کیا جا رہا تھا۔ مردم شماری کی جو رپورٹ ان سالوں کی ہے وہ

پیشوں کی تقسیم کے عنوان کے اندر بحث کرتے ہوئے اس کا کافی ثبوت فراہم کرتی ہے۔

بھوم ہین مزدور کا عالم وجود میں آنا

کاشت کار کی بیٹھ پرہین بوجھ لدے ہوئے تھے (۱) مالگنداری اور ٹیکس کی ادائیگی گورنمنٹ کو (۲) مکان زمیندار کو زمیندارانہ نظام کے علاقوں میں اور ماسکان آراضی کو رعیت داری نظام کے علاقوں میں (۳) قرضوں کے سود کی ادائیگی۔ یتیموں بوجھ اس کی کمر توڑ رہے تھے اس کا نتیجہ ہوا کہ چھوٹے زمیندار ان ایسے کاشتکار بن کر رہ گئے جن کو زمیندار اپنی مرضی سے جب چاہے بے دخل کر سکتا تھا اور کاشتکار ان بھوم ہین مزدور ہو گئے۔

اس تاریخ کی گذشتہ جلدوں میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے وسط تک بھوم ہین مزدوروں کی تعداد ناقابل لحاظ تھی۔ لیکن ۷۲-۱۸۷۱ء سے قبل کچھ ایسے اعداد و شمار نہیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ زراعت کرنے والوں کی کل تعداد کیا تھی ۱۸۷۱ء سے ۱۹۳۱ء تک ہر دس سال کے بعد مردم شماری کا جو ریکارڈ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ابھام' وہ پرانہ انداز خیال پیدا کرتا ہے کہ ایک مردم شماری سے دوسری مردم شماری تک پیشہ ورانہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اصول بدلتا رہتا ہے اور ۱۹۳۱ء کے بعد پیشوں کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کرنے کا ریکارڈ ختم کر دیا گیا۔

لیکن پھر بھی ماہرین اقتصادیات نے مختلف مردم شماری کے اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ زرعی مزدوروں کی نسبت کل کھیتی کاروں کا روبرو کرنے والوں کے مقابلے میں کیا تھی۔ ان حسابات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انیسویں صدی کے تین دس سالوں میں زرعی مزدوروں کی تعداد تحلیل تھی ۱۸۵۱ء میں ان کی نسبت یہ مقابلہ کل کھیتی کاروں کا کام کرنے والوں کے صرف ۱۳ فیصد می تھی اس کے بعد زبردست قحط نے ملک کو تہہ و بالا کر دیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہی مزدوروں کی تعداد گھٹنے کے بجائے وسیع تر ہوتی نظر آتی ہے۔ خاص کر ان علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ گنجان تھی۔ ۴۳۔ کی مردم شماری نے اس حساب کو صحیح ثابت کر دیا کیوں کہ ان کی تعداد ۲۵ فیصدی ہو گئی۔ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اور قحط کے اثرات کم ہوئے تعداد کم ہوتی گئی

اور ۱۹۱۱ء میں وہ ۲۲.۷ فیصد رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر تعداد فیصد بڑھنے لگی ۱۹۲۱ء میں ۲۶.۲ اور ۱۹۳۱ء میں ۳۸.۷ فیصد ہو گئی۔ مردم شماری کے کثرت نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ۔
 "خواہ کچھ بھی ہو فیصد حساب جو بدلا ہے وہ بہت قابل لحاظ ہے۔ خواہ ہم کم سے کم کو قبول کریں
 اور اس کا ۱۹۱۱ء سے مقابلہ کریں ۱/۴ زرعی مزدوروں کی تعداد میں فیصد اضافہ اس خیال
 کی تردید کرتا ہے کہ آبادی میں اضافہ (تو ۱۸۹۱ء سے ۱۹۳۱ء کے درمیان واقعی غنیمت تھا) وہ اس
 بات کا ذمہ دار تھا کہ مفلس کاشتکاران وجود میں آئے اور کمیویداوار اور قحط بھی اس کے ذمہ دار
 نہ تھے۔

مزدور طبقہ کی تعداد بہ مقابلہ کل کھیتی کسنے والوں کے فیصد سب سے زیادہ دکن، صوبہ
 متوسط، مدراس اور بمبئی پریسیڈنسی میں تھی۔ ان کے بعد مشرقی علاقوں کا نمبر آتا ہے۔ یعنی بہار
 اور اڑیسہ، بنگال اور آسام۔ مغربی علاقوں پر سب سے کم اثر پڑا تھا۔ یہ ظاہر ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رعیت داری نظام نافذ تھا یا مستقل بندوبست کا نظام تھا وہاں
 سب سے زیادہ یہ پریشانی آئی تھی لیکن جہاں جہاں زمین داری نظام چل رہا تھا وہ جہاں
 بندوبست ایک مندرجہ ذیل پر ہو کر تے تھے اور زمین پر شتر کہ قبضہ تھا۔ جیسے کہ آئرلینڈ میں۔
 وہاں دیہی آبادی مفلس کاشت کاری کی وجہ سے زیادہ تر محفوظ تھی۔

ہندوستان کی کل آبادی میں سے ۱۹۵۱ء میں ستر فیصد ہی یعنی ۲۴۹.۱ ملین کاشتکار
 تھے اور مجموعہ میں مزدوروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی ان کی تعداد ۱۸۸۲ء میں ۷۵ ملین
 اور ۱۹۲۱ء میں ۲۱۰.۵ ملین تھی ۱۹۳۱ء میں ۳۳ ملین اور ۱۹۵۱ء میں ۴۴۰.۸ ملین یا کل آبادی
 کا ۲۰ فیصد تھے (پاکستان کو منہا کسے) ۴۵/

مندرجہ ذیل چارٹ سے مجموعہ میں مزدوروں کی تعداد میں روز افزوں مسلسل اضافہ کا پتہ چلے گا۔
 چارٹ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں :-

44 - Census of India (1931) Vol I, Part I, PP 288-89

45 - Wadia and Merchant, op. cit. P 344

1931 1921
(ہزاروں کے شمار سے)

3,257	2,845	بھوم زمین
61,180	71,096	کاشت کرنے والے
31,480	28,879	زرعی مزدور
6,536	5,196	دیگر

31-1921 کے دس سالوں کے اندر زرعی مزدوروں کی تعداد عام مزدوروں کی تعداد کے مقابل ایک ہزار میں 921 کے تناسب سے بڑھ کر 497 ہو گئی 46 نیشنل سیمپل سروے (آکھوال راؤ ٹیٹہ)

ظاہر کرتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوسط میں کھیتی کر سنے والوں اور زرعی مزدوروں میں جو نسبت تھی اس میں نمایاں طور پر فرق ہو گیا تھا۔ دیہی فائدہ انوار کے 22 فیصدی بھوم زمین سے 53 فیصدی کے پاس فی کس پانچ ایکڑ سے کم زمین تھی یعنی کل رقبہ زیر کاشت کا دس فی صدی ایسا تھا جبکہ 24 فیصدی کے پاس 5 ایکڑ سے 15 ایکڑ تک زمین تھی یعنی ایسے لوگوں کی تعداد کل رقبہ کے 68 فیصدی پر قابض تھی۔ صرف ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی یعنی کل رقبہ کا 16 فیصدی ایسا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کل کاشتکاروں کے 34 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے کم زمین تھی 64 فیصدی کے پاس ایک ایکڑ سے 5 ایکڑ تک زمین تھی اور صرف ایک فیصدی کے پاس 50 ایکڑ سے زائد زمین تھی 47

مزدوروں کے روزگار کی کیفیت

جن شرائط پر مزدوروں سے کام کیا جاتا ہے ان کا حال یہ تھا کہ زیادہ تر تو عارضی طور پر

46 - Ibid. p. 364.

47 - Ibid. pp 367-68.

جالتے تھے۔ ان کے علاوہ صرف ایک محقر تعداد لیسے مزدوروں کی تھی جنہیں وابستہ مزدور کہا جاسکتا تھا۔ یعنی وہ مزدور جن کو بڑے زمیندار کسی طرح مستقل طور پر رکھتے تھے۔ جو مزدور غیر مستقل تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ 189 دن تو کھیتوں پر کام کرتے تھے اور 29 دن کھیتی کے علاوہ دیگر جگہوں پر مزدوری کرتے تھے۔ یعنی سال کے 365 دنوں میں وہ صرف 218 دن کام کرتے تھے۔ جس کا مطلب ہوا کہ مزدور کو ایک سال کے اندر صرف سات مہینے کام ملتا تھا۔ البتہ دو مہینے اور متفرق کام ملتا رہتا تھا۔ دوسرا طبقہ مزدوروں کا تمام سال کام پر لگایا جاتا تھا لیکن اس کی تعداد بہت کم تھی کھیتی کرنے والے کاشتکاران رفتہ رفتہ نیچے اتھرتے اتھرتے کاشتکار برصغیر میں زمیندار کی حد کو پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا۔ اور روز افزوں ترقی کر رہا تھا 1882 میں مجلس زرعی کاشتکاروں کی تعداد 7.5 ملین تھی لیکن 1921 میں یہ تعداد 21.5 ملین ہو گئی۔ اور صرف انڈیا یونین کے علاقہ میں 1931 میں 33 ملین ہوتے ہوئے 1951 میں یہ تعداد 44.8 ملین ہو گئی۔ رادھا کرم (Radha Karm) نے جو نوٹ سیلاب (Flood) کمیشن کو دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ "بنگال کے 31 فیصد آبادی اپنی روزی نہیں کھاتی ہے اور ان کو بے روزگار قرار دینا چاہئے" 48۔

مزدوروں کا طبقہ

بدقسمتی سے ان مزدوروں میں بھی فلس کے درجے تھے۔ اور ان کی مزدوری کے لحاظ سے بھی مختلف تھے۔ وہ لوگ جو سب سے پچھلی تہہ میں تھے ان کی حالت غلاموں یا پابند قیود مزدوروں سے کسی طرح بہتر نہ تھی۔ وہ ایک مالک کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور اسے چھوڑ کر دوسرے مالک کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ وہ اور ان کے خاندان کے لوگ مجبور تھے کہ اپنی مرغی کو دلوں میں اور جو بھی کام ان کے سپرد کیا جاتے اس کو کریں۔ یہ لوگ ان بد قسمت لوگوں میں تھے جو کسی مصیبت کے وقت اپنی آزادی کو اپنے مہاجنوں کے ہاتھ میں رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بعد ان مزدوروں کا نمبر آتا ہے۔ جو گاہے لگاہے کام پر لگائے جاتے تھے۔ اور ان کو آپ پارٹ ٹائم مزدور کہہ سکتے ہیں۔ جن کی مجبوری یہ تھی کہ سال کے تین مہینے وہ بے کار رہتے

تھے۔ مالکان سے وابستہ یا پورے وقت کام کرنے والے مزدوروں کا ایک طبقہ تھا۔ ان کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی اور وہ زمینداران یا مالکان اراضی کے کھیتوں پر بطور مددگار کام کرتے تھے اور ان کو وہ غمراہیہ یا منظور کرنی پڑتی تھیں جو مالکان اراضی سے کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کچھ معمولی سی بوڑے کی قسم کی زمین بھی ہوتی تھی۔ جو ان کو رزق دینے کے لئے ناکافی تھی اور اس لئے وہ مزدوری کرنے کے لئے مجبور ہوتے تھے تاکہ اپنی آمدنی میں بقدر ضرورت اضافہ کر سکیں ان میں کاشتکاران برہمنانندی زمینداران اور وہ کاشتکاران شامل تھے جو بھائی پرکاش کہلاتے تھے۔

ایس ٹیل (پیشہ) کے حساب کے مطابق ہندوستان کے زرعی کارکنان کی تعداد جن کی تعداد ۱۱۵ ملین تھی۔ حسب ذیل فنوں میں منقسم کی جا سکتے ہیں۔

۳۰۶ فیصد	اگان وصول کرنے والے
۲۵۰۳ فیصد	کاشتکاران جن کے پاس ۵ ایکڑ سے زیادہ زمین تھی
۳۳۰۳ فیصد	نہایت قلیل زمین والے مزدور
۳۷۰۸ فیصد	بھومین زرعی مزدوران

بہت قلیل زمین والے مزدوروں کی تعداد ۲۴۰۳ کاشتکار برہمنانندی زمیندار اور بھائی پرکاش کاران کی تھی۔ اور بھومین مزدوروں میں سے سے بڑے طبقہ وہ تھا جس کو بقدر ضرورت کام نہیں ملتا تھا یعنی کل مزدوروں کی تعداد کا ۳۵ فیصدی ۴۹

یہ اندمچپ ہے کہ ان لوگوں کی مجموعی تعداد بجز راعت یا پیرگاہ کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے وہ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۳۳ء کے درمیان تو بڑھ کر ۱۵۵۸ ملین سے ۱۵۹۰۷ ہو گئی لیکن ان لوگوں کی تعداد تو پورے وقت کی مزدوری کار و زگار کرتے تھے۔ گھٹ گئی اور جو ۱۹۱۱ء میں ۱۵۵۰۳ ملین تھی مگر ۱۹۳۳ء میں ۱۵۲۰۵ ملین ہو گئی اور بارٹ ٹاٹم یا امدادی طور پر کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد اسی دوران ۴۷۶۰۰۰ سے بڑھ کر ۴۲۷۶۰۰۰ ہو گئی ۵۰

49. Patel, S. op cit pp 48-49.

50. Ghate, B.G. Studies in India Economics, Vol. I, Changes in the occupational distribution of the population (1940) P 21

زرعی مزدوروں کی اجرتیں

عام طور پر زرعی مزدوروں کی اجرتیں اگر نقد روپیہ کے حساب سے لگائی جائیں تو روز بروز اس دوران میں بدتر ہوتی جا رہی تھیں۔ زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی (Agriculture (1952) جس نے مختلف ریاستوں میں مزدوروں کی اجرتوں کی تحقیقات کی اس نتیجہ پر پہنچی کہ اشیاء کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے کچھ بڑے حصے بھی کم ہوتی گئی ہیں لیکن جہاں کم نہیں ہوئی ہیں وہاں اجرتوں کی نسبت سے اشیاء کی قیمتیں زیادہ بڑھ چکی ہیں 51/

1946ء کے گورنمنٹ پبلیکیشن کے مطابق جو سماجی اور اقتصادی رجحانات اندرون ہندوستان کے بارے میں درمیان جنگ کے متعلق ہے۔ کلکتہ میں اس سال ماہوار اجرت کا حساب لگانے پر پتہ چلتا ہے کہ 1921ء اور 1939ء کے درمیان اجرتیں گھٹی ہیں۔ اس کے بعد بڑھی ہیں۔ اور ان کا آخری عروج 1944ء میں ہوا ہے۔ انڈس ٹریڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 1921ء میں 179 سے گھٹ کر 1939ء میں 108 ہو گیا اور پھر 1944ء میں 298 ہو گیا۔

آسام کے پائے کے باغوں کے مزدوروں کی اجرتیں 18 سال کے درمیان 1921ء-1939ء کے 80 کے قریب گھونٹتی ہیں۔ وہیں کے 98 کے عدد تک 1942ء میں پہنچ گئیں جو 1929ء سے دو چوتھائی سے زیادہ ہے۔ جھپا کے کونسل کا نول میں مزدوری کا انڈکس برہمن کی جانب سے کمرات 1926ء میں 100 تھا 1942ء میں 73 بن گیا۔ 1926ء کے 100 سے 1929ء میں 121 ہو گیا اور پھر 1938ء میں گھٹ کر 96 ہو گیا اور پھر بڑھ کر 1942ء میں 117 ہو گیا۔

میں اشیاء بڑھتی ہوئی تھیں مگر وہی برکتی ہیں کہ مزدوروں کی حالت بھی نہیں بدتر ہوئی ہے۔ کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی مثلاً 1920-21ء میں ٹیکس 1264 روپے 40 گز۔ 1944ء میں 1911 گز۔ یعنی کے تیل کا استعمال 69 پیسے (1923-29) سے 23 پیسے (1943-44) ہو گیا۔ ٹیکس کا استعمال پستو۔ سابقہ 4-6 روپے 40 گز۔

1923-24 میں اور 47 پونڈ 4-1944 میں۔ صرف چائے کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ 21-1924 کے 14 پونڈ سے بڑھ کر 42-1941 میں 24 پونڈ ہو گیا۔ 52

زراعت کرنے والوں کی تکالیف

کاشتکاران کی ماستمراری قیمتیں روز افزوں ترقی پر ان کے اسباب یہ تھے (1) آتشی بد مالی جس نے پوری دنیا کو 1929ء میں اپنی گرفت میں لے لیا تھا (2) 1921ء کے بعد آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ اور 3، پیداوار میں مسلسل کمی 29-1926ء میں زرعی فصلوں کی پیداوار کی قیمت کا 3400 ملین روپیہ کا ہے 34-1933ء میں یہ گھٹ کر 730 ملین روپیہ یعنی 7 سے زیادہ گھٹ گیا۔ بد قسمتی سے روپیہ کی قیمت جس طرح سے گھٹی اسی نسبت سے لگان آمد نامگذاری کے مضامین نہیں گھٹیں جبکہ سبب اضافہ کو شور سٹن شمار کیا جاسکتا ہے۔ 29-1928ء میں نامگذاری 321 ملین روپیہ تھی اور 34-1933ء میں 300 ملین۔

زراعت میں کمی میں کمی ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار کی طاقت خریداری کی ہو گئی۔ ان کی بھرت ختم ہو گئی۔ ان کی زرعی کاروبار گھٹ گیا۔ زبردستی مالگذاری و وصول کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا قرضوں میں زیادتی ہوئی اور سونا باہر نکل جانے لگا 1931ء سے 1939ء کے درمیان جس مقدار میں سونا باہر بھیجا گیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے کیونکہ اس کے مقابل کل زبانوں میں برآمد کے بجائے ہندوستان سونا اور درآمد کرتا تھا۔ قیمتی دھاتوں کا دراصل ہندوستان ایک ذخیرہ تھی ریائی کے قبل کے 2 لاکھ ساولوں میں تقریباً 39 کروڑ کا سونا ملک سے نکل کر باہر چلا گیا۔ جہاں تک زرعی پیداوار کا سوال تھا یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ کپال سن۔ اسی کے میدانوں میں کافی کمی ہوئی۔ رابہ گھنوں گنجی اور اوکو کی پیداوار میں کچھ زیادتی ہوئی 33

52-Subramaniam, S and Homfray, P W R Recent Social and Economic Trends in India (Office of the Economic Adviser, Government of India 1946) P 78

53- Ibid, Plates 5 and 6

دوسری سختیاں

گورنمنٹ اوز زمینداران نے کاشتکار کی پیشہ پر جو بوجھ لادے تھے ان کا ذکر تہاایت تکلیف وہ ہے کیونکہ ایک تو اس پر مہاجنوں کے قرضہ کے سود کی ادائیگی کا بوجھ لدا ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور زمیندار نہ نظام کے حلقہ میں رگان وصول کرنے والے زمینداران دو سخت گیر مالکوں کے مطالبات بھی پورے کرنے ہوتے تھے۔ مرکزی بینک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں قلمی نوٹ میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو مالگنداری گورنمنٹ وصول کرتی تھی اس کی مقدار 350 ملین روپے تھی۔ قرضہ جات کا سود تقریباً 1000 ملین روپیہ تھا۔ اور علاوہ مالگنداری کے جو رگان وصول ہوتا تھا وہ 525 ملین روپیہ ہوتا تھا۔ جہاں تک رگان کا تعلق ہے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں جہاں بچے لئے ہوتے تھے وہاں وہاں کاشتکار پر بوجھ اس سے زیادہ ہوتا تھا جو 1:1.5 کی نسبت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جہاں تک سود کا سوال ہے رپورٹ نے 1 فیصدی کے حساب سے 1 سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ کم ظاہر کیا گیا ہے۔ کیونکہ رواج یہ تھا کہ کاشتکار کو ایک روپیہ پر ایک آنہ سود دینا پڑتا تھا۔ جو 75 فیصدی ہو گا۔ نمک پز جو ٹیکس تھا اس کو بھی حساب میں لگانے کے بعد ان پر کل بوجھ 2000 ملین روپیہ یا ہر کاشتکار پر فرداً فرداً 20 روپیہ بوجھ کمیٹی کی اکثریت کی رپورٹ نے کاشتکار کی اوسط آمدنی 42 روپیہ سالانہ شمار کی ہے۔ 64/

کاشتکار کی آمدنی کے تفصیلی معاملہ کے لئے مواد موجود نہیں ہے۔ سمیرا مینن نے (Subamanian) نے جو مطالعہ کے نتائج پیش کئے ہیں وہ صرف ایک نمونہ ہے۔ انھوں نے موضع نروندھہ ضلع ترچناپی کا مفصل مطالعہ کیا اور 1926 میں اسے شائع کر دیا ان کے مطالعہ کے بقا اس گاؤں کا ہر کاشتکار سال میں صرف 3800 روپیہ کی آمدنی حاصل کرتا تھا۔ گورنمنٹ کو جو ٹیکس دینے ہوتے تھے۔ ان کو اور زمیندار کے مطالبات اور مہاجن کے قرضہ کے سود ان سب کو گھٹا کر اس کے پاس 1300 روپیہ سے بھی کم بچتا تھا اور اسی میں اس کو پورے سال گزارنا ہوتا تھا۔ بینک انکوٹری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد قرضہ جات بڑھے ہیں اور اس لئے حالات اور بدتر ہوئے ہیں۔

لگان اور مالگزاری کے مطالبات ۱۹۰۱-۰۲ سے ۱۹۲۳-۲۴ کے درمیان افٹا ہو گیا تھا۔ جیسا کہ رادھا کونند مکرجی (Radha Kumnud Makerjee) رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے 55

بھٹی اور ملک متحدہ کے پاس میں اندازہ ہے کہ اضافہ حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہوا تھا۔ 56/ رتھیں میں مجرٹی مالگزاری جو ۱۹۵۷-۵۸ میں ۱۳۰۳ پاؤنڈ اسٹرلنگ تھی وہ ۱۹۳۰-۳۱ میں ۲۳ پائونڈ ہو گئی۔ یوپی میں لگان کا بوجھ جو ۱۹۲۴-۲۵ کے درمیان ۱۸۹۳-۹۶ کے اندر تھا وہ بڑھ کر ۱۹۴۵-۴۶ میں ۱۷۰۵۳ پاؤنڈ ہو گیا۔ ستیہ گروہ کے بعد برادری کے بارے میں گورنمنٹ نے تحقیقات کی اس سے پتہ چلا کہ "جو لگان مقرر کیا گیا ہے وہ حد سے زیادہ ہے" 57/

یہ بحث کی جاتی ہے کہ لگان میں جس قدر بھی اضافہ ہوا اس کی نسبت سے کہیں زیادہ ۱۹۲۹-۳۰ کے درمیان قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ جو کاشتکار کے فائدے کی بات تھی۔ لیکن یہ بحث غیر متعلق ہے کیونکہ چھوٹے کاشتکار کے پاس بہت ہی کم غلہ پکتا تھا۔ جسے پتہ کہ وہ قیمتوں کے اضافے سے نفع حاصل کر سکے مکرجی (Mukerjee) ۱۹۰۱-۱۹۳۱ کے درمیان مالگزاری کے اضافہ کو قیمتوں کے اضافہ سے مقابلہ کر کے نتیجہ نکالتا ہے کہ "جب کہ زرعی آمدنی اس دوران میں فی کس ۳۵٪، ۶۰٪، ۲۳٪ فیصدی بڑھی۔ مگر اس، صوبہ متحدہ اور بھٹی میں مالگزاری بالترتیب ۵۶٪، ۲۲.۶٪، ۱۵.۵٪ فیصد بڑھی اس طرح مالگزاری کا بڑھنا اور اسی کے ساتھ اس کا فائدہ سے نقدی میں تبدیل کرنا اور اس نقدی کی وصولی عین غلہ کے دلانے کے وقت کرنا سب نے غیر نفع بخش کھاتوں پر جن کی اکثریت ان صوبوں میں ہے۔ بہت ہی ناموافق اثر ڈالا" 58/

55- Mukerjee, R K Land Problems of India, PP 209-10

56- Ibid, P. 206.

57- Wadia and Merchant, op.cit PP 343-44

58- Mukerjee, R K op-cit, PP 345-46

کے پیش نظر نہایت مناسب بھی ہے۔ اور اس کی آمد ترقی کے مطابق بھی ہے۔

حامیان حکومت برطانوی مصنفین کی رائیں

لندن یونیورسٹی کے اقتصادیات کے پروفیسر ال۔ سی۔ اسے نولس (C. A. Noyes) نے برطانوی ملوکیت پرستی کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے ہندوستان کی پسماندگی کا الزام یہاں کی جغرافیائی کیفیت، آب و ہوا، ماحول، آبادی کی زیادتی، مذہب، ذات، رسم و رواج، مشرک عقائد، عورتوں کی غفلت گزینی، مادی ترقیات کی خواہش کے فقدان اور کالٹی پر رکھا ہے۔ اس نے برطانوی حکمران کی اس بات پر بڑی مدح و ثناء کی ہے کہ وہ ایک متفرق سوسائٹی کی از مر نو تعمیر کر رہے تھے۔ درمیانہ زندگی کو بلند کر رہے تھے۔ اس نے آخر کار یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوستان ایک عظیم مثال اس بات کی پیش کرتا ہے۔ کہ کس طرح ایک گورنمنٹ ایک ملک کے اقتصادی معیار کو بلند کرنے کا کامیاب عمل کر سکتی ہے۔ 60 اس نے ان حالات میں ہندوستانیوں کے نامعقول رویہ کا منہ قی اڑایا ہے۔ یہ وہ دست ہندوستان کے لوگ بطرح کی چیز چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ذات پات کو بھی رکھیں۔ عقائد ان کے اسی نظام کو بھی رکھیں۔ زمین کو ٹکڑوں میں نہ ہونے سے بھی نہ بچا دیں۔ مزدور وقفہ دار بن رہیں اور گورنمنٹ سے یہ امید کریں کہ وہ ایک بنیاد کی کجی گھما کر خوشی دے آدے 61

ویرا۔ ونٹے (Vera Wint) جو متہ کرنا، کی شاگرد لندن اسکول آف کنیکشنز پالیٹیکل سائنس میں تھی۔ پانچ سال کے بعد (1929) میں لکھتے ہوئے اس نقطہ پر پیش کرتی ہے کہ اصلاحات اور بہتر آہنگی سماجی دائرے کی چیزیں ہیں نہ کہ اقتصادی دائرے کی اور ایک ایسے میدان عمل کے دائرے سے اس کا تعلق ہے جس سے اسے عامہ کی خواہش سے بھی دور اپنی سوچی سمجھی پالیسی کے ماتحت بھی گورنمنٹ بالکل الگ تھلک ہے۔ 62

پرسیوال گریفٹھ (Percival Griffith) نے یہ حال ظاہر کیا ہے کہ "عالیہ زمانوں میں

60. Knowles & C. A. The Economic Development of the British Overseas Empire (1924) p. 274. 61. Ibid. p. 435.

62. Anshy, vera, The Economic Development of India (third Edition) 1936; reprinted in 1946, p. 474.

قیمتوں کے اضافہ نے کاشتکار کی پوزیشن اس درجہ مضبوط کر دی ہے کہ اس بات کو بھول جانا آسان ہے کہ برطانوی حکومت کے دور سے قبل اس کی حالت کتنی معیشت کی حالت تھی۔ 63/ ان کی رائے میں لگان اور مالگزار می میں جو اضافہ ہوا ہے۔ وہ شاید فائدہ دہی تھی پر قیمتوں کے اضافہ کے مقابل آتا ہے۔ 64

دوسری رائیں

ہندو اور مسلم دونوں کے نظام میں سماجی نظام، مذہبی عقائد و اعمال اور نظریات میں کیا یکیاں ہیں ان کے بارے میں مرف کنگس (Kingsley Davis) کی کتاب (Economic Growth) میں جو بحث کی گئی ہے اس کا حوالہ کافی ہو گا۔ بریڈل، ہندوستان، جاپان اور ہندوستان اور پاکستان کی آبادیوں پر بحث کرتے ہوئے زراعت کو مادرِ نبٹنے کے وجود کا پتہ دے کر غریب الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

"باموجود اس کے کہ برطانیہ حکمرانوں نے زراعت سے اپنی بڑی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن انھوں نے امید اور اس کے بڑھانے کے وسائل پر زور نہیں دیا۔ انھوں نے صرف قانونی حقوق کھاتوں کیس لگانے کے اصول، ریل و رسائل (تہائی کاروائیوں اور زرعی رقبہ آبپاشی کی سہولتیں دے کر بڑھانے پر ہی تمام تر توجہ مبذول کی۔ اگرچہ مجموعی طور پر زراعت کو ترقی دینے کے لئے یہ ذرائع ٹھوس قیمتیں تھے۔ لیکن یہ سب کاشتکار کو اس سے آگے نہ لے جاسکے کہ وہ ذیل گھڑی کی رفتار سے منصوبہ سے آگے جاسکے۔ اس کے برخلاف برطانوی حکمرانوں نے زرعی رقبہ کو بڑھایا اور اس طرح اس آبادی میں اضافہ کیا جو بلا سرمایہ لگائے زرعی کاموں میں چھوٹے چھوٹے کھاتوں کی پرانی طرز کی کاشتکاری کرنے میں لگے ہوئے تھے" 65/

ویرائیٹ (Vera Anand) کا فیصلہ یہ ہے کہ "کل زرعی نظام کو جس میں خاندان کا نظام اور قانونی حقوق شامل ہیں یکتلم منسوج کر دو لیکن یہ بادی النظر میں اس وقت تک قطعی ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ جب تک کہ مکمل ذمہ دار خود مختار حکومت قائم نہ ہو۔"

63 - Grayson, Sir, P British Impact on India, P 389

64 - Ibid.

65 - Davis, K. in Kuznets, Moor and Spengler, op-cit, P 293

جاسئے۔ 66/ شاہانہ طرز کی حکومت کے حامیوں نے جو اعتراض پیش کیا تھا یعنی یہ کہ زراعت میں جمود اور چھوٹے کاشتکاروں اور بھومین مزدوروں کی اہمیت کی ذمہ داری مذہب اور سماجی رسم و رواج پر ہے۔ وہ اتہائی مبالغہ آمیز تھا۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ سماج کے اندر جمود کی کیفیت اور لوگوں کے خیالات میں فرسودگی کی سنگینی ہزاروں سال کے اقتصادي جمود اور پیدوار کے تکنیک کے یکساں رہنے کا نتیجہ تھی۔ چونکہ تبدیلی کے لئے کسی قسم کا جذبہ موجود نہ تھا اس لئے اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہی تھا کہ اس کے جواب کے طور پر جمود عالم وجود میں آئے انسان کی فطرت جو درجہ ہے اس سے ہندوستان کی انسانی فطرت مختلف کیسے ہو سکتی تھی صرف تاریخی اور سیاسی حالات ہی ایسے ہیں جو ان خانوں کو تیار کرتے ہیں جس میں سوسائٹی کی قد و قامت اور اس کا عمل و فعل موڑ کر بنایا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہندوستانی سوسائٹی کی قوت برداشت کے بارے میں سخت غلط فہمی رہی ہے کہ ایک بڑی فیصد کاشتکاران کی آبادی زراعت کے پیشہ کو روایتی طور پر کرتی رہتی تھی لیکن ہمیشہ ایک اچھی تعداد ایسی بھی رہی ہے جس نے اصولی روایتی ضوابط سے غلیبی اختیار کر رکھی ہے اگرچہ مذہب نے بعض لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی اور خواہش پر قابو رکھنے اور لذات دنیوی سے مستغنی نہ ہونے پر اکسایا لیکن اس نے تاجروں اور اشیاء کی پیداوار کرنے والوں کو دولت حاصل کرنے کے ذریعہ کو مستعمل کرنے سے روکا نہیں تھا۔ وہ تحقیقت ہندو مذہب تو اس امر پر اصرار کرتا تھا کہ لوگ اپنے آبائی روایتی پیشوں پر مضبوطی سے جھے رہیں۔ مادی ترقی کے راستہ میں رکاوٹ یہ تھی کہ ترقی کرنے کے مواقع میسر نہ تھے۔ نہ تھی کہ لوگوں میں ترقی کی خواہش ہی نہ تھی۔

اگر ان مفاد کا جائزہ لیا جائے جن کے لئے قرضوں میں اضافہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوگا کہ وہ نہ تو یہ تھے کہ کسانوں کو مقدمہ بازی کا شوق تھا۔ نہ یہ تھا کہ سماجی و مذہبی رسم و رواج میں وہ افراط سے فضول خرچی کی حد تک روپیہ خرچ کرتے تھے زیادہ تر فرسوسہ پرانے آغوش کو چکانے، مالگنداری یا مگان ادا کرنے اور کھانے کے لئے غلام خریدنے کے لئے بیلے جلتے تھے

آئی۔ ایل۔ اور ۵۰ لکھ روپے کے مطابق جو ایشیا کے ممالک میں سماجی پالیسی کی اقتصادی پسماندگی بردی گئی ہے۔ بھاری دیہی قریبی زیادہ تر کھانے کے لئے غلہ خریدنے کی وجہ سے جمع ہوتے گئے ہیں۔ 67/

تھارنر (Thorn) کے الفاظ میں زرعی ترقی میں خاص روکاؤٹ یہ تھی کہ ۱۸۴۷ء تقریباً ۱/۴ صدی تک یعنی ۱۸۲۵ء سے ۱۹۴۷ء حصول آزادی تک ہندوستان نے خود اپنی اقتصادی پالیسی تغیر نہیں کی بلکہ اس کی تقدیر کا خاکہ برطانوی حکمرانوں نے تیار کیا 68/ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے انھوں نے یہ فیصلہ دیا کہ "بیسویں صدی میں بلکہ انیسویں صدی کے آخری چوتھائی سے ہی فیصلہ کن بات یہ رہی ہے کہ زیادہ تر کاشت کرنیوالوں پر کے پاس سرمایہ کی کمی تھی 69/

ڈیوس (Davis) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ۱۹۲۵ء کے بعد آبادی میں تیزی سے اضافہ پسماندگی کا ذمہ دار تھا جس سے زرعی جمود کا افسوسناک وجود عمل میں آیا اس کا نظریہ یہ ہے کہ ۱۹۲۵ء کے قبل بھی سہماں کے مں طبیعت کی آبادی ضرورت سے زیادہ گنتیاں تھیں۔ مگر ۱۹۲۱ء اور ۱۹۵۱ء کے درمیان آبادی کا 44 فیصدی بڑھو جانے والا اضافہ تھا جس نے عام کاشتکاری کو مطلقاً پر اثر ڈالا۔

تیسرے کمرے کے لئے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستان سب سے پہلے برطانیہ کے ایک غلام کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس کی اقتصادی بات برطانیہ کے سماں میں ایک سیارے کی طرح تھی۔ وہ یہ نتیجہ کا نتیجہ کہ ہندوستان پر برطانوی حکومت کے تحت کام چلا رہا تھا۔ بہت سے معاملات میں تو زرخیز پیدا ہو گیا یعنی "بہ نسبت کارگری کا کام کرنے والوں کے زراعت کا کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور وہ انھیں صحت پر دوسرے فوائد عام کے کاموں پر زور دیا گیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کارگری وہ کمزوری پیدا ہو گیا کہ وہ کمزور ہیں۔ کمزور کی فہم کی بات بڑھ گئی۔ اور بہ نسبت آبادی کے پیداوار کے آلات کی عام

67- *India and the World* pp 234-36

68- *Thorn* in *Kuznets* more and daughter of p 103

69- *Ibid.* P. P. 123-24

❧ زرعی ترقی کیلئے جوکار وائیاں کی گئیں انکی ناکامی

زرعی علاقہ کی حالت بد سے تر ہوتے دیکھ کر گورنمنٹ نے رفاہ عام کے کام شروع کئے لیکن بد قسمتی سے وہ ناکامی ثابت ہوئے اور بیماری کی جڑوں کو کھون سکے۔ انھیں کار وائیوں میں وہ کار وائیاں بھی تھیں جن سے گورنمنٹ نے اس بات کی کوشش کی کہ توجہ سے وال لگان نہ لگایا جاسکے۔ 1853 میں بنگال ٹیننسی ایکٹ (Bengal Tenancy Act) سے پہلے ہی اس کوشش کے سنے پاس ہو چکا تھا کہ کاشتکار کو اس کی زمین سے بے دخل نہ کیا جاسکے۔ 1885 میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد 1907 کا بنگال ایکٹ پاس کیا گیا۔ پہلے دو قوانین کے ذریعہ رعیت کو ذلیل کاری حقوق اس حالت میں دیئے گئے جبکہ وہ بارہ برس تک اپنی زمین پر مسلسل قابض رہا ہو۔ اسی طرح کے قوانین صوبہ مالک متبرہ صوبہ متوسطہ مدراس اور مالابار میں جہاں زمیندار ہی انتظام تھا پاس کئے گئے۔

اسی طرح اتمھال زمین کی برائیموں کے خد ف جو قرضہ لینے کی وجہ سے بچتے تھے۔ 1901-1903 میں اودھ، پنجاب اور بہار میں کھنڈ میں قوانین نافذ کئے گئے۔ دو دھ طریقہ دیہات کے لوگوں کو مدد دینے کا یہ تھا کہ قرضہ لینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیوں کو وجود میں لایا گیا۔ جن کا مقصد یہ تھا کہ مہاجنوں کو نکال باہر کیا جاسے اور کھیتی کی ترقی کے لئے سرمایہ ان سوسائٹیوں سے حاصل ہو سکے۔ پہلا ایکٹ ایسی سوسائٹیوں کے قائم کرنے کا 1904 میں پاس کیا گیا۔

صوبوں میں زراعت کے محکمے قائم کئے گئے اور اسی طرح مرکز میں بھی ایک وزارت کا محکمہ قائم ہوا۔ زراعت کی تعلیم کے لئے کالج اور تحقیقاتی ادارے قائم ہوئے۔ 1904 میں صوبہ کے طرف اٹھائے گئے تھے 90 میں پورما میں پیرل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر (Imperial Institute of Agriculture) (یعنی زراعت کا مرکزی ادارہ) قائم کیا گیا۔ 1915 میں صوبہ کے زراعتی محکموں کو مضبوط کیا گیا اور زراعت کے لئے مختلف مقامات پر

اسٹیشن بنائے گئے اور اسی طرح ماڈل (موند) کے زرعی فارم بھی قائم کئے گئے۔
 قرضوں میں سہولت دینے کے لئے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ مہاجن اپنے طور پر پکی کر دیں
 اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو جبراً کی گئی۔ 1920ء سے 1946ء تک قرضوں کے بوجھ کو
 کم کرنے کے لیے صوبوں میں متعدد قوانین پاس کئے گئے۔ بد قسمتی سے زرعی کمیٹی کا فیصلہ یہ تھا
 کہ "نہایت اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قوانین مہاجنوں کی کاروائیوں کو کم کرنے کے
 لئے بنائے گئے سب ناکامیاب ہوئے" بلکہ "ان کے بجائے قرضے کی سہولتی کی مقدار
 میں کمی کا نتیجہ شاید یہ ہو کہ کھیتی کا سیار گھٹ گیا۔" 71/

کچھ کوشش اس بات کی بھی کی گئی کہ ترقی یافتہ بیج پیداوار بڑھانے کے لئے دیا جائے
 بہتر اڈار اور ہل وغیرہ بھی دیئے جائیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں آبپاشی کا انحصار مانسوا
 پر ہے جس کی حرکتیں غیر یقینی ہوتی ہیں۔ مصنوعی ذرائع آبپاشی ضروری ہیں۔ اس ضرورت
 کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ نے سینچائی کے کام شروع کئے۔ پرانی نہروں کی مرمت
 کی گئی۔ اور پنجاب صوبہ متحدہ، سندھ اور راجستھان، دکن اور مدراس وغیرہ میں جدید
 نہریں تعمیر کی گئیں۔

بد قسمتی سے یہ کل کاروائیاں ضرورت سے کم ثابت ہوئیں۔ قرضہ نے اپنی گرفت ڈھیلی
 نہیں کی درحقیقت ہوا یہ کہ قرضوں کے باوجود قوانین بنے۔ انھوں نے برائیموٹ
 مہاتنوں کے اعتماد کو ہلا دیا جو کل قرضہ جات کا جو کاشتکار لیتا تھا اس کا 92% فیصدی
 دیتے تھے۔ 72/ جہاں تک کہ کوآپریٹو (آمد ادباہی) تحریک کا معاملہ ہے تو 1948-50
 میں جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ "ہندوستان کے کاشتکار کوآپریٹو
 کے ذریعہ نئی زندگی عطا کرنے کا خیال تکمیل پذیر نہ ہو سکا" 73/ بہر حال کوآپریٹو سوسائٹیز
 نے کسان کی کل قرضہ کی ضروریات کے صرف 10% فیصدی کو پورا کیا۔ 74/ ان ترقیات نے

71 - Wadia and Merchant op cit, P 283

72 - Ibid, P. 292.

73 - Ibid, P. 303.

74 - The Rural Survey Committee Report (1954)

زراعت کی صرف سطح کو چھوا۔ اور زراعت وہی ازمنہ وسطیٰ کی فرسودہ زراعت رہ گئی۔ آبپاشی کے فرائض جو تعمیر کئے گئے انھوں نے صرف سطحی اثرات ڈالے کیونکہ 1929 میں کل رقبہ زیر کاشت کے صرف 4% فیصدی کو نہروں کے پانی سے فائدہ ملا۔ 1945-75 میں یہ بڑھ کر صرف 23% فیصدی رہا۔

یہ اضافہ بھی محض دھوکا تھا۔ کیونکہ آرازمی زیر کاشت فی کس کے رقبہ کی اوسط جو 1891 میں 16% فیصدی اور 1921 میں 18% فیصدی تھی وہ 1951 میں گھٹ کر صرف 14% فیصدی رہ گئی۔ 76/

مجموئی طور پر بیسویں صدی میں دیہات کے مزدوروں کے بڑے حصہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ اپنے اپنا وطن کی کثیر تعداد کی حقارت آمیز حالت اور پریشان حال معیشت زدگی کو دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقہ میں غصہ کی آگ بھڑک اٹھی اور بے اطمینانی اور برطانیہ کی مخالفت کے جذبات کی آگ میں ایندھن کا کام دیا۔

گادگیل (GODGIL) کہتا ہے کہ اس امر پر بحث کرنا صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کاشت کرنے والوں کی زبردست اکثریت کی مالی حالت خاص کر جو لوگ کپاس کی کاشت کے خطے سے باہر تھے۔ یہ مقابلہ ما قبل جنگ کے دوران جنگ میں بدتر ہو گئی اور 1919 اور 1921 میں چونکہ بارش کی کمی ہوئی اور انفلو انزا کی وبا بھی پھیل گئی اس نے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے 1921-23 سے کاشتکار آہستہ آہستہ اپنی حالت سدھار رہا تھا۔ لیکن حالیہ سخت سرد بازار میں نے اس کو انتہائی تنگ حالت میں پہنچا دیا ہے اس نے زراعت کو مجموعی طور پر غیر نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور کاشتکار پر نقدی ذمہ داریوں کے بوجھ کو بڑھا کر اس نے کاشتکاروں کی اکثریت کے طبقہ کو بکیس اور لاچار بنا دیا ہے۔ 77/

75- *Anstey v. op cit*, P 163. *Wadia and Merchant op cit* P 213.

76- *Wadia and Merchant, op-cit*, P. 704.

77- *Godgil D R. The Industrial Evolution of India. (II edition 1942, Reprinted 1950) pp. 189-99.*

زرعی متوسط طبقہ کا وجود میں آنا

زرعی پالیسیوں کی ناکامیوں کے تذکرے کے بعد ضرورت ہے کہ تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی جائے۔ اس لئے کہ باوجود اس کے کہ برطانوی حکومت نے بہت سی برائیوں کو جنم دیا۔ اس کا اثر ایک اور مختلف طریقے سے بھی ہوا۔ قیاس غالب ہے کہ انگریزوں کا منشا تو ایسا ہرگز نہ تھا لیکن یہ آزادی کی تحریک کی نشوونما کے لئے قیمتی ثابت ہوئے۔ جبکہ باشندہ ہند کی اکثریت افلاس کے دلدل میں دھنسی ہوئی تھی ایک ایسا چھوٹا سا گروہ ابھر رہا تھا جو زراعت کے پیشہ کو اپنانے پر اپنی روزی کا انحصار کرنا چاہتا تھا۔ اور برطانوی نظم و نسق نے جو حالات قائم کر دیئے تھے ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی مالی حالت درست کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اور اسی نے اس متوسط طبقہ کو جنم دیا جس نے تحریک آزادی کی وجہ جہد کی رہنمائی کی۔

تھارنر (Thorn) کہتے ہیں کہ "برطانوی حکومت کے اثرات کا پچوڑ یہ تھا کہ ہندوستان کی زراعت کے بہاؤ کو مکمل طور پر بدل دیا لیکن پیداوار کی بنیادی کاروائیوں کو اسی طرح بلا کوئی اثر ڈالے چھوڑ دیا اور اس طرح کمینک کی سطح بھی وہی رہ گئی۔ اس نے زراعت پیشہ لوگوں کے اوسط طبقہ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جبکہ پسہ ہاتھ سے کاشت کرنے والوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ جو یہ زراعت کی ترقی کے لئے فائدہ دی تھا اسے میٹر میٹر ہا کر دیا اور اوسط پیداوار کی سطح بھی وہی ہو کر رہ گئی۔ 78/

زراعت پیشہ لوگوں میں تین طبقے تھے۔ زمیندار، زمینداروں کی بڑی بڑی زمینوں والے رعیت دار، زمینداروں میں بڑے بڑے کاشتکار، خزانہ دینے والے، جن کو مالک اراضیات بھی تھے، اور تاجر بھی، اور وہ تاجر جو نقدی دینے والی فصلوں کی تجارت کرتے تھے۔ جن کی پیروی اور ان صدقوں میں جہاں وہ فصیلیں بونے جاتی تھیں۔ برابر بڑھ رہی تھی۔ اور ان کے رقبہ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

پہلے طبقہ میں وہ زمینداران اور کاشتکاران تھے۔ جو غلہ کا دام بڑھ جانے کا شوق

مدرس اور ہنگال کے اعداد و شمار سے ان خود کام نہ کرنے والے زمینداران اور کاشتکاران کے رقبہ زیر کاشت میں اضافہ کا ایک خیال قائم کیا جاسکتا ہے 1901ء سے 1934ء کے درمیان مدرس میں زمینداران کا طبقہ چھ ہجرتی ہزار ہو گیا تھا جبکہ اس کے پسے عرف 91 فیصد تھا۔ اور کاشتکاران کی تعداد جو 334 ہزار ایک فی ہزار تھی وہ 616 ہزار ہو گئی۔ ہنگال میں 1911ء اور 334 کے درمیان گسان و مول کمرے والے اور خود کاشت نہ کرنے والے زمینداران کی تعداد 62 فیصد میٹر ہوئی۔ 8

دیس بنیاد تحقیقاتی کمیٹی ۵۰-۱ (The Rural Banking Enquiry Committee ۱۹۵۰) نے
یہ نوٹ کیا ہے کہ مجموعی نرخ آمدنی کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایک چھوٹے سے اقلیتی گروہ کے
ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ جو کاشتکاران کی کل تعداد کا نصف ۲۰ فیصد ہے۔ اور زمینوں
میں جو کمی کی آتی اس کا فائدہ زیادہ تر اسی طبقہ نے اٹھایا ہے۔ ۵۱

یعنی زمانہ جنگ میں قرضہ کے بوجھ کو گھٹانے کا اثر پڑے اور متوسط طبقہ کے زمینداران پر پورا جن کو اس سے بھی نقص ہوا کہ زرعی اشیاء کی قیمتیں بڑا بر بڑا گھٹتی رہیں۔

نمکان وصول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمینداروں کا شہکار کے درمیان بچوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ر۔ کے مکتب (RK Mukerjee) کے قول کے مطابق مالکان زمین کے پورے علاقہ میں زیادہ سے زیادہ 17 بچے تھے۔ سامین کیشن نے ان کی تعداد 25 تک بڑھائی ہے۔ 82

79. Wadia and Merchant, *op. cit.* 178

80. *Ibid.*, pp. 363-64.

81- *Ibid.*, p. 281

82- Simon Commission Report, vol I, p 340

بنگال میں ششکشی کاشتکاران کی فہرست میں پٹنی دار۔ ویر پٹنی دار سے پٹنی دار وغیرہ اور زمینداران میں تعلقداران، اوسط تعلقداران، تولداران، نیم تولداران وغیرہ شامل تھے۔ جو کچھ بنگال کے بارے میں صحیح تھا وہ دوسرے زمیندارانہ نظام کے حلقوں کے لئے بھی صحیح تھا۔ رعیت داری نظام کے حلقوں میں بھی رعیت لوگ اپنی زمین کو اصل کاشت کرنے والے کو ششکشی بردے کر اور لگان وصول کر کے زمیندار بننے جا رہے تھے۔

ان مالکان آراضی کی تعداد جو بذات خود کاشت نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی جو وہاں نہیں رہتے تھے۔ اور جہاں جنوں اور روپیہ لگانے والوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ یہ نشان کہ زمین کم اور کم سے کم لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ بڑھتا ہی گیا۔ دی بینک تحقیقات کمیٹی نے یہ اندازہ کیا ہے کہ کل رقبہ زیر کاشت کے 67.7 فیصدی سے کم زمین 20 فیصدی کاشتکاران کے قبضہ میں ریاست بمبئی میں 47.7 فیصدی سے کم پنجاب میں اور 35.1 فیصدی سے کم اتر پردیش میں تھی۔ 83۔ بنگال میں جو لگان وصول ہوتا تھا وہ 1793 میں 20 لاکھ تھا لیکن 1940 میں بڑھ کر 832 لاکھ ہو گیا۔ جس سے اس بات کو مدد کہ ششکشی کاشتکاران سے کس قدر نفع حاصل کیا جاتا تھا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالکان آراضی کی تعداد میں کس کثرت سے عائد ہو گیا تھا۔ 84

اتر پردیش میں پچیسویں زمینداران کے منافع میں 70 فیصدی کا اضافہ بھی اسی نتیجہ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لگان وصول کرنے والوں کی تعداد بھی اور وہ اس میں 1951 میں 30 فیصدی تھی اور پنجاب میں پچیسویں سے بڑھ کر جو 1946 میں تھی 15 ملین ہو گئی تھی۔ اتر پردیش میں 1891 اور 1821 کے درمیان 64 فیصدی بڑھ گئی اور اسی 30 سال میں متوسط میں 50 فیصدی بڑھ گئی جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ مالکان آراضی کے 1/4 فیصدی کے ہاتھ میں 63 فیصدی زمین مرکوز تھی اور 16 فیصدی ایک فیصدی کے ہاتھ میں تھی۔

زرعی متوسط طبقہ میں نوشمال زمینداران اور خوشحال کاشتکاران کے طبقوں کے

83. *India and Merchant, op. cit., p. 365*

84. *Ibid. p. 343.*

علاوہ دوا اور طبخوں کی نشوونما ہوتی وہ قرض دینے والے مہاجن اور تجارتی تھے۔ اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا دشوار ہے لیکن وہی قرضہ جات میں زیادہ بازار میں بکنے والی غذائی اشیاء کے دام میں اضافہ کچھ مال کی برآمد اور مقامی طور پر تیار ہونے والی اشیاء کا بدلہ باہر سے آتی ہوئی فیکٹری کی تیار کردہ اشیاء بالخصوص کپڑوں سے ہو جانے کے باعث تجارت میں پھیلاؤ یقینی ثبوت اس بات کے تھے کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں اور تاجروں کی تعداد میں جو گھاؤں کے کاروبار میں حصہ لے رہے تھے۔ اضافہ ہوا تھا۔

یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ کل الزام مہاجن پر رکھا جاتا ہے۔ جو قرضہ دیتے تھے اور کاشتکاروں کی مصیبت اور پریشانیوں کا اسی کو اصل سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ضرور معجوب ہے کہ اس نے کاشتکاروں کی بے بسی کا نا جائز فائدہ اٹھایا لیکن وہ ان حالات میں پیدا کرنے کا ذمہ دار نہیں تھا جن سے مجبور ہو کر کاشتکار اپنی آراضیات کو رهن یا منتقل کرتا تھا۔ اور اسے جس سے زیادہ سود ادا کرتا تھا تو اس کو اور اس کے ورثا کو ہمیشہ کے لئے ایک نہ ٹوٹنے والے حال میں پھنسا دیتا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کلنگا کی لازمی ضرورت یہ ہے کہ اسے قرضہ مل سکے۔ یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے میں سہولت پاسکے۔ اور اس سے زیادہ اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے کھیتی کے کاروبار کو ترقی دے سکے۔ جو قرضہ وہ لیتا تھا وہ ہو سکتا ہے ان اغراض کے لئے جو ان سے پیداوار ہوتی ہے یا ان اغراض کے لئے جو ان کا پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہے جب قرضہ پیداوار کی غرض کے لئے لیا جاتا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان میں زیادہ تر قرضے ان اغراض کے لئے گئے جن کا پیداوار سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس لئے وہ سخت ثابت ہوا۔

بہر حال مہاجنوں نے ایک لازمی ضرورت کو پورا کیا۔ اور حالات ایسے تھے کہ ان کی مزاکے طور پر کاشتکار انہی پر بھروسہ کرنے پر زیادہ تر مجبور ہو گیا۔ ان حالات کی ذمہ داری بڑی حد تک گورنمنٹ کی اس پالیسی پر بھی ہے جو اس نے مالگزار می کے بارے میں اختیار کر رکھی تھی۔ ایک ناکافی کو آپریشن قرضہ دینے والی سوسائٹی اس قابل نہ تھی کہ کسی معقول حد تک ان حالات میں سہولت پیدا کر سکتی۔

مہاجنوں کے طبقہ کی نشوونما کی ایک طویل تاریخ ہے جو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں آرضیات کاشت کے انتظام میں تجربہ بات شروع کئے جس طرح ہندوستان کے مختلف حصے برطانوی سامراج میں ضم ہوتے گئے۔ مہاجنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور گھاؤں کی قدرتی اقتصادیات کا نظام پارہ پارہ ہو گیا۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں برطانوی افسران کو یہ احساس ہونے لگا کہ کسان پر قرضہ کا بوجھ بڑھتا ہو رہا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ ان کی آرضیات مستقل ہو رہی ہیں۔ لیکن جو بھی تیار اس نشوونما کو روکنے آرضیات کے انتقال میں روکاؤ ڈالنے اور قرضہ جات کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے گئے گئے وہ بیکار ثابت ہوئے۔

چنانچہ سخت مذموم مہاجن پھلتا پھوٹتا رہا اور اس کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جو مقام ہندوستان کی اقتصادی ترقی کے تھے وہ حکمرانوں کی پالیسیوں سے برباد ہو گئے جنہوں نے برطانوی سرمایہ داروں کے مفاد کو ترقی دینے کے لئے ان پر ہندوستان کے مفاد کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیا۔

۱۹۵۱ میں ریڈو بینک آف انڈیا نے جو لینڈ سروس کمیٹی ۱۹۵۱ میں مقرر کی تھی اس کی رپورٹ کے مطابق کاشتکاروں کے قرضہ کی ضروریات ۳۹ فیصدی پرائیوٹ ڈسک سے پوری ہوتی تھیں۔ اور بقیہ صرف تین فیصدی گورنمنٹ تین فیصدی کوآپریٹو سوسائٹیوں اور ایک فیصدی تاجر بینک پوری کرتے تھے۔ ۱۹۵۱

اگر اس بات پر کہ دیہی قرضہ جو بیسویں صدی کے شروع میں ۳۰۰ کروڑ تھا اور صرف ۳۰ سال میں بڑھ کر ۱۲۰۰ کروڑ ہو گیا اور آزادی کے وقت تک ۱۵۰۰ کروڑ ہو گیا قرضہ دینے والوں کی تعداد کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ ناقابل تردید ثبوت فراہم کرے گا کہ قرضہ دینے والے مہاجنوں کی تعداد میں وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ جو اعداد و شمار ڈفرن تحقیقاتی کمیٹی نے ۱۹۵۹ء میں قسط کمیشن نے ۱۹۵۱ء میں سنٹرل بینک تحقیقاتی کمیٹی نے ۱۹۳۰-۳۱ء میں اور بہت سی تحقیقاتی کمیٹیوں اور افراد مثلاً فریڈرک نکولسن، ایڈورڈ نیک لاگھن، ڈارلنگ، آر۔ مکر جی، پی۔ جی۔ تھامسن وغیرہ نے اکٹھا کئے ہیں وہ دیہی قرضہ

اور مہاجنوں کی تعداد کے بڑھنے پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

بازار میں بکتے والی اشیاء کی روزانہ فروز پیداوار نے زراعت کو تجارتی شکل دیدی تھی اور اس نے مہاجنوں کو بڑا موقع فراہم کیا تھا کہ وہ قرض کے اگلنے، غلہ کے نکلانے کی کل کاروائیوں کے کرنے اور بازار میں لے جا کر بیچنے میں ہر موقع پر اپنا سرمایہ لگائیں جیسے چھوٹے مہاجن بڑے بڑے سرمایہ داروں سے شکیں رقم پاتے تھے۔ اور ان بڑے سرمایہ داروں کو برطانیہ کے بینک اور برآمد درآمد کی فرمیں سرمایہ فراہم کرتی تھیں ان کے مواقع سال سال ترقی پر تھے۔ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ غذائی پیداوار کا انڈکس یہ ظاہر کرتا ہے۔۔۔ کہ 94-93 میں تو وہ 100 تھی لیکن دس سال کے اندر یعنی 1935-36 سے 1945ء تک گھٹ کر 93 رہ گیا لیکن نقدی پیداوار انہی سالوں میں 100 سے بڑھ کر 185 ہوئی۔ ان واقعات سے شمال میں مارواڑیوں گجراتیوں اور سندھیوں کے پرانے تجارتی طبقہ نے اور ہندوؤں کے چتھیوں نے خاص طور پر نشہ حاصل کیا۔

سیمر کے (Seymour Key) ایک برٹش نے جو اعداد و شمار جمع کئے تھے ان کی بنیاد پر ڈیجبی (Digby) نے یہ پتا لگایا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں دس ہزار کی تعداد میں بڑے مالکان آرائشی تھے جن میں مابھگان اور زمیندار۔ ان بھی تھے۔ اور جن کی آمدنی ہر ایک کا 5000 پونڈ سالانہ تھی۔ 7,500 بینک چلانے والے تجارتی ورکشاپس تھے جن میں ہر ایک کی کمائی 1000 پونڈ سالانہ تھی اور 7500 تاجر دوکاندار وغیرہ تھے جن میں سے ہر ایک 100 پونڈ سالانہ کماتا تھا۔ اس طرح یہ سب مل کر (8,35,000) یعنی قومی آمدنی کا نصف تفرق کر لیتے تھے۔ اور 200 ملین روپے کے لئے بقیہ نصف آپس میں تقسیم کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے/87۔ صدی کے دوسرے نصف میں زراعت کی کچھ مال کی پیداوار کے اضافہ کے باعث ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بیسویں صدی کے پچاس سالوں کے اندر غیر غذائی پیداوار غذائی پیداوار کی نسبت سے دوگنی ہو گئی تھی/88۔ مقدمہ کریں واقعی اضافہ 85 فیصدی کا ہوا تھا۔ اس کا قدرتی نتیجہ

86 - Digby, W. Prosperous British India (1901) P.P. 615-16.

87 - Blym, G. op.cit. P. 29.

88 - Singh, V.B. op.cit. P. 126.

یہ ہوا کہ ہندوؤں نے ملک اور بیرون ملک کی تجارت میں اضافہ ہوا۔ اندرون ملک میں سڑکوں اور ریلوں کی تعمیر سے رسل و رسائل میں جو ترقی ہوئی اور بیرون ملک سامان بچانے کے لئے بھاپ سے چلنے والے پہاڑوں کی نشوونما سے جو سہولتیں حاصل ہو گئیں اس نے زراعت کو تاجرا رنگ دینے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں قوت محرکہ فراہم کی۔ دو لڑائیوں کی وجہ سے تجارت میں جو زبردستی پیدا ہوا اور 1929 میں جو پسماندگی آئی اس نے تجارت کی مقدار اور قیمت کے لحاظ سے تاجروں کو اپنی مالی حالت کو ترقی دینے میں رُو افزوں واقعے فراہم کئے۔

کچے مال اور غذائی اشیاء کی تجارت کا ایک نہایت درجہ قابل لحاظ پہلو یہ تھا کہ ہندو تجارت صرف بھینٹ کا کام کرتے تھے یعنی یہ لوگ یورپین فرموں کو مال سپلائی بھی کرتے تھے۔ اور تقسیم بھی کرتے تھے۔ اور یورپین فرم تھوڑے کے طور پر مال پر پورا تصرف رکھتے تھے۔ اور بڑا نفع انھیں کو ملتا تھا۔ فرق ان تاجروں میں وہ تھا کہ کلکتہ کی تجارت کا انتظام زیادہ تر برطانوی قوم کے ہاتھ میں تھا۔ جب کہ بمبئی میں وہاں کے ہندوستانی یعنی گجراتی اور پارسی بھی ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔

کپاس اور افیون کا بیچنا اور انھیں بیرون ملک کے بازاروں میں بھینچنا اور سوت کی تجارت ان سب نے ہندوستان کے تاجروں کے دماغ میں ادل اول سوت کی اور بعد ازاں کپڑے تیار کرنے کی فیکٹریاں بھی اور اس کے قریب کے کپاس پیدا کرنے والے علاقوں میں بنانے پر اکسایا۔

گجرات کے مہاجنوں تاجروں اور صنعت کرنے والوں کے علاوہ مارواڑیوں نے بھی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کو صرف قرض دینے میں دلچسپی تھی۔ اور پٹنہ حکومت کے زوال کے بعد وہ ایک بڑی روز افزوں ترقی کرنے والی تعداد میں رکن اور مغربی ہندوستان میں نمودار ہوئے۔ مغربی ہندوستان میں جتنے قرضے ادا کئے گئے ان میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ گجراتی اور مارواڑی دونوں رفقہ رفقہ تمام ہندوستان میں پھیل گئے وہ دیہات سے لیکر اور اہل قرضہ بھی دیتے رہے۔ اور تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں ان کے عمل میں شامل تھے مارواڑی جن کا اصلی وطن راجپوتانا تھا۔ وہ مہاراشٹر، صوبہ متوسط، صوبہ متحدہ، بنگال، آندرا پردیش اور دوسرے اہم مرکزوں میں قرض دینے اور تجارت کرنے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

ان کا اصل کاروبار چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے لئے سرمایہ فراہم کرنا اور ان کے لئے بازار مہیا کرنا اور زرعی پیداوار مثل کپاس کی تیاری کی کاروائیوں میں مدد دینے تک محدود تھا۔

بنگال میں ایجنٹوں، گماشتوں اور چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازمین کے ذریعہ ایک متوسط طبقہ کی نشوونما اور اس متوسط طبقہ کے ذریعہ ایک ہی مالکان آرائشی کے طبقہ کا وجود میں آنا جس نے مختلف طبقات کے لگان وصول کرنے والوں کی ایک بے شمار تعداد کو جنم دیا۔ اس سے پہلے بحث میں آچکا ہے بیسویں صدی میں تجارت کو فروغ ہوا۔ بنگال کے مالکان آرائشی اور ان کے علاقوں کے تجارت اور کاروباری لوگوں نے جو دوسرے صوبوں کے رہنے والے تھے مثلاً مدراسی ان سب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس مہم میں شرکت کی اور ان کو ہندو ملک کی فرموں سے سخت مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کو یہ پتہ چلا کہ صنعت سے زیادہ زمین میں منافع ہے اس لئے ان لوگوں نے سن، تیار شدہ کپڑوں یا بونے والی صنعتوں مثلاً چائے یا تیل وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ زرعی متوسط طبقہ کی مجموعی تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جو نامکمل اور پورے طور پر قابل اعتبار نہ ہونے والا مواد موجود ہے اور جو اعداد و شمار اوپر دیئے گئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طبقہ کی تعداد دولت اور اثر میں بیسویں صدی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر گیا۔

تیسرا باب

اقتصادی جمود، صنعت اور تجارت

اقتصادیات کی دوسری نوع یعنی صنعت کی ترقی کے ساتھ ہی وہی مختلف برتاؤ رہا جو زراعت کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ فرق نمایاں نظر آتا ہے جب صنعت کی دو شاخوں، غیر منظم اور منظم دونوں کا تجربہ کیا جائے۔ جبکہ اور شہروں اور قصبوں کی غیر منظم گھریلو صنعت بیسویں صدی میں زوال پذیر تھی اور منتشر ہو رہی تھی منظم صنعتیں سست رفتار بھی تھیں اور غیر مساویانہ رفتار سے چل رہی تھیں۔ حلقوں میں کچھ ترقی ضرور ہو رہی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ ترقی ناہموار تھی اور صنعت ایک جامع نظام کی حیثیت سے غلاما بڑھ نہیں رہی تھی کچھ صنعتیں جن کا انحصار ابتدائی زرعی پیداواروں پر تھا وہ انیسویں صدی کے آخر میں قائم ہوئیں۔ لیکن نوجوان اولاد اور کوئلہ بچھے رہ گئے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کی ایک ضروری شرط ہندستان میں روک دی گئی تھی۔

غیر منظم صنعت

ہندستان کی پرانی کاریگری اور دستکاری کی صنعتیں یا تو قصبوں میں تھیں یا گاؤں میں شہروں میں دستکاری زیادہ تر امراء اور رؤسا کی ضروریات کو پوری کرنے کا کام کرتی تھی اور یہ لوگ بیرونی ممالک کو بھیجی جانے والی بہت سی اشیاء بھی تیار کرتے تھے لیکن اس طبقہ کو عظیم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ صنعتوں نے تو دم توڑ دیا۔

صدی کے اختتام کے وقت نئی طاقتیں آگے آکر صرف آراہوتیں ہندستان کی سیاسی تحریک زوردار ہو گئی۔ اور سودیشی کی تحریک کی وجہ سے گاؤں کی صنعت کو ایک جدید حمایت حاصل

ہوئی انیسویں صدی کے آخری سالوں صنعتی ترقی کے مطالبہ پر برطانیہ کامزاج آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا اور کرن کے خطیبانہ مضامین جو پٹر کی مارش کرتے رہتے تھے اور گورنمنٹ کے انتظام کی غیر سبردل عزیمتیں خاص کر بنگال کی تقسیم بے اطمینانی کی آگ کو بھڑکاتی رہتی تھیں۔ یہ روز بروز صاف طور پر ظاہر ہوتا جا رہا تھا کہ کانگریسیوں کا یہ مفروضہ کہ گورنمنٹ معقول بات کو ماننے کے لئے تیار ہے اور شکایات کے دفعہ کے لئے آئینی طریقے کافی ہیں۔ اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے اور اپنے مطالبات بروز دینے کیلئے نئے ذرائع کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بیرون ملک کی بعض مثالوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آئرلینڈ کے مہمان وطن نے راستہ دکھلا دیا تھا۔ ۱۸۷۰ کے قریب ان لوگوں نے بائیکاٹ کا ہتیار زمینداروں کے خلاف استعمال کیا تھا اور بہت جلد یہ سیاسی جنگ کا ایک طاقتور آلہ بن گیا۔ ۱۹۰۲ اس گریفٹھ (GRIFFITH) نے آئرش لیگ کی بنیاد ڈالی اور ایک پالیسی اختیار کیا جس کا نام سن فین (یعنی ہم لوگ) جو آئرلینڈ کے ہوم رول کا نعرہ جنگ بن گیا۔

ہندستان میں سودیشی (یعنی اس کے کہہ اے اپنے ملک کا تیار کردہ ہوم) اور بائیکاٹ کے حربے بطور جواب استعمال کئے گئے۔ بہت جلد وہ قومی خود داری اور خود اعتمادی کے نشان بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں لینڈ ہوم صنعت کا پھر اجرا ہوا اور وہاں سے ہندستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئی ۱۹۱۹ سے گاندی جی نے چرخہ اور کھد پر جو حد سے زیادہ زور دیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ دیہات کی صنعت کو از سر نو زندہ کر بڑا سامان مہیا ہوا۔

اس طرح سوت کی صنعت کا کاروبار ۱۹۰۶-۰۷ سے آگے تیزی سے بڑھتا رہا۔ آر۔ کے کرپنی کا کہنا ہے کہ یہ تھی زندگی ان مضامین پر زیادہ نمایاں ہوئی جہاں کپڑا تیار کیا جاتا تھا وہ ۱۹۰۵-۱۹۰۶ میں تو ۱۰۳۲ ملین گز تھا لیکن ۱۹۳۸-۳۹ اس ۱۷۰۳۲ ملین گز ہو گیا۔

جب سے کاستے والوں کی کل ہند انجمن All India Spinners Association عالم وجود میں آئی اس صنعت کی ترقی کی رفتار حسب ذیل تھی۔

۱۹۲۴-۲۵ میں کھد ۹۰۵ لاکھ کا تیار کیا گیا

۱۹۳۰-۳۱ " " " ۷۲ " " "

1935- میں کھدر 32 لاکھ کا تیار کیا گیا

42 - 1941 • • • 1.2 کروڑ • • •

45 - 1944 • • • 1.34 • • •

یہ اندازہ کیا گیا کہ کل جتنا کپڑا ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک بتائی حصہ ہینڈ لوم سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ گاؤں کی کپڑا بنانے کی صنعت ٹیکسٹری کے تیار شدہ مال کے مقابلہ سب بالکل تہ و بالا نہیں ہو گئی خاص وجوہ کی بنا پر ہے۔ ان میں قابل ذکر حسب ذیل باتیں ہیں (1) گاؤں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی نوعیت اور (2) خریداران کی مالی اہلیت۔

لیکن پھر بھی اس صنعت کو کئی طرح کی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگرچہ اس صنعت نے اپنا سب سے بڑا حصہ ان سوئی کپڑوں کے بنانے پر صرف کیا۔ لیکن سودیشی تحریک کے اکسانے سے جو 1906 میں شروع ہوئی تھی اور گاندھی جی کی حمایت اور قدر سے گورنمنٹ کی امداد ان سب کے باوجود جولائی کی حالت میں کوئی نمایاں حد تک بہتری نہیں آئی۔

ذکٹار من (Venkataraman) نے ہینڈ لوم صنعت کے بارے میں جو نتائج نکالے ہیں وہ حسب ذیل ہیں (1) گزشتہ صدی میں جولائی کی حالت بدترین تھی اور خاص کر اس زمانہ میں جب ہندوستان میں آزاد تجارت کو رواج دیا گیا اور (2) کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے۔ جو یہ ظاہر کرے کہ گزشتہ ساٹھ سالوں میں ان کی حالت کچھ بھی بہتر ہوئی ہے۔ 2

اس طرح باوجود اس کے کہ 1904 کے بعد اس کو ابھارا گیا۔ پھر بھی دیہات کی صنعت مجموعی طور پر ترقی نہ کر سکی اور پوری انیسویں صدی میں نیچے اترنے کی رفتار پر یہ قائم رہی اور اگرچہ ان صنعتوں میں سے بعض مستحکم ہو گئیں مثلاً سوت کا کپڑا تیار

کرنے کا کام۔ لوہاری کا کام بڑھتی کا کام۔ لیکن دیہات کی صنعت کے ٹکڑوں میں ٹوٹی جانے سے دستکاری اور کاریگر پر برا اثر پڑا گیڈگل (Gadgil) کہتا ہے دیہات کی صنعت ایسی صنعت تھی جو برابر زوال سے دوچلتی تھی۔ ایک کثیر تعداد جو ان صنعتوں سے باہر پھینک دی گئی اس نے دوسرے معمولی درجہ کے مزدوری کے کام شروع کر دیئے صرف چند خوش قسمت ایسے تھے جو شہروں کی صنعت میں جگہ پاسکے۔ کچھ لوگوں نے زراعت کا پیشہ اختیار کر لیا اور جو لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اب تک اپنے آبائی پیشہ سے چپکے ہوئے تھے وہ بس وہیں رہ گئے جہاں پہلے تھے بھی ایک بھوک کا مارا طبقہ جو موسم کے ردوبدل سے بدرجہ اتم متاثر ہوا کرتا تھا۔

برطانیہ کی ڈیڑھ سو سال کی حکومت کے باوجود غالباً اسی کی وجہ سے ہندوستان کا دیہات یعنی اس کی تقریباً 80 فیصدی آبادی ایک جامد زندگی کو گھسیٹ رہی تھی جس میں بہتری کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ مذموم پیکر کہ ایک طرف تو آبادی بڑھ رہی تھی اور دوسری جانب اقتصادی حالت کھسکنے والی تھی ملک کو ایک خطرناک نزاکت کی گود میں دھکیل کر لے جا رہا تھا۔

II منظم صنعت

جہاں تک منظم صنعت کا تعلق ہے حالت غیر معمولی تھی۔ صنعت کے دو شعبے تھے کاشت اور فیکٹریاں۔ پہلے میں مخصوص صنعتیں تھیں۔ تیل، قبوہ، اور ربڑ۔ دوسرے میں سوتی کپڑوں کی تیاری، کوئٹہ کی کانیں، بجلی سازی، لوہا، فولاد اور کیمیاوی اشیاء۔

III متمتع کے مال کی صنعت

ان صنعتوں کا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ جن کا تعلق پہلی قسم سے تھا وہ زیادہ تر یورپیوں کی ملکیت میں تھے اور یورپین لوگوں کے ہاتھ میں ان کا انتظام بھی تھا۔ اور دوسری قسم کی صنعتوں کا سوائے سوتی کپڑا تیار کرنے کی صنعت کے یہ حال تھا کہ ان کا کل سرمایہ یورپین لوگوں کا تھا اور وہی ان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ بلکہ سوتی کپڑوں کی صنعت کے لئے بھی یورپین مینجران اور ماہرین فن ملازم رکھے جاتے تھے۔ ان صنعتوں کا نظام جو اسٹاک ایکسچینج (JOINT STOCK COMPANIES) کے مثل تھا اور ان کا کاروبار اس

طرح ہوتا تھا کہ کارخانے قائم کئے جاتے تھے اور ان کے مینجران کے ذریعہ انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ مینجران زیادہ تر یورپین ہوتے تھے۔ 32-1931 میں وہ کمپنیاں جو ہندوستان کے باہر مملکت برطانیہ عظمیٰ میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 911 تھی اور ان کا خاص سرمایہ 756 ملین تھا جو کمپنیاں ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئیں ان کی تعداد 7198 تھی اور ان کا سرمایہ 286 کروڑ روپیہ یا تقریباً 214 ملین پونڈ تھا (ایک پونڈ تیسرو روپیہ 5 آنہ 3 پائی کے برابر تھا)۔

اس طرح جو لوگ ان صنعتوں سے متعلق ہوتے تھے وہ خاص طور پر یورپین تھے اس لئے منافع کا بہت سا حصہ جو ہندوستان میں حاصل کیا جاتا تھا ہندوستان کے باہر چلا جاتا تھا۔ اس لئے تجارتی مرکزوں اور انتظام کے اڈوں کے تجربات ملک کے اندر نہیں رہتے تھے تاکہ اس زمین کے بچلے کو فائدہ پہنچے اور نہ ان سے وہ راستہ بن سکتا تھا جس پر چل کر ان صنعتوں پر قبضہ حاصل کیا جاسکے۔ گورنمنٹ ان بیرون ملک کمپنیوں کو لطف و عنایات سے نواز کرتی تھی۔ اس سے فیکٹری کے مرکزوں کے قائم کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی تھی اور قائم کرنے والوں کو مزدور مل جلتے تھے جن کے ساتھ نہایت انسانیت سوز برتاؤ کیا جاتا ہے دوسری جانب گورنمنٹ کا رویہ ان فیکٹریوں کے ساتھ جو سوتی کپڑے تیار کرتی تھیں اور جن کے مالک ہندوستانی تھے اور برطانوی کارخانہ داروں کا رقبہ انہیں مقابلہ کرتے تھے 1923ء غیر ہندوستان تھا۔ انیسویں صدی میں آزاد مغربی قوتیں اپنی حکومتوں کی علی امداد سے نہایت تیزی کے ساتھ صنعتی ملک بن رہی تھیں اور برطانیہ کے صنعتی انقلاب کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ممالک متحدہ امریکہ اور مؤثر لینڈ پہلے راہ دکھانے والے تھے۔ ممالک متحدہ امریکہ آزادی کے فوراً بعد اپنے وطن کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے باہر سے آنے والے مال پر اپنے مال کے تحفظ کے لیے بحری ٹیکس لگا دیا اور ایک صدی سے کم عرصہ میں امریکہ کی صنعت نے دوڑ کر برطانیہ کی صنعت کو پکڑ لیا۔ اور پھر اس سے آگے نکل گئی۔ بہت سے یورپ کے ممالک نے اسکی تقلید کی۔ بلجیم، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس، اور سویڈن۔ ان تمام ممالک میں ملک کو صنعتی بنانے کے لیے یا تو تحفظ کی پالیسی اختیار کی گئی یا امداد دی گئی حتیٰ کہ 1860 میں وہ نہ صرف برطانیہ کے مقابلے کو برداشت کر سکتے تھے بلکہ زیادہ سے زیادہ برطانیہ سے مال منگوانے سے آزاد ہوتے گئے۔ براعظم کے ممالک میں جرمنی بہت تیزی سے آگے نکل گیا اور قبل اس کے کہ صدی ختم ہو برطانیہ کے نظام فرماں روائی کو مقابلہ کے لیے لٹکرا۔

کچھ دوسرے ممالک یورپ۔ اٹلی، نیدرلینڈ، ڈنمارک اور یونان اس دور میں شریک ہو گئے اور کناڈا اور جاپان کے بالکل قریب پیچھے 1860 کے بعد چلے۔ یہ بڑی تعریف کی بات ہے کہ معدنیات کے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ہالینڈ، ڈنمارک اور سویڈن نے ترقی یافتہ صنعتی اقتصادیات کو تعمیر کر لیا۔

بیسویں صدی کے نصف کے زمانہ کے صنعتی ترقیات کا ایک عام جائزہ لینے سے ہندستان کی بسامدگی صاف نظر آتی ہے۔ اس کی اقتصادیات بے حرکت تھیں اور اس کے سماجی مسائل روز بروز زیادہ پیچیدہ ہوتے جاتے رہے تھے۔ سوتی کپڑوں کی تیاری کی صنعت اور دوسری ان صنعتوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے جو مال کے استعمال کرنے والوں کے لیے قائم کی گئیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ موسم اور فساد کی صنعتیں قائم کی گئیں پھر بھی یہ واقعہ اپنی جگہ پر جارہتا ہے کہ ملک کو صنعتی بنانے کی کارروائی مایوسی کی حد تک سست تھی اور اس لیے عام باشندوں کے ہولناک مصائب کا کوئی علاج نہیں ہوا۔

صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوستان ایک بالکل زراعتی ملک تھا اور جو بھی صنعتی ترقی ہوتی تھی وہ برطانوی تھی۔ نہ کہ ہندوستانی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ برطانیہ کا سرمایہ برطانیہ ہم بازی اس کی انتظامی اور فنی استادانہ مہارت ہندوستان کے مزدوروں کو اور ہندستان کا کچا مال استعمال کر کے بڑے سے بڑا منافع کھاتے تھے اور اس کو ہندوستان سے برطانیہ منتقل کر دیا جاتا تھا ہندوستان کے مزدور اپنے برطانوی مالکان کی دولت اور ان کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے غلامانہ خدمات انجام دیتے تھے اور اس کے معاوضہ میں ایک نہایت حقیر رقم مزدوری کے طور پر پاتے تھے اور نہایت ذلیل زندگی گزارتے تھے۔ چار کی کاشت کے لیے بوچانن (Buchanan) کی شہادت سخت ملامت انگیز ہے۔⁴

ان فیکٹریوں اور کانوں میں مزدور انسانیت سمندر حالات میں رہتے تھے بلا لطف اس کے کہ ان کے مالکان ہندوستانی ہیں یا انگریز۔ بمبئی فیکٹری لیمیشن نے جو رپورٹ روٹی دھننے کی مشین اور اسکو دبانے کے کارخانے کے بارے میں دی کرزن نے کوئلہ کی

کالوں کے کاروبار کی جو جانچ کی، عورتوں اور بچوں کی بھرتی کے بارے میں جو اطلاعات آئیں اور پالیمینٹ کے کاغذات یہ سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صنعتوں میں مزدوروں کے ساتھ کیسا مذموم سلوک کیا جا رہا تھا۔ سوت کے کارخانوں میں دھسنے کی مشینوں کے کام چول یا دیانے کے چودہ سے پندرہ گھنٹے اور بعض اوقات اٹھارہ گھنٹے یومیہ کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی مزدوری چار بجے صبح سے دس بجے رات تک کام کرتے تھے 3 یا 4 یومیہ تھی۔ 5/ ایک فیکٹری کے مینجر نے کمیشن کے سامنے بیان دیا۔ روکھے پھیکے چہرے کے ساتھ کہا کہ "جو لوگ ان حد سے زیادہ گھنٹوں تک کام کرتے تھے اکثر مر جاتے تھے" 6 برطانوی حکومت کے آخری نصف صدی میں جہاں تک کہ مزدوروں کے معاملات کا سوال ہے۔ حالات ضرور بدل گئے تھے لیکن ملک کے صنعتی بننے کی رفتار بدستور غیر المہینان بخش تھی۔ منظم صنعت کی دو قسموں میں تشیع ہونے والوں کے لئے سامان تیار کرتی تھیں ان کو اولیت حاصل تھی اس کا ظہور ایک ایسے ملک میں جس کی اقتصادیات حد سے زیادہ زراعت پر مبنی تھی ترقی کی ایک منزل تھی۔ اس صنعت کی خاص شاخیں غذا مشروبات پارچہ بافی سوت ریشم اور سن۔ پمپڑے کے سامان، لکڑی کے سامان اور کونیا کی کان کنی تھیں۔ ہندوستان میں اس صنعت کی نشوونما کی وجہ دستکاری کا زوال تھا۔ جو اس وجہ پیش آیا کہ سستے قسم کے کپڑے بیرون ملک سے آئے جس کی تحریک اس سے ہوئی تھی کہ ممالک متحدہ انگلستان نے سرمایہ لگایا اور ہندوستان کے تجارت طبقے ہاتھ میں دولت جمع ہو گئی۔ جو زیادہ تر بھٹی ریسرڈنسی کے رہنے والے تھے اور یہ دولت افیون اور سوئی کی چین سے تجارت اور بیرون ملک بھیجنے کے لیے سامان فراہم کرنے اور برطانیہ سے جو مال اندرون ملک آتا تھا اس کو بچھنے سے اکٹھا ہوئی تھی۔ دو واقعات جنہوں نے نشوونما میں سہولتیں پیدا کیں وہ کپے مال کی دستیابی اور ملک کے باہر بانٹوں کا وجود تھیں۔

کارخانہ کاشت کی صنعت کے کاسب سے پہلے وہ تھے۔ جوتیل، چار، قبوہ اور کچھ دیر بعد برلر کی کاشت سے تعلق رکھتے تھے۔ 1850 اور 1900 صنعت برائے کاشت میں تیل

5- Ibid, P 304.

6- Ibid, P. 305.

کے علاوہ ترقی بہت تیز تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت 5,25,000 ایکڑ چار کی کاشت اور 1,00,000 ایکڑ قبوہ کی کاشت تھی۔ لیکن تیل کی کاشت تیزی کے ساتھ گھٹ رہی تھی۔ اور اس کی کاشت کا رقبہ شروع میں جو زیر کاشت تھا اس کا صرف ایک تہائی رہ گیا تھا۔ 50-1949 تک چار کا زیر کاشت رقبہ بڑھ کر 8,00,000 اور اس کی کل آمدنی 600 ملین پاؤنڈ ہو گئی تھی اور اسی طرح قبوہ کا رقبہ اسی زمانہ میں 2,20,000 ایکڑ اور آمدنی 50 ملین پاؤنڈ تھی۔ ہندوستان نے فیکٹریوں میں 12,000 ٹن ریڑ تیار کیا۔ کارخانہ کاشت کی صنعت خوش نصیب تھی اس کا کل انتظام برطانوی لوگوں کی ملکیت اور اقتدار کے اندر تھا اور اس لیے اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی۔

IV وسیع پیمانہ کی صنعت

فیکٹری کی صنعتیں۔ یہ حال اتنی خوش قسمت دہائیں کہ ان میں بھی ٹھکراؤ کے لیے اسی کے بارے میں کرم دینے کی کشش ہوتی۔ لیکن جہانگیر ان کا تعلق ہے کچھ دوسرے ایسے موافق حالات تھے جنہوں نے حکومت کے نظر انداز کرنے اور ان کی ہمت توڑنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا ان کی تلافی کر دی گورنمنٹ نے ان کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیا اور ایسی صنعتوں کے ارتقا میں روکاؤ پڑی جو بڑے بڑے سرمایوں سے مال تیار کرتی ہیں۔

V پارچہ بانی۔ سوتی

سوتی لوں کی صنعت کے کارخانے زیادہ تر مغربی ہندوستان میں اور خاص کر بمبئی میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ ایسے واقعات پہلے سے موجود تھے جو ان کی ترقی میں معاون ہوئے تھے چاہے مال آسانی سے مل سکتا تھا کیونکہ پریسیدنسی، گجرات، کچھ، برار اور صوبہ متوسط میں جو سب بمبئی اور احمد آباد سے جہاں لوں کا مرکز تھا قریبی فاصلہ پر تھے۔ روتی کی کاشت کثرت سے ہوتی تھی مزدوروں کی بھی فراوانی تھی کیونکہ گاؤں میں ایسے فاضل آدمی بہت تھے جو بے روزگار تھے۔

بمبئی کے تجارتی، پارسی، بھائی اور بومرہ بیرونی تجارت سے جو ہر سال بڑھتی جا رہی تھی بہت دولت مند ہو گئے تھے۔ بنگال اور دوسرے شمالی ہند کے صوبوں کے برخلاف جہاں جہاں رعیت داری طرز مالکداری قائم تھا وہاں وہاں زمین پر سرمایہ لگانا اسی طرح جاذب نہ تھا۔

تجار نے جو سرمایہ جمع کیا تھا اسے پارچہ بانی کی صنعت پر لگانے کا کافی میلان اسی وجہ سے تھا۔
 سوت کی ٹولہ کے لیے بازار کثرت سے تھے۔ چین والے ہندوستانی سوت اور
 کپڑوں کے خاص خریدار تھے مثلاً 1904-05 اور 1908-09 کے درمیان
 248 ملین پونڈ کا سوت باہر بیجا گیا۔ جس میں سے 220.7 ملین پونڈ کے چین نے
 لیے 7/ دوسرے دسویں سال سے جاپان کے مقابلہ میں آجائے اور چین میں سوت
 کی صنعت کی نشوونما نے بہت سیج اس بازار میں تنزل پیدا کر دیا۔ لیکن بہر حال اس کی تلافی
 اندرون ملک میں سوت اور کپڑے دونوں کے بازاروں کے ترقی کر جانے سے ہو گئی۔
 ان موافق حالات کے خلاف اس صنعت کو لٹکا سائز کی سوت کی فیکٹریوں کے
 مالکان کی مخالفت کا صدی کے پہلے تین دس سالوں میں سامنا کرنا پڑا جس نے گورنمنٹ
 کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اس نے اس اٹھتی ہوئی ہندوستانی صنعت کو 1923 تک کوئی
 تحفظ نہیں دیا۔

جو کچھ ہو پھر بھی پارچہ بانی کی صنعت 1900 سے ٹیکر 1950 کے درمیان کافی
 ترقی کر گئی پہلی سوت تیار کرنے والی مل 1854 میں شروع ہوئی اور کپڑا بننے والی
 مل 1860 میں قائم ہوئی۔ 1861-62 میں سوت کی گرم بازاری نے سوت کی
 صنعت کو اور تقویت پہونچائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاجروں میں ایک صنعتی سرمایہ دار طبقہ عالم
 وجود میں آگیا۔ 1905 تک بمبئی میں 69 سوت کی ملیں تھیں جن میں 21,24,000
 تکیاں تھیں، اور 1911 میں 87 ملیں تھیں جن میں 28,90,000 تکیاں
 تھیں۔ 1941 میں 65 ملیں تھیں جن میں 27,80,000 تکیاں تھیں۔ ملوں
 کی تعداد بمبئی پریسڈنسی میں 1911 میں 182 سے 1941 میں 202 ہو گئی 8/۔
 اور کل ہندوستان میں (بیرون بمبئی) 1911 میں 261 سے 1941 میں 390
 ہو گئی۔ 1900-01 میں ہندوستان نے 353 ملین پونڈ سوت اور 422
 ملین گرم کپڑا تیار کیا۔ 1947 میں سوت کی تیاری کی تعداد بڑھ کر 1,330 ملین پونڈ

7- *Swing*, V.B. *op. cit.*, P. 240.

8- *Ibid*, PP. 224-25.

اور کپڑا 3770. طین گز تیار ہو گیا۔ 9/

سوت کی صنعت زیادہ سے زیادہ تریک ہندوستانی صنعت تھی لیکن پھر بھی بہت سے
 یٹین منیجر کے لیے اور فنی مہارت کے کاموں کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے اگرچہ بعد کو ان
 کی جگہوں پر ہندوستانی آگئے۔ 1948 میں باہر کا جو سرمایہ اس میں لگا وہ کل کا صرف
 2 فیصد تھا۔ 10/

ایک دلچسپ واقعہ سوت صنعت میں پیش آیا کہ جو لوگ شروع میں اس کے بانی
 مہانی اور ملک تھے۔ یعنی پدسی، بھٹیا، بوہرہ اور یورپین ان سب کو ہٹا کر ان کی جگہ مار
 وارڈینز اور گجراتیوں نے بھیجی اور احمد آباد اور ہندوستان کے دوسرے مقامات کی ٹوں میں
 لے لیا اور اس طرح ٹوں کی ملکیت چند انتظامی گماشتوں *Managing Agents* کے
 ہاتھ میں چلی گئی۔

سوت کی تجارت ان فیکٹریوں کی صنعتوں میں جن کا تلم و نسق ہندوستانیوں کے ہاتھ میں
 تھا اور جو پرائیوٹ مہم بازی سے وجود میں آئی تھیں سب سے بڑی صنعت تھی۔ یعنی جہاں تک
 کہ سرمایہ لگانے تیار شدہ مال کی مقدار کا اور جو مزدور کام پر رکھے ہوئے ان کی تعداد کا سوال تھا۔
 1889 کے بعد ترقی برابر مسلسل ہوتی رہی اگرچہ انیسویں صدی کے آخر میں سخت قسم
 کے قحط پڑے اور گلٹی والا ٹائون بھی آیا جو 1896 میں بہت شدت سے پھیل گیا۔ یہ امریکہ
 کی سسٹم بازی اور بعد کو قیمت کے اضافہ کو (1902) اور ہندوستانی سوت کے لیے
 چین کے بازار کی علی محرومی کو بھی جھیل گئی۔ باوجود اور دیگر مخالف حالات اور صنعت کی
 استہسار باری اور کساد بازاری جو مابعد جنگ نمودار ہوئیں اور باوجود اس کے کہ میڈیوم کی صنعت
 مقابلہ باہر کے تیار کئے مال سے تھا۔ ٹوں کے تیار شدہ مال کی مقدار بڑھتی ہی گئی۔ نصف صدی
 میں صنعت کے اندر نشیب و فراز آئے لیکن مجموعی طور پر یہ بھلتی ہی گئی۔ اس کی ترقی کا باہر
 سے ملک کے اندر آنے والے مال پر نمایاں اثر ہوا۔ 51 - 1900 میں ہندوستان نے۔

9 - Ibid, P. 247.

10 - Ibid, P. 243, Note Quoted, Philhotia Brothers; Bharat
 year book 1951 (DELHI, 1952) P. 284.

1875 ملین گز کپڑا باہر سے درآمد کیا تھا اور سب سے اونچی چوٹی 48-1947 میں پہنچی جب 2400 ملین کا مال درآمد ہوا لیکن 48-1947 میں گھٹ کر صرف 26 ملین رہ گیا۔ 11

سن (JAUTE)

دوسری بڑی پارچہ باقی کی صنعت سن (jaute) کی تھی جو تقریباً کل کی کل یورپیوں کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ ان کی نشوونما کے لیے حالات اور بھی زیادہ موافق تھے۔ کچا، مال وافر تھا اور مزدور کثرت سے ملتے تھے سن سے تیار شدہ اشیاء کی مانگ دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی تھی اور برطانیہ کے سرمایہ دار بلاچک سرمایہ مہیا کر رہے تھے۔ گورنمنٹ پر اس کا دوبارہ کیوجہ سے مسرت چھائی ہوئی تھی اس صنعت کا اہم مرکز بنگال تھا۔

شکر

اس صنعت کی دوسری صنعتیں جو غذا یا مشروبات کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ یا چمڑے یا لکڑی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان میں ایک صنعت ایسی تھی جس پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے بقیہ تو معمولی اہمیت رکھتی تھیں۔ صدی کے اختتام کے قریب شکر کی صنعت کا حال خراب تھا۔ چقدر یا اسی قسم کے پودوں سے تیار کی جانے والی شکر کی صنعت کی ترقی مارلشس سے آنے والی سستی چینی اور امریکہ کی قانونی تحفظ کی شکر ان سب نے مل کر قیمت گرانے پر مجبور کیا۔ اور اس کی وجہ سے ہندوستان مجبور ہو گیا کہ اپنے اوکھ کا رقبہ کم کرے۔ موجودہ صدی کے شروع ہندوستان میں شکر کی صنعت زوال پذیر تھی اور باہر سے درآمد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ 18-1914 کی لڑائی نے اوکھ کی پیداوار کی تحریک پیدا کی اور اس کی فصل کے رقبہ میں اضافہ ہوا۔ 32-1931 میں عدالتی طور پر صنایع ملکی کو محفوظ رکھنے کے لیے بیرونی مال پر عارضی طور پر ٹیکس لگایا گیا اور دوسرے سال (1932) صنعت شکر کا حفاظتی ایکٹ (Sugar Industry Protection Act)

پاس کیا گیا جو ٹیکس تحفظ کے لیے لگا۔ گہرا اس نے ضروری محرکات فراہم کر دیئے اور یہ صنعت
اور تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگی۔¹²

کوئلہ

معدنیات کی صنعتوں میں بوسے نے بہت ترقی کی کیونکہ ریٹھے اور فیکٹریوں کی روز
افزوں ضروریات کو یہ پورہ کرتی تھی اور زرعت کے تشیب و خوار کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔
صدی کے پہلے دس سالوں میں کوئلہ کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ لڑائی اس کی پیداوار
میں محرک ثابت ہوئی لیکن اس کے بعد ایک طویل زمانہ جو دہائی ہے جو جاکر 1936 میں ختم
ہو جب مانگ بڑھی۔ 1939-45 کی لڑائی نے مزید محرکات پیدا کئے پیداوار بڑھ گئی اور برآمد
میں ترقی ہوئی۔

اصل سرمایہ کی صنعت

اگرچہ ملک ان صنعتوں کے معاملے میں آگے بڑھا ہوا استعمال ہونے والی اشیاء
کے بارے میں تھیں اور ترقی خاص کر 1914 کے بعد ہوئی لیکن دوسری منزل کی ترقی
کے لیے جن محرکات کی ضرورت تھی بد قسمتی سے وہ عام وجود میں نہیں آئے کسی ملک
کے صنعتی انقلاب کے لیے لوہا، فولاد، مشینری انجینئرنگ اور معدنیات کی صنعتیں۔
کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ 1925 میں جو اشیاء استعمال میں آتی تھیں ان کی نسبت
ہندوستان میں مجموعی پیداوار اور اصل سرمایہ کی صنعت کی پیداوار کے مقابلہ میں 42
تھی جبکہ اسی زمانہ میں جاپان کے اندر 24 اور برطانیہ کی نوآبادیات کے اندر کتاڈا میں
107، جنوبی افریقہ میں 108، آسٹریلیا 107 اور نیوزی لینڈ میں 304 تھی/13۔
لاناڈے نے جو بڑی امیدیں بنائی تھیں وہ بالآخر آہستہ آہستہ ہوئیں۔ انہوں نے 1898
میں لکھا تھا "میں نے آپ کے سامنے وہ سب باتیں پیش کر دی ہیں جن سے بظاہر ایسا

12 - Jathan, G.D. and S.G. Indian Economics, Vol I (3rd Edition 1949) PP.142-48.

13 - Hoffman in G. The Growth of Industrial Economics, Appendix Table 2.

معلوم ہوتا ہے کہ اس امید کے لیے یہ مناسب دھوہ ہیں جو میں نے قائم کی ہیں کہ ہندوستان اب ایسی راہ پر اچھی طرح لگ گیا ہے کہ اگر اسی جوٹس سے اس کی کارروائیوں کو آگے بڑھا یا جاتا رہا جس جوٹس سے اس کے سرمایہ داروں نے اتنا کام کیا ہے تو ہندوستان اپنی صنعتی تجارت کے حاصل کرنے میں ناکام نہیں رہ سکتا، ۱۴

رانا ڈے نے جو ابتدا قائم کی تھی وہ کامیاب کیوں نہ ہوئی وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے اگر اس زمانہ میں ان صنعتوں کی نشوونما کی تشریح کر دی جائے۔

لوہا اور فولاد

لوہے اور فولاد کی صنعت زرا در میں شروع ہوئی اگرچہ بنگال آئرن کمپنی (لوہا کمپنی بنگال) ۱۸۸۹ میں عالم وجود میں آچکی تھی لیکن ۱۹۰۶-۰۷ میں وہ صرف ۴۰,۰۰۰ مستطیل ٹکڑے بھی سے سالانہ تیار کر رہی تھی جبکہ ہندوستان امریکہ سے ۸۰,۰۰۰ ٹن لوہا اور فولاد درآمد کر رہا تھا۔ ۱۵ اس دوران میں بے۔ این ٹاٹا جنہوں نے سوت کے کپڑے تیار کرنے میں بڑی دولت کما لی تھی۔ لوہے کی صنعت میں دلچسپی لینے لگا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ صوبہ متوسط میں واقع در ورا کے مقام پر ایک صفارخانہ تعمیر کرے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کی، منظوری حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا۔ اس نے ۱۹۰۷ میں اس اسکیم کو جاری، ہمیلٹن۔ اس وقت کے وزیر ہند کی ہمت افزائی سے متاثر ہو کر پھر سے زندہ کرنے ارادہ کیا۔ ۱۹۱۱ میں فیکٹری نے کام شروع کیا اور بھیٹی سے لوہے کے مستطیل ٹکڑے یعنی سلاخیں لگانا شروع کیا۔ دو سال کے بعد ڈھ سے لوہے کے ڈالے لگانا شروع ہوئے جنگ کے اثرات سے فیکٹری کو وسعت حاصل ہوئی اور ۲۲-۱۹۲۲ میں اس کی پیداوار ۷۵,۰۰۰ سلاخوں اور ۱,۵۲,۰۰۰ فولاد تک پہنچ گئی۔ ۱۶ لیکن برائی ختم ہونے پر قیمتیں گر گئیں۔

14 - Ranade, M G. Essays on Indian Economics, P. 118.

15 - Jaffer, and Bera, op-cit, Vol II, P 36

16 - Gadgil, D R op-cit, P 252.

ٹیرف بورڈ (Board of Trade) (انجمن محاصل درآمد و برآمد بحریہ) جو انجمنی مال میں قائم ہوئی تھی اس نے تحقیقات کی اور گورنمنٹ امداد کی سفارش کی 1934، 1937 اور 1939 میں اسٹیل پروڈکشن ایکٹ (Steel Production Act) (تحفظ اسٹیل ایکٹ) نے استیاری تحقیقات کے قوانین بنائے جن کے اثر سے 1939 میں پیداوار 8,00,000 ٹن ہو گئی۔

لوہے اور فولاد کی صنعت جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے کی ترقی کی رفتار برابر رہتی رہی لیکن یہ ملک کی ضروریات کے لئے کافی نہیں تھی جیسا کہ درآمد کی مقدار سے ظاہر ہوتا ہے

18 - 1914	اوسط فی سال	4,22,000 ٹن
دوران جنگ	سالانہ	6,61,000 ٹن
30 - 1929	سالانہ	9,68,000 ٹن

معدنیات

وسیع پیمانہ پر معدنیات کی صنعتوں کا حال بھی کچھ بہتر نہ تھا اگرچہ باوجود اس کے کہ جہاں تک کچے مال اور بازاروں کا تعلق ہے۔ حالات موافق تھے اور باوجود اس کے کہ ملک میں لمبائی قوت بہت زیادہ تھی پھر بھی ترقی رک رک جاتی تھی۔

صنعتوں کی جانچ۔ منظم اور غیر منظم۔ دونوں کی ملوکیت پرستانہ حکومت کے گندے پہلوؤں کی مغزوں کو نمایاں کرتی ہے۔ دستکاری کی تباہی جس کے لئے برطانوی حکومت کے قیل ہندوستان نے فنی مہارت اور ہنرمندی کے لئے شہرت حاصل کی تھی گھریلو صنعتوں کا زوال جس نے بڑھی ہوئی آبادی کا ناقابل برداشت بوجھ زراعت پر ڈال دیا تھا۔ جو کائی گراپنے کام سے محروم کر دیئے گئے تھے اور جو منظم صنعتوں میں کپسائے نہ جاسکے تھے۔ کیونکہ اس کی قدر ربغہ حد تک سست تھی۔ ان بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ۔ آبادی میں تیزی سے جس کے لئے زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت تھی۔ کام کرنے کے مواقع کی وسعت لیکن پھر بھی جواباً کام نہ ملنے کی مایوسیوں۔ آبادیوں کا زیادہ سے زیادہ تعداد میں برابر دیہات میں بسنے پر مجبور ہونا۔ یہ تھے آبادی پالیسیوں کے نمایاں نتائج جس پر ہندوستان کے حکمران عمل پیرا تھے۔ اس حکمرانی کے خاتمہ نے ناقابل حل مسائل کا ایک انبار مہیا کر دیا تھا جن سے پٹنا آزاد ہندوستان کی

V صنعتیت

بیسویں صدی کے نصف میں ہندوستان کی صنعت کی ترقی کا ایک عام جائزہ بڑے دلچسپ نتائج ظاہر کرتا ہے جن کا اس زمانہ کے سماجی اور سیاسی تحریکات پر اثر پڑا۔
 بیسویں صدی کے چاس سال کے اندر صنعت میں بڑے پیمانہ پر ترقی ہوئی۔ اگرچہ اتنی نہیں ہوئی۔ جو ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ اور اگر اس پر غور کیا جائے کہ دیہاتوں میں جس طرح بے روزگاری بڑھنے سے کام کے کتنے مزید دروندوں کے نکلنے کی ضرورت تھی تو یہ معلوم ہوگا کہ ترقی خطرناک حد تک سست تھی۔ دیہاتوں میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی تھی گورنمنٹ اس کی جانب سے لا پرواہ تھی اور اپنے ملوکیت پسندانہ مفاد کے لیے ہندوستان کی صنعتی ضرورتوں کو یا تو نظر انداز کر رہی تھی یا ان کا لفٹ تھی۔
 جب اس کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس کا رد عمل یا تو سست رفتار یا نا کافی ہوتا تھا۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان کی اقتصادیات کا بے حس و حرکت رہنا ناممکن تھا۔ جوئی قومیں ابھریں انہوں نے ہندوستان کی زراعت پر اثر ڈالا اور خود کفالت سے تجارت کی جانب قدم بڑھانے کی تحریک پیدا ہوئی۔ غیر غذائی پیداوار کی نسبت غذائی پیداوار کے مقابلہ 1893-94 میں 105 فی لیکن 1945-46 میں 102 ہو گئی مثال کے طور پر روئی کی کاشت میں اضافہ ہو جانے سے روٹی اٹنے اور گہیوں پینے کی مشین اور بعد ازاں باریک آٹے کی ملیں قائم ہوئیں۔

بیرونی سرمایہ۔ اور خاص کر برطانیہ کا جو مختلف صنعتوں میں لگا ہوا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں ہمسری کی ریس کی خواہش کا جوش پیدا ہو رہا تھا۔ ریلوے، ڈاک اور رسل و رسائل کی تبدیلی وسیع نے وسطی زمانہ کے ہندوستان کے الگ تھلک رہنے کے طریقہ کو توڑ دیا اور اندرون ملک میں ایک بڑا بازار پیدا کر دیا۔ ان اسباب نے ہندوستان کو دھکیل کر دنیا کے بازار میں بھی پہنچا دیا۔ دریں ملک کی تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔

بیرونی سرمایہ

ادپریشان کیا گیا ہے کہ جسے ہندوستان کی صنعت کا نام دیا جاتا ہے وہ دراصل برطانوی صنعت تھی جو ہندوستان میں ہندوستان کے کچے مال کو لگا کر اور ہندوستان کے ضروریوں کو استعمال کر کے اپنا کام کرتی تھی اور جس کا منافع ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سرمایہ جو لگایا گیا تھا وہ برطانوی تھا اور کارکردگی اور فنی مہارت بے صفہ صنعت بھی سب کی سب غالب انداز میں برطانوی تھے۔

مشرکہ سرمایہ کی کمپنیوں (جو انٹ اسٹاک کمپنیوں) میں جو ہندوستان میں رجسٹرڈ کی گئی تھیں ان میں جو اصل سرمایہ لگا تھا ان کا تجربہ ظاہر کرے گا کہ حوالہ

(ملین روپوں میں)

سال	کمپنیوں کی تعداد	اصل سرمایہ
1913-14	2,681	760
1921-22	4,781	2,230
1929-30	6,606	2,650
1938-39	22,114	2,905
1946-47	21,853	4,717

ان کا مقابلہ اگر ان کمپنیوں کی تعداد سے کیا جائے جو ہندوستان کے باہر رجسٹرڈ کی گئیں اور یہ دکھا جائے کہ ان میں اصل سرمایہ کتنا لگا تھا تو تعداد اور سرمایہ حسب ذیل ہوگا۔

17- Singh. V B op-cit. P 223, Note.

18- Ibid. Note on previous Page.

ملین روپوں میں

اصل سرمایہ

کمپنیوں کی تعداد

سال

10,710

841

1929-30

11,401

870

1938-39

10,860

834

1946-47

اس برطانوی حکومت کے آخری دور میں بھی ہندوستان کی اقتصادیات کے امداد باہمی کے شعبہ میں برطانیہ کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں دو گنے خطرے کا سامنا تھا۔ یہ طے شدہ ہے کہ اس کے دو اسباب تھے۔ اول یہ کہ ہندوستانی سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے تھے اور دوسرے صنعتی انقلابات میں بیرونی سرمایہ کا ابتدائی دور میں لگایا جانا ہمیشہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہونا ہے۔ جہاں تک کہ اول کا سوال ہے اسی کتاب کے دوسرے ابواب میں اس پر بحث کی جائے گی۔ اور جہاں تک دوسرے کا سوال ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صنعتی نشوونما شروع کی منزلوں میں بیرونی سرمایہ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اپنے ملک کی صنعت ترقی کرتی جاتی ہے ویسے ویسے دیسی سرمایہ بیرونی سرمایہ کی جگہ لیتا جاتا ہے۔ مگر ہندوستان کے معاملہ میں یہ بات پیش نہیں آئی۔

دوسری وجہ جس سے ہندوستان میں بیرونی سرمایہ غالب رہا۔ یہ ہے کہ بیرون ملک کا سرمایہ بعض میلانات کی بحمت افزائی کا کام کرتا ہے۔ مثلاً سرمایہ کا بہت سا حصہ اشیاء کی پیداوار سن کی فیکٹریوں، کوئلہ کی کاؤں اور ریلوے میں لگایا گیا تھا۔ یعنی ایسی صنعتوں میں جو کچے مال پیدا کرتی ہیں اور ریل و سائل پر جو تجارت براشر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہندوستان سے کچے مال کی درآمد و برآمد اور برطانیہ میں تیار کئے ہوئے مال کو ہندوستان میں مختلف مقامات پر پھیلا نا۔ لیکن خواہ عمر کات پیدا کرنے کا سوال ہو یا ممنوعات کا دونوں صورتوں میں فائدہ برطانوی اقتصادیات کو پہنچتا تھا۔

صنعتوں کے انتظامات

صنعتوں پر برطانیہ کا مضبوط پنجہ اور بھی زیادہ طاقتور انتظامی انجمنی اور سرکاری

کے قیام سے ہو گیا۔ جو ایک ایسے قسم کا ادارہ تھا جو صرف ہندوستان ملک محدود تھا۔ لیکن بد قسمتی سے برطانیہ کے کاروباری لوگوں کا مقصد جو وقت کے ساتھ اور ترقی کرتا چلتا تھا غالباً، صرف یہ تھا کہ منافع بخش روزگار کریں نہ یہ کہ مجموعی طور پر ملک کی ترقی کی رفتار کو تیز کریں۔ 1911ء منتخب صنعتی کارخانوں کے استظانات کا مرکزیت کی جانب میلان حسب ذیل اعداد و شمار سے ثابت ہوگا۔ سات برطانوی مینوگ ایجنٹ 1911ء میں 102-1931ء میں 133-1951ء میں 163 کارخانوں پر حاکنہ اقتدار رکھتے تھے 20

اتو کہ بتا کے قول کے مطابق، ہماری اقتصادیات کے نمایاں پہلو، جیسا کہ وہ نشوونما پاتے رہے ہیں، یہ تھے کہ صنعتیں صرف چند آدمیوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ انتظامی ایجنٹوں کا ایک گروہ پانچ سو صنعتی کارخانوں کو کنٹرول کرتا تھا جن کا سرمایہ تقریباً 150 کروڑ تھا اور صنعتی کاروبار کے تمام شعبوں سے وہ تعلق رکھتے تھے، 21۔ کنٹرول کی مرکزیت کی اہمیت میں اس سے اور بھی اضافہ ہوتا تھا۔ کہ پچھلے دسٹرکٹوں کی بھی تعریض ہو گئیں، تھی تاکہ بہت سے ٹرسٹ مشترک ڈائریکٹروں کی نگرانی میں ایک دوسرے سے بندھ جائیں بعض چند افراد کی ایک چھوٹی سی تعداد۔ جن میں یورپین بھی تھے اور ہندوستانی بھی بینکوں کمپنیوں اور سرمایہ داروں کے ٹرسٹ پر کنٹرول رکھتے تھے۔

یہ طریقہ عمل حکومت برطانیہ کے دور کے آخر تک قائم رہا، البتہ یہ جو کہ انگریزوں کی جگہ تدریج ہندوستانیوں نے لے لی۔ پارسی، گجراتی، مارواڑی وغیرہ۔

صنعتی نشوونما

بیسویں صدی کے پہلے پانچ دہائیوں (دس سالوں) کے عہد میں ملک کو صنعتی بنانے میں، کس حد تک آگے بڑھنے کی کارروائی ہوئی اس کا پتہ اس تعداد سے چل سکتا ہے جو صنعت میں کام اپنے

19 - Malenbaum, W. Prospects for Indian Development, P. 155, Note

20 - Wadia and Merchant, Op - Cit, P. 642.

21 - Mehta Ashoka, Who Owns India, PP I-24.

(Jha, S. C. Studies in the Development of Capitalism in India, PP 153)

والوں کی تھی۔ واڈیا (WADIA) اور مرچنٹ (MORCHENT) نے دکھایا ہے کہ مزدور جو صنعتوں میں کام کرتے تھے ان تعداد کل آبادی کے مقابلہ میں نسبتاً تہیج گشتی ہی لگی۔ 22/

	1911	1921	1931	1941
تعداد آبادی (ملین میں)	315	319	353	389
کام کرنے والے مزدور (ملین میں)	149	146	154	170
تعداد ان لوگوں کی جو صنعتوں میں کام کرتے تھے (ملین میں)	175	157	153	163
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی میں کام کرنے والوں کے مقابلہ میں	110	110	100	96
صنعتوں میں کام کرنے والوں کی فیصد نسبت کل آبادی کے مقابلہ میں	55	49	43	42

کل آبادی کے مقابلہ میں۔

جے۔ این سنہا نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ 1901 سے 1951 کے درمیان جبکہ زراعت میں کام کرنے والوں کی تعداد کل آبادی کے 37.4 فیصدی سے بڑھ کر 69 فی صد ہو گئی تھی وہ لوگ جو زراعت کے باہر کام کرتے تھے ان کی تعداد 37.6 فیصد سے گھٹ کر 31.0 فیصد رہ گئی تھی۔ 23/

شہریت

دوسری دلیل صنعتیت کی سست رفتاری کی شہریت کا نشوونما ہے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 1901 سے یکے 1941 کے چالیس سالوں میں شہر کی آبادی میں صرف 9.9 فیصدی کا اضافہ ہوا۔

22 - Wadia & Merchant, op-cit, p. 146

23 - Singh, V.A op-cit, p. 113.

حالانکہ ملک کی کل آبادی میں $\frac{28}{100}$ کا اضافہ ہوا $\frac{24}{100}$ یعنی تین فیصدی سے بھی کم۔
 حالانکہ کل آبادی مجموعی طور پر 2943 ملین سے بڑھ کر 389 ملین ہو گئی تھی۔ یعنی اس
 زمانہ میں $\frac{32}{100}$ فیصدی کا اضافہ ہوا تھا جس شرح سے ہندوستان کی شہری آبادی میں
 اضافہ ہوا ہے اس کا مقابلہ ممالک متحدہ امریکہ سے کرتے ہوئے ڈیوس (Davis) نے یہ
 نتیجہ نکالا ہے کہ۔

۱۱ اعداد و شمار کے موازنہ کا سرسری جائزہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کا دوسرے
 ملکوں کے مقابلہ میں جو حال میں صنعتی بننے میں اور جن کی سطح وہی تھی جو ہندوستان کی تھی۔
 شہریت کے معاملہ میں اپنی سطح سے بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے $\frac{25}{100}$
 اگر صرف مقابلہ کی غرض سے ایک لاکھ کے اوپر کی آبادی والوں پر نگاہ ڈالی جائے
 تو معلوم ہو گا کہ 1951 میں شہروں کے گنجان ہونے کی حد کو ہندوستان وہاں پہنچا،
 جہاں امریکہ 1955 ہی میں پہنچ چکا تھا یعنی $\frac{8}{100}$ فیصد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان
 میں شہریت امریکہ کے مقابلہ 1891-1951 کے درمیان برابر پیچھے جاتی رہی۔
 1891 میں ہندوستان 55 سال پیچھے تھا۔ 1931 میں 90 سال اور 1951 میں
 26 سال

اس مقابلہ میں جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے ڈیوس (Davis) صنعتیت میں ہندوستان
 کو دنیا کے ملکوں میں باونویں نمبر پر رکھتا ہے اور بتاتا کہ 57 ملک زراعتی صنعت میں اس
 سے آگے ہیں 51 شہریت میں 92 خواندگی میں اور 57 فی کس مدنی ہیں۔

ہندوستان دیگر ممالک کے مقابلہ میں

ہندوستان اور دوسرے صنعتی ملکوں کی ترقی کا دوسرا موازنہ ہاف مین (Haffmann)

24 - Anstey, V. op-cit. P. 515

25 - Kuznet Moore and Stengler op. cit. P. 272

26 - Ibid. P. 271

نے فراہم کیا ہے۔ 27/ اس نے شمار کیا ہے کہ 1770 سے تمام دنیا میں صنعت کی چار ادائیگیاں
منزلیں رہی ہیں۔ پہلی منزل 1770 سے 1820 تک۔ دوسری 1821 سے 1860
تک۔ تیسری 1861 سے 1890 اور چوتھی 1891 سے شروع ہوتی ہے اور آج تک
جاری ہے۔ وہ برطانیہ، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کو پہلے عہد میں رکھتا ہے۔ جب ان ملکوں
میں صنعتی انقلاب شروع ہوا دوسرے عہد میں متعدد یورپین ممالک اپنے اندر صنعتی انقلاب
لائے جیسے جرمنی، فرانس، جرمنی، آسٹریا، روس اور سوئیڈن۔ تیسرے عہد میں یورپ کے
ملکوں میں ہندوستان، ڈنمارک اور یونان، شمالی امریکہ میں کینیڈا اور ایشیا میں جاپان انقلابی دور میں
داخل ہوئے۔ بعض یورپین ممالک جیسے ہنگری، اور افریقہ کے ملک مثل جنوبی افریقہ اور جنوبی
وہلی امریکن ممالک مثل بریزل، میکسیکو، چائل اورارجنٹائن، برازیل کے ممالک مثل آسٹریلیا،
اور نیوزی لینڈ اور ایشیا کے ممالک جیسے ہندوستان اور چین آخری عہد کے شمار میں آتے ہیں۔

صنعتی ارتقاء جو ان چاروں عہدوں میں ان ممالک کے اندر ہوا اس کی نوعیت یہ تھی کہ وہ
ان صنعتوں کا غلبہ رہا جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں (2) لائق استعمال اشیاء اور ان اشیاء
کا وزن جو اصل سرمایہ لگا کر تیار ہوتی ہیں اور (3) اس جانب میلان کے اصل سرمایہ سے تیار کی
جانے والی اشیاء کی صنعت یہ نسبت اس صنعت کے جو استعمال کے لئے اشیاء تیار کرتی تھیں،
زیادہ تیزی کے ساتھ بھرنے لگی۔

راستو (ROSTOW) نے ترقی کے تقریباً ہی منائل بیان کئے ہیں 28/ ان میں
کے سانچے کے مطابق جن ملکوں نے صنعت کی دوڑ میں حصہ لیا ان میں ہندوستان چوتھے عہد
میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ملکوں میں صنعتیت اسی
عہد میں شروع کی تھی جس میں ہندوستان نے شروع کی تھی وہ پہلے عہد سے نکل کر اس دوسرے
عہد میں پہنچ گئے جو 1950 میں ختم ہوتا تھا۔ صرف ہندوستان، چین اور میکسیکو پہلی
ی منزل میں رہ گئے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تو واقعہ تیسری منزل میں کود کر نکل گئے۔ ہندوستان
میں جو بھی ترقی ہوئی ہو۔ جو نسبت استعمال ہونے والی اشیاء کی پیداوار کی راس المال سے

27. Haffmann, W.C. op. cit Chapter III, The Historical Phases of

Early Industrialization. PP 42-66

28. Rostow, W.W. The Stages of Economic Growth Chapter 2.

پیدا کردہ اشیاء سے تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1891ء میں صنعتی ترقی کا یہ عالم تھا کہ استعمال والی اشیاء اور اس مال سے تیار شدہ اشیاء کے پیداوار کی نسبت 540 اور 62 فیصد تھی 48-1947ء تک یہ نسبت بدل کر 57-4 اور 16-0 ہو گئی۔ جبکہ مجموعی تعداد تمام لوگوں کی جو صنعت میں کام کرتے تھے 100 کے برابر تھی۔ بڑے پیمانہ پر مال تیار کرنے والی صنعتوں کی مجموعی پیداوار 1925ء میں 43-6 تو ان صنعتوں کی تیار ہوا استعمال کے لئے مال تیار کرتی ہیں اور اس مال صنعتوں کی 11-6 یعنی مقدم انداز کی پیداوار۔ موخر انداز کی 42 گنا تھی 29 نیشنل انکم ٹیکس کی پہلی رپورٹ (1951ء) کے مطابق چھوٹی اور بڑی۔ صنعتوں کی پیداوار کے حصہ کی نسبت 57 فیصد تھی یعنی تقریباً 50 ملین روپیہ کی پیداوار تو چھوٹی صنعتوں کے بارے میں بتلائی جاتی تھی (جو زیادہ تر گھریلو تھیں) جبکہ بڑی صنعتوں کے لئے صرف 10 ملین روپیہ بتلا گیا ہے (یعنی ٹیکسٹائل، ریلوے کاشت وغیرہ)۔ 30

ترقی کی رفتار میں سستی کے اسباب

مورخین اقتصادیات نے ہندوستان کی صنعتی پسماندگی اور سستی ہی نہیں بلکہ بالکل بیکار تحریک جو صنعتیت کے لئے چلائی گئی ان سب کے اسباب دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔

قدرتی وسائل

یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قدرتی وسائل کی کمی نہیں تھی اور ان کا پتہ لگانا بھی مشکل نہ تھا بشرطیکہ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی۔ بنیادی سامان کوئلہ، لوہا دوسرے معدنیات کی کمی تو فی ہر نہیں۔ پانی کی میکانیکی طاقت پیدا کرنے قوت زیادہ تھی۔

29 - Hoffmann, W G. op-cit. P 68

30 - Thorner, D Long-term trends in output in India in

Kuznets Moore and Spengler. op-cit. P 1

ماہر فن مزدور

جولاہوں کے فن اور لوہے کے سامان تیار کرنے میں زمانہ ماضی کے اندر ہندوستان کے ماہر فن مزدوروں نے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ لیکن روایتی ہر صنعتیوں کو زوال پذیر ہو جانے دیا گیا۔ اور کاریگروں کو فیکٹریوں کی صنعتوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ نئی تعلیم کے احاطہ سے یہ بات باہر نہ تھی اور نہ عارضی مشق *Apprenticeship* ہی کے دائرے سے یہ بات باہر تھی کہ جتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ان کو ٹرین کر دیا جاتا۔ لیکن فنی تعلیم کو قطعی نظر انداز کیا گیا۔

سرمایہ

جہاں تک کہ صنعت کے لئے سرمایہ کا سوال تھا اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ہندوستان کے دولت مند لوگوں کا ذہن منافع لگانے کی جانب نامکمل میلان رکھتا تھا۔ یا پوں کہا جائے کہ تجارت میں مہم بازار نہ ہمت حضرات مول لینے کی نہیں تھی۔ اور بہر حال بڑی بڑی صنعتوں میں لگانے کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا۔

دیسی سرمایہ کے مالکان کی ہچکچاہٹ

جہاں تک سرمایہ کے دستیاب ہونے کا سوال ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے دو ذرائع تھے ایک دیسی اور دوسرے بدیسی۔ جہاں تک دیسی سرمایہ کا سوال ہے۔ سرمایہ لگانے والوں میں زیادہ سے زیادہ رقم مہاجنوں اور زمینداروں کی تھی۔ یہ روپیہ زمین، تجارت اور بینک کے انجمن سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بچا ہوا حصہ تھا لیکن جو بھی رقم بچ جاتی تھی اسے زیادہ تر زمیندار ہی کی جائداد لگاؤں میں اور جائداد غیر منظور شہروں میں خریدنے۔ قیمتی معدنی اثاثہ درجیوں کی ذخیرہ اندوزی پر جو یک نہایت محفوظ سرمایہ لگانے کا طریقہ تھا۔ خاص کر اس حالت میں جب ناموافق صورت نمودار ہو ورنہ قرض دینے کی کارروائیوں میں جس سے بہت زیادہ سود ملتا تھا۔ یعنی 16 فیصد کی سے 30 فیصدی تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ان سب پر صرف ہوتا تھا۔

یہ سرمایہ صنعتوں میں لگائے گئے سرمایوں کے خطرات اور بے یقینیوں سے جو گورنمنٹ کی پالیسیوں سے پیدا ہوتے تھے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن بہر حال جب انیسویں صدی کے وسط میں وسیع پیمانہ پر متنوع صنعتیں قائم ہونی شروع ہوئیں تو ان سب کا سرمایہ ہندوستان کے ہمت دروں ان کے خاندان والوں اور زرقوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ سرمایہ تجارت سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیرون ملک اور دیسی۔ اور ان تاجروں نے حاصل کیا تھا۔ جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا وہی آبائی پیشہ روایتی انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے بارے میں ڈی آر گڈیل لکھا ہے کہ۔

”تجارت کرنے والی اور مایت سے تعلق رکھنے والی ذاتوں کے پاس وسائل بھی تھے اور اس فن تجارت سے ان کو اتنی واقفیت بھی تھی کہ جدید کاروبار سے جو میدان کھولا تھا اس میں وہ کودنے کی ہمت کریں۔ ان ذاتوں کی ایک مختصر تعداد نے اس لئے خاص طور پر ان لوگوں کو سپلائی کیا جو میدان پر قابض تھے اور اب تک سپلائی کر رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو نہیں جو تجارت اور مالیات کا کاروبار کرتے تھے بلکہ ان کو بھی جو ہاڈون مال تیار کرنے والی فیکٹریوں کی صنعت میں خطرات مول لینے کی ہمت کرنے کا کام کرتے تھے۔“

ان طبقوں میں سب سے زیادہ ممتاز تو پارسی تھے اور ان کے بعد گجراتی اور بالخصوص رانی بومرہ بھی اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو جو کامیاہیاں ہوئیں ان سے متاثر ہو کر راجا ڈل ہو محمد پیشہ وروں اور زمیندار تک نے صنعتوں کی ترقی میں مصالینا شروع کیا۔

جنوبی ہند میں چٹنی (Chettis) جو قرض پر روپہ دینے والا ایک مہاجن فرقہ ہے اور نائیڈو (Naidus) جو سوت کی تجارت کرتے تھے درکار وہاں چلائے میں مصروف رہتے تھے پارچہ بانی کی صنعت میں داخل ہوئے۔ بنگال کے اندر شروع زمانہ میں زمینداروں نے کاشت اور کوئلہ کی کانوں کی صنعتوں میں حصہ لینے کی کوشش کی لیکن ان کے بہت سے افراد اور گروہ رہنمائی تاجروں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت سے عیالت ہیں وہ الہی کی رضا و رغبت پر انحصار کرتے تھے۔

سرمایہ کا دوسرا طریقہ ہاڈون بینک تھا لیکن اس پر عرصہ دراز تک بیرون ہند لوگوں کا تسلط

رہا۔ اس میدان کے ہر اول دستے کلکتہ اور بمبئی کے ایجنسی کے ادارے تھے لیکن ان کو بینک سے زیادہ تجارت سے دلچسپی تھی۔ پریسڈنسی کے بنکوں کو برطانوی سرمایہ داروں نے گورنمنٹ کی حمایت اور زیر سرپرستی قائم کیا۔ ہندوستان کے مشترکہ سرمایہ کے بینک انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں قائم کئے گئے۔ لیکن ان کی تعداد کم اور ان کی رفتار ترقی سست تھی ان کا کاروبار کم مدتی قرضے دینے تک محدود تھا۔ جو مستقل یا اتنا سرمایہ میا نہیں کر سکتا تھا جس سے صنعت کا کاروبار چلایا جاسکے اس طرح 1900 سے قبل بینک کا کاروبار کم پیش جو وہ کی کیفیت میں تھا۔

علاوہ دیسی سرمایہ کے تمام ممالک جو صنعتی بننے کے مراحل سے گزرتے ہیں شروع زمانہ میں باہر کے سرمایہ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہان میں "کھتا ہے کہ" ترقی یافتہ بیرونی ممالک نے عام طور پر ایک زرعی ملک جو جدید صنعتی اقتصادیات کے میدان میں قدم رکھتا ہے سرمایہ فنی علوم، اور سب سے زیادہ مشینری سے ان کی امداد کی ہے۔ یہ بات کنڈا، جنوبی امریکہ کی عوامی حکومتوں، ہندوستان اور کسی حد تک یورپین ممالک میں بھی پیش آئی ہیں 32/ ہندوستان میں کم سے کم دو ایجنسیاں تھیں جو سرمایہ فراہم کر سکتی تھیں۔ تبادلوے والے بینک اور وہ بیرونی سرمایہ دار جو ہندوستان میں صنعتیں قائم کرنے اور ان کا کاروبار ایجنسیوں کے ذریعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔

تبادلہ والے بینک ہر حال بیرونی تجارت سے تعلق رکھتے تھے اور صنعتی مایات سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا کاروبار صرف باہم دگر تبادلوے۔ سونے چاندی کی سلاخوں کو متحرک کرنے اور مقامی محصول اور ادائیگی کے درمیان کی ضروریات کے لیے قرضہ دینے تک محدود تھا۔ مینجنگ ایجنسیاں انیسویں صدی میں بنیں۔ ایجنٹ ایک فرد بھی تھا، فرم بھی اور کمپنی بھی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ نئے کارخانوں کو کھولے اور جوائنٹ، شاہک کمپنیوں (مشترک سرمایہ کی کمپنیوں) کو ترقی دے ایجنٹ صاحبان یا تو خود اپنا سرمایہ لگاتے یا ہامن دار بن کر سرمایہ اکٹھا کرتے تھے۔ وہ کاروبار کے منجر بھی ہوتے تھے اور کچا مال اور ذخیرہ اور مشینری کی سپلائی بھی کرتے تھے اور پیداوار کو بازار میں بیچنے کا کام وغیرہ بھی ان کے سپرد تھا۔ مینجنگ ایجنسی کا کام برطانیہ

کی کمپنیوں نے شروع کیا تھا جس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں لگایا تھا۔ اس کے بعد جو کمپنیاں کہ ہندوستان میں قائم تھیں وہ بھی اس میں شریک ہو گئیں۔ بیسویں صدی میں یورپ کے لوگوں کا اس نظام پر پورا غلبہ تھا۔ جو مستقل اور روزمرہ کے خرچہ کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ ان کے لیے ان میں سے بیرون ملک کے لیے کشش پیدا ہوئی۔ لیکن ان کی کشش زیادہ تر ایسی صنعتوں تک محدود رہی جیسے کرسن، کوئلہ، چار اور قبوہ۔ یہ اس کی بھی ذمہ داری تھی کہ رو بار میں اجتماع اور مرکزیت کے میلانات پیدا ہوں۔ یہ لوگ جو ذرائع اپنے منافع کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کھلے خزانے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اگرچہ وہ منافع بخش کاروبار قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن منقبت کو اگے بڑھانے میں مجموعی طور پر آگے نہ بڑھے۔

مختصر یہ کہ اگر سرمایہ کی کمی تھی یا وہ ان صنعتوں کے فروغ میں لگا ہوا تھا جو شاہانہ معادلات کے لیے کارآمد تھے تو ہندوستان کو قصور وار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں خطرات مول لینے والے بہت در تاجروں کی کمی تھی اور نہ تو یہی الزام لگایا جاسکتا ہے کہ جس قدر سرمایہ لگانے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ قصور برطانیہ کی مبنی بر سیاست اقتصادی نظام کا تھا۔ میلن بام (Malenbaum) کے الفاظ میں: "نواب دینیاتی نظام مغلوب ملکوں میں آگے بڑھنے کی تحریکات کا معاون نہیں ہوتا"۔ 33

VI بیسویں صدی کے واقعات کی رفتار

بیسویں صدی کے آغاز سے نئی قوتیں دنیا اور ہندوستان میں عمل پیرا ہونے لگیں برطانیہ نے جو اقتصادی نظام بہ اختیار حکمرانی بنایا تھا۔ لوگ اس کے مقابلہ میں اتر آئے تھے اس کے بعد دو عالمگیر جنگوں اور دوران جنگ کی پست حالی نے برطانیہ کی اقتصادیات اور اس کے شاہانہ اعزاز کے دھوؤں پر ضرب لگائی۔ ہندوستان میں سودیشی کی تحریک نے اقتصادیات کے لیے قوت تو فراہم کی اور خود اعتمادی کو بیدار کیا۔ برطانیہ جن معوتوں میں مبتلا ہوا اور جس طرح اس کی ترقی رکی۔ ان سے ہندوستان کو موقع ملا۔ اور ہندوستان کی اقتصادیات کو فائدہ پہونچا جو عالم گیر سرد بازاری 1929 سے شروع ہوئی اور ابتدائی ضروریات کی پیداوار

کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہونے والا نقصان نہایت نازل ہوئی۔ ان سب نے مل کر سرمایہ دہروں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا۔ گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا آ رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ برطانوی متوسط طبقہ کے تجارتی وراثت کے میدان میں داخل ہونے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ ادنیٰ طبقہ کی سرمایہ دارانہ مہم بازی اور صنعتوں میں تنوع عالم وجود میں آئے۔ ٹاٹا، برلا، ڈالیا اور پرشوتم داس ٹٹا کر داس کی طرح کے لوگ انڈیو لوکس (Andrew Yules) برادرس (Brads) مارٹن برنس (Martin Barnes) آکشیوین اسٹیل (Octavian Steel) جینڈر (Grillander) اور آر تھو ٹاٹ (Arbuthnot) شاولیس (Shaw Wallace) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ و کھل چل رہے تھے۔

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگنے لگا ہے۔ بینکوں نے مقامی طور پر تمام سرمایہ اکٹھا کر لیا کہ 1912 میں جمشید پور میں بوسے درفورد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتہ کے اندر 16 30 000 پونڈ بنتے ہیں جس کا ایک ایک ہفتہ راجہ بینی گویا کے ہندوستانیوں نے دیا۔ کامیابی کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی ہمارے ہندوستانیوں نے دیا۔ 37/

جو انٹرنیشنل اسٹاک بینکوں (مشتمل سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں اور ان کے اقدار کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا گیا ان کی زیادتی سے ہو گا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی تعداد پہلے سے چوٹی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو ٹی ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جو قوت جمع ہوئی وہ 1900 میں 34 کروڑ سے بڑھ کر

۱۹۶۷ میں LHB کروڑ ہو گئیں۔

۱۹۱۲ اور ۱۹۴۸ کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف بمبئی میں برطانیہ کو وہ سرمایہ جوا دیا گیا اور جو اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ ۳۵۰۸ اور ۴۳۰۰ سے گھٹ کر ۸۵۹ اور ۳۶ رہ گیا جب کہ مملوکہ ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجزیہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ ۶۹۲ سے اور اس کا راس المال سرمایہ ۵۷۰ فی صدی بڑھ کر ۹۱۱ اور ۹۶۴ بالترتیب ہو گیا۔ ۳۵/۱

» آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے ۹۵ فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔ ۳۶/۱

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رائوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام، یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گروہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رفتاری اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ویری ایسنٹے (V. I. Lenin) نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ تیز رفتاری سے ترقی کا سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (۱) آبادی کے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے کا فقدان (۲) اقتصادی نقطہ نظر کی عدم موجودگی (۳) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو متحرک بنانے اور ان میں کام کرنے کی اہمیت پیدا کرنے کے درمیان دی امور اور اشیاء کی خریداری پر بوجھ خرچ کرنے میں مذہب اور ذاتی رکاوٹ ڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کے ہوئے ہے وہ مالیات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور مادی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ، ہندو دھرم اور محمدن ازم دونوں نے زمانہ نامی میں اقتصادی ترقی کو سختی سے محروم کر دیا تھا۔

35. Malenbaum. W. op. cit., P 155.

36. Ibid., P. 156.

کی قیمتوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آگیا اور جس سے کاشت کاروں پر ہولناک مصیبت نازل ہوئی۔ ان سب نے مل کر سرمایہ دہدوں اور صنعت کے مالکوں کے منافع کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا۔ گورنمنٹ کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور آزاد تجارت کو بھی روکنا پڑا اور تحفظات کی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونا پڑا۔ برطانیہ کا جو تسلط ہندوستان کی اقتصادیات پر چلا آ رہا تھا پیچھے ہٹنے لگا۔ ہندوستان کا متوسط طبقہ۔ برطانوی متوسط طبقہ کے تجارت کی ولایت کے میدان میں داخل ہونے لگا روزمرہ کے استعمال کے اشیاء کی صنعت تیزی کے ساتھ نشوونما پانے لگی۔ اوسنے طبقہ کی سرمایہ دارانہ مہم بازی اور صنعتوں میں توشہ عالم وجود میں آئے۔ ٹاٹا، بھلا، ڈالیا اور پرستیم داس ٹٹا کر داس کی طرح کے لوگ انڈیو یوس (Andrew yules) براڈس (Brads) مارٹن برنس (Martin Burnes) آکٹوین اسٹیل (Octavian Steel) جینڈر (Grillander) اور آرتھو ناٹ (Arbuthnot) شاو ویلس (Shaw Wallace) اور ان قسم کے لوگوں سے شانہ ملا کر چل رہے تھے۔

ہندوستان کے سرمایہ کا نمونہ

ہندوستان کا سرمایہ صنعت میں لگانے لگا۔ بے۔ سین ٹاٹا نے مقامی طور پر آسا سرمایہ اکٹھا کر یا کہ 1912 میں بمبئی یو۔ بی۔ یوسے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ تین ہفتہ کے اندر، 16 30 000 پونڈ جمع کیا جس کا ایک ایک ہفتہ روزہ یعنی گوالیار کے ہندوستانیوں نے دیا۔ کام لانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ کل 4,00,000 پونڈ ہندوستانی ہمارا ہندوستان دیا۔ 34/

جو مینٹ اسٹاک بینکوں (منشیہ کے سرمایہ کے بینک) کی ترقی کا اندازہ ان کی تعداد میں اور ان کے دفاتر کے مختلف مقامات پر قائم ہو جانے سے اور جو روپیہ ان میں جمع کیا گیا ان کی زیادتی سے ہوگا۔ 1916 اور 1936 کے درمیان ان کی شاخوں کی مجموعی تعداد پہلے سے چوگنی ہو گئی اور 1937 اور 1945 کے درمیان پھر اس کی دو گنی ہو گئی۔ تمام بینکوں میں جو قوت جمع ہوئیں وہ 1900 میں 34/ کروڑ سے بڑھ کر

1947 میں 4118 کروڑ ہو گئیں۔

1912 اور 1948 کے درمیان عام کاروبار میں ملک کے اندر ہندوستان کا حصہ بڑھا اور برطانیہ کا گھٹا۔ صرف بمبئی میں برطانیہ کو وہ سرمایہ جوا دیا گیا اور جو اصل سرمایہ لگا ہوا تھا وہ 308 اور 4300 سے گھٹ کر 809 اور 36 رہ گیا جب کہ مملوکہ ہندوستان کا سرمایہ جو بطور تجزیہ لگایا گیا تھا اس ادا شدہ سرمایہ 692 سے اور اس کا اس اہمال سرمایہ 570 فی صدی بڑھ کر 911 اور 964 کا ترتیب ہو گیا۔ 35/

» آج اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جو کل ماڈرن کاروبار ہندوستان میں ہے اس کے 95 فی صدی پر ہندوستانی مفاد کا تسلط ہے۔ 36/

صنعتی انجماد کے متعلق بعض مغرب کے لوگوں کی رائوں پر بحث

چند مغربی مصنفین نے مذہب، سماجی نظام۔ یعنی فرقہ اور ذات کی بنیاد پر گروہ بندی اور مشترکہ خاندان کو صنعتیت کی رفتاری اور اقتصادیات کے عام انجماد کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ویری ایسنے (Verriess) نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ تیز رفتاری سے ترقی » سماج کے نظام کی بنیادوں کو از سر نو ترتیب دیئے بغیر۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سماجی رکاوٹیں ہیں ان میں وہ ان کو شمار کرتی ہے (۱) آبادی کے بٹھسنے میں رکاوٹ ڈالنے کا فقدان (2) اقتصادی نقطہ نظر کی عدم موجودگی (3) کامل طور پر پیداوار پر توجہ کرنے، مزدوروں کو شریک بنانے، دوران میں کام کرنے کی اہمیت پیدا کرنے اور اقتصادی امور اور اشیاء کی خریداری پر بوجہ خرچ کرنے میں مذہب اور ذاتی رکاوٹ ڈالتی ہیں۔

ان کے مطابق مذہبی میلان جو ہندوستان کے اندر زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کے ہوئے ہے وہ مالیات کی جانب رجوع ہونے کے جذبہ کو بالکل کاٹ دیتا ہے اور مادی اور اور سماجی ترقی کا سخت دشمن ہے وہ اپنی رائے ظاہر کرتی ہے کہ ہندو دھرم اور محمدی ازم دونوں نے زمانہ ماضی میں اقتصادی ترقی کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔

35 - Malenbaum. W. op. cit. P 155.

36 - Ibid. P. 156.

اور آئندہ فی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ ہر بدکتنی سہ ہے کہ وفات جو سماج میں نظام طبقات کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل نہ غیر ترقی رہی ہے۔ اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ان فنی مہارت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجربہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذاتوں کے آدمیوں کو اعداد باہمی میں ٹکاوٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگا نا ضروری ہے اس میں اصراف بچا کر روک سکا۔ مذہب غذا کی سپلائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانوروں اور خراب جان انجود کو مارنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور ان کے مردوبہ منسلک سے اسراف وجود میں آتا ہے۔

مستتر کہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آہستہ آہستہ کے کناروں کو کند کر دیتا ہے اور محنت کرنے کے خوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قدامت پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں دیکھتا کہ خود اپنے منصوبہ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں حصہ ڈالتا ہے۔

المختصر یہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی مہم بازی کی روکنے اور سماجی اور جسمانی ترقیات کا ایک حقیر معیار قائم کر کے کار بجان پیدا کرتے ہیں 38/

مغربی آراء کی تردید

جب سے برطانیہ کا راج قائم ہو لہذا نیم پتہ تیار ہو پ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا، تجارتی وغیرہ رہا ہیں۔ جو زبردستی کموج کموج کر اس راج کے قیام کو کٹی برحق وانصاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت وسست کہنے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشنریوں کے تاریخ کی جلدوں میں درج کیے جھلکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دوسرے اول یہ کہ اپنی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف گوینڈ

37 - Anstey. V. op. cit., P. 47.

38 - Ibid. P. 59.

کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے ضمیر کی ملامت کی آواز کو دبانے کی اور ملوکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی یہی وہ کوشش تھی جن سے برطانیہ کو " (*Memorandum of the Albion*) نریب دہندہ لباس تقویٰ بلوس کا لقب دیا گیا۔ دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر برتاؤ کیے ہیں لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جو ان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کرتا ہے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور اس بات دنیوی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر ریہانیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ بمانہ آمیز ہے۔ یہ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے مندرجہ دونوں کے بارے میں قاطع فی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین اونٹنیوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کارآمد خوری کا ہے دوسرا غریب، فرائض اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشہ نشینی، گیان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تعلق ہو جانے اور سماج کے فلاح کا کام کرنے کا۔ عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کاربند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتب ہوئے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور ہر ایک کے ذمہ اس کا ذاتی پیشہ تھا اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل بتلایا گیا تھا۔ فن کاری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دنیوی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے برخلاف منافع بخش روزگاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو کا یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے عائد کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو جو بینک کا کاروبار کرتے تھے اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تجارتی مہم بازیوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاریخ بے شمار شہادتیں اس بات

اور آئندہ فی ترقی کی طاقتوں کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ 37/ ہر مذہب کبھی ہے کہ ذات جو سماج میں نفع و منفعت کو رائج کرتی ہے وہ مادی ترقی کے پیر میں نہ ہٹنے کے قابل نہ خیر نہ ہی ہے۔ اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان ان فنی مہارت سے لائی ہوئی تبدیلیوں کو جو مغرب میں رائج ہوئیں اختیار نہ کر سکا۔ اور پیداوار کے طریقوں کو جدید طرز کا نہ بنا سکا۔ یا نئے طریقوں کا تجزیہ نہ کر سکا۔ اور مختلف ذاتوں کے آدمیوں کو امداد باہمی میں ٹکا ورٹ ڈالنے سے منع نہ کر سکا۔ اور جس سرمایہ کا لگا نا ضروری ہے اس میں اصراف بچا کر نہ روک سکا۔ مذہب غذا کی سپلائی کے ذرائع کو حرام قرار دیتا ہے اور ان جانوروں اور خدایاں انہ کو مارنے سے روکتا ہے جو بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہبی مراسم اور لٹ کے مرد بہ منہلے سے اسراف و جود میں آتا ہے۔

مشترکہ خاندان کا نظام انفرادی حوصلوں کے آہستہ آہستہ کے کناروں کو کند کر دیتا ہے اور محنت کرنے کے خوش کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قدامت پرستی کی طاقتوں کو فروغ دیتا ہے اور آدمی کو اس قابل نہیں دیکھتا کہ خود اپنے منصوبہ کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پیش قدمی کرے اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں میں حصہ لے۔

المختصر یہ مراسم اور ادارے آبادی کو حد سے زیادہ بڑھانے، مفلسی لانے، اقتصادی مہم بازی کی روکنے اور سماجی اور جسمانی ترقیات کا ایک حقیر معیار قائم کرے گا۔ رجحان پیدا کرتے ہیں 38

مغربی آرا کی تردید

جب سے ہٹلر کا راج قائم ہوا تو نیم پتیاں یورپ کے ان سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کا، تھارتی وغیرہ رہی ہیں۔ جو زبردستی کھوج کھوج کر اس راج کے قیام کو اپنی برحق و انصاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چند سخت دست بستہ کہنے والے طنز نگاروں کے بیانات اور خاص کر عیسائی مشنریوں کے تاریخ کی جلد ایل میں درج کیے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد دو تھے اول یہ کہ اپنی رعایا کے دلوں میں احساس کمتری کو بڑھائیں اور ان میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ سلف گوینڈ

37- Anstey. V. op. Cit, P 47

38- Ibid. P. 59.

کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اپنے ضمیر کی طاقت کی آواز کو دبانے کی اور ملوکیت پرستانہ منافع خوری کی منافقت پر نقاب ڈالنے کی ضرورت تھی۔ یہی وہ کوشش تھی جن سے برطانیہ کو " (*Myself and Albion*) نریب و ہندہ باس تقویٰ بلوس کا لقب دیا گیا۔ دوسرے لوگوں اور قوموں نے بھی برطانیہ سے بدتر برتاؤ کیے ہیں لیکن وہ برطانیہ کی طرح اپنے افعال کو جو ان کی منافع خوری تک محدود تھا حسن سیرت کا ایک نمونہ ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 39

یہ رائے کہ ہندو مذہب دنیا کو چند روزہ خیال کرتا ہے اور خواہشات سے دست کش ہونے اور دنیا دینوی کے ترک کا حکم دیتا ہے اور اپنے تمام پیروں پر رہبانیت کو لازم قرار دیتا ہے۔ بھارتیہ امیر نے۔ یہ بات ہندو مذہب اور ہندو سماج جیسا کہ وہ کتابوں میں درج ہے اور جیسا کہ وہ عمل کے اندر ہے دونوں کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔

جہاں تک کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا تعلق ہے ان میں صاف یہ قرار دیا گیا ہے کہ تین ادنیٰ طبقوں کی زندگی کو چار حصوں میں منقسم ہونا چاہئے۔ پہلا زمانہ تعلیم، تربیت اور کام آموزی کا ہے دوسرا گھر پر خرافہ اور اپنے ذات کے پیشہ کے ذریعہ روزی کمانے کا۔ تیسرا گوشہ نشینی، گیان دھیان اور روحانی ریاضتوں کا۔ اور چوتھا ذاتی مفاد سے بالکل الگ تھلگ ہو جانے اور سماج کے فلاح کا کام کرنے کا۔ عمل میں تو کم ہی لوگ اس طریقہ زندگی پر کاربند ہوتے تھے لیکن ذات کے نظام کے جو قواعد مرتب ہوئے تھے ان کی رو سے ہندو سوسائٹی کو چند گروہوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور ہر ایک کے ذمہ اس کا ذاتی پیشہ تھا۔ اور ہر ایک کے اقتصادی فرائض کا عمل بتلایا گیا تھا۔ فن کاری، تجارت یا پیشہ۔ اس لیے یہ قرار دینا کہ ذات دینوی مال کے حصول کی کارروائیوں کو روکتا تھا۔ سچائی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے بر خلاف منافع بخش روزگاروں کو اختیار کرنا ضروری قرار دیتا تھا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو کا یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ذات کے عائد کردہ کاموں کو انجام دے۔

کوئی چیز ان روزگار کرنے والوں کو جو نیک کاموں سے تھی اس بات سے نہیں روکتی تھی کہ وہ دولت جمع کریں اور تجارتی مہم بازیوں کو وسیع پیمانہ پر منظم کریں۔ تاہم بے شمار شہادتیں اس بات

کی میا کرتی ہے کہ روڑ پر تھیلوں سے جنگ کے لیے رقوم دیں۔ اور ایسی ہنڈیاں بھاری گیس جو ہندوستان کے ہر حصہ میں جائز مانی گئیں۔ علاوہ انہیں یہ بھی اپنی طرح معلوم ہے کہ ذات کے قواعد و ضوابط جو مشول سے متعلق تھے انہیں عمل میں کثیر تعداد میں نظر انداز کیا گیا اور اس کے لیے سماج نے کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر برہمنوں کو لیجے جن کی تعداد کل ہندو آبادی کی 1/7 یا 1/8 فیصد تھی منو کے قانون کے مطابق ان کی ذات کا پیشہ تعلیم دینا پڑھنا اور پرہت کا مذہبی کام کرنا تھا۔ مشکل سے 137 فیصدی ایسے تھے جو ان پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔ برہمن لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجوں میں کثرت سے سپاہی کی حیثیت سے بھرتی تھے ان کا شت کاری کا پیشہ کرنے کے علاوہ باورچی، چپراسی وغیرہ بھی ہیں۔ بہت دوسری ذاتوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ 1931 کی مردم شماری کے بعد اس کے مطابق صرف 457 فیصدی پناہیائی پیشہ کر رہے تھے ڈیوس (Dyos) کے قول کے مطابق ہندو میں صرف تین طبقے ہیں جن میں سے اوسے سے زیادہ پناہیائی پیشہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو زراعت میں ہیں 91 فیصدی۔ تجارت اور صنعت میں 70 فیصدی تک۔

اس جانب بھی مغربیوں سے اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا ریشائی مذہب جیسا کہ جیسی مسیح نے تعمیری تھی اور جس کی ایسی ہی شرح رومن کیتھولک اہل یکل نے رومن سلطنت کے شاندار عروج کے زمانہ میں کی تھی وہ بھی مغرب کی میانی قوموں کو اس سے نہ روک سکی کہ انہوں نے مذہب مسیحیت کے ترک دنیا، انگلری، نقد فاقہ اور سود، ورعیش طلبی اور دولت جمع کرنے اور دنیوی فائدہ اور طاقت کے حصول کے لیے کام کرنے کو گناہ قرار دیتے کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔

جہاں تک سماجی برائیوں کا سوال ہے۔ کچھ اپنی ذاتوں میں پائی جاتی تھیں جیسے عقیدہ بیوگاں کی مخالفت اور تو زلیحدہ بچوں کا قتل۔ لیکن بڑے توہمات زیادہ تر نیچے طبقوں میں رائج تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 1857 کی بغاوت کے بعد گورنمنٹ اس دور جہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کو دور کرنے کی جانب قدم اٹھا تو درکنار۔ شائستگی کا یہ تقاضا سمجھتی تھی کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اور اس کے لیے مذہب کے معاملات میں غیر جانبداری کے اصول کے پیچھے پناہ دیتی تھی۔ اور اس طرح جو مراسم کہ مذہب یا نفوس تھے ان کے قائم رکھنے میں معاون ہوتی تھی۔ ایسی قوم کی حکومت جو سماجی فلاح کے راستے کی روکاؤں کو دور کرنے سے انکار کرے اپنی رعایا کی مقلوبی ترقی میں جو امور مانع ہیں ان کو دور کرے۔ وہ گو بالہ عطان یہ مشتہر کرتی ہے کہ وہ ایک بیرونی حکومت ہے اور اس کا تعلق ہوام کے جسم سے ایک علیحدہ عضو کا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلنا ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ اس سے متاثر قلعہ

کہ ایسے حلیف تلاش کرے جو اس اقتدار کے بچے کو، ورنہ زیادہ مضبوط کریں اور اس لیے قدر زیادہ حد سے زیادہ قدامت پسند و رجعت پسند لوگوں سے بھر دی رکھتی تھی اس لیے یہ ان لوگوں کو اپنی قدمت پرستانہ غیر جانبداری کی پالیسی سے ان کو خوشنکس کرنے کا منصوبہ بناتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی جمود کے ذمہ دار اصل مجرموں کو پہچاننے کے لیے سماجی برائیوں کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آخر 1947 کے بعد کیا ہوا۔ ہندو ازم اور اسلام اس ملک سے غائب نہیں ہوئے اور نہ تو اپنا کردار ہی بدلے اور نہ ہی فرقہ وارانہ اور ذات پات کی طبع گدہ بندی ہی ختم ہوئی۔ اور نہ تو مشترکہ خاندان کی غایوں میں کوئی اتہا پسندانہ ترمیم ہوئی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود سماجی اور اقتصادی نظام میں قوت عمل رکھنے کے میلانیت پیدا ہو رہے ہیں اس سے کافی ثبوت اس بات کا ملتا ہے کہ جو اوپر دلیل دی گئی ہے وہ لائق ہے۔ الگزند گرسٹنکارن (Alexander Gerschenkron) اپنا یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ تجارتی مرکز قائم کرنے والوں کے خلاف سماجی ردیہ منہیت کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے جب تک وہ حکومت کے ذریعہ ہر اپنی شکل میں ڈھال نہ لیں ۱۹۵۶ء میل باء (Makhaum) انہوں نے اپنی کتاب میں سماجی اور ثقافتی امور اور صنعت کے مابین تعلقات پر بحث کی ہے وہ یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ۔

مزید اہم بات قابل ذکر یہ ہے کہ نسبتاً ایک قلیل عرصہ میں باوجود ان ثقافتی اور مذہبی معاملات کے اور باوجود ہندوستان کے جغرافیائی نظام میں کاروبار اور تجارتی گروہ کی پست حیثیت کے جو ہندوستان سوسائٹی کی ساخت میں اور اپنی طور پر چلی آ رہی ہے ایسے افراد اور گروہ بھرے ہیں جو ملحدان اقتصادی مہم بازوں میں ہم آہنگ ہیں۔

دوسرے معترضین پر بحث

کنگسے ڈیوس (Kingsley Davis) نے اس مجرم کی تلاش میں جس نے ہندوستان کی اقتصادیات کو پست کر دیا بادی کے اضافہ کو سب سے زبردست عنصر قرار دیا ہے اور دوم درجہ پر جزوی طور پر ایک فرسورہ سماجی نظام کو اہم بتلایا ہے۔

40- Gerschenkron, A Social attitudes Entrepreneurship and Economic Development Quo in East. & V Aspects of Economic Change and Policy in India, 1860- 96. P. 36
41- Makhaum, W. op. cit. P. 156

۱۹۲۱ء تک اول تو کوئی حقیقت ہی نہیں ملتا تھا پھر بھی منصفیت کے جو مواقع انیسویں صدی میں بکثرت ظہور پذیر ہوئے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہ دلیل کہ آبادی میں اضافہ منصفیت کی رفتاروں مقدار میں ضروری روکا روٹ ڈالتا ہے۔ قابل یقین نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی اضافہ جو آبادی میں ہوتا ہے اس سے فوراً کام کرنے والوں کی تعداد کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور چیزوں کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان دونوں کو مل کر موافق حالات کی موجودگی میں پیداوار کے بڑھانے کے میلان کو ترقی دیتا چاہئے۔ اگرچہ مخالف حالات میں جبکہ آبادی کے اضافہ کی شرح اقتصادی ترقی کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادتی بے روزگاری کو بڑھانے کی اور آبادی کا اضافہ قومی پیداوار میں افراد کے حصہ کو کم کر دے گا۔ اس لیے ہندوستان کی سست رفتار اور کمزور منصفیت کی وجہ صرف آبادی کے اضافہ کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کی تعداد میں مسلسل اضافہ کی جو طاقت پیدا ہوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاسکا۔ یوں یہ تسلیم کرتا ہے کہ آبادی کے اضافہ اور منصفیت میں معیاری تحقیق پیدا کرنا امکانات سے ہے۔ / ۴۲

دوسرا معاملہ اپنی قدامت پرستانہ شبہات کے باوجود کوئی ضروری روکا روٹ نہ تھا ڈیوس تسلیم کرتا ہے کہ ہندو لازم غیر معمولی طور پر جدید خیالات اور خیالوں کے اظہار کے لیے عیسائیت اور اسلام سے زیادہ موزوں ہے اور چونکہ اس سے عمل میں یکسانیت رہے۔ پیدا ہوتی ہے۔ کہ جبر سے اس لیے اس سے اعمال کے اندر اختلافات کی گنجائش ہے۔ جہاں تک کمند ہی عقائد کا حلق ہے اور اعمال کو اس سے زیادہ نہیں ڈھالنا جیسا کہ مثلاً کیتھولک مذہب فرانس میں کرتا ہے عقائد کا انجام اب اقتصادی ترقی میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے بلکہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ / ۴۳ اس کے علاوہ ہندو مذہب میں متضاد دھارے بہتے ہیں۔ کچھ تو ترک دنیا کا نقطہ نظر گائے کی تعظیم جانوروں کے مارنے کو حرام سمجھتے اور ذات اور مشترکہ خاندان کو پسند کرتے ہیں جو جدیدیت میں روکا روٹ ڈال سکتے ہیں لیکن دوسرے اور امور میں جو جدیدیت کو فروغ دیتے ہیں۔ قدیم مذہب میں ہندو مذہب غیر معمولی طور پر لوٹا رہا ہے۔ اس کے خیالات کسی خاص دائرے کے اندر محدود نہیں ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ دیکھنا تک ہے اور نئے افکار کے ساتھ رد اداری کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے اور نہ اس کے مذہبی پیشواؤں کا طبقہ بہت اونچے درجہ پر منہ

42. Davis, K in Kugan, M., and Spangler, op. cit. p. 284

43. Ibid., p. 300

اور جہاں اس کا دل ہے اس کے باشندوں میں 85 ہندو ہیں۔ لیکر دے اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت اعلان کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ 44/

انجام دے کے وجوہ کے بارے میں ہندوستان کے خیالات

ان لوگوں کے خیالات کا تجزیہ کرنے کے بعد جو اقتصادی انجام دے کے غلط وجوہ بیان کرتے ہیں اب یہ ضروری ہے کہ صحیح وجہ کی نشاندہی کی جائے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ جیب سے دوا بھائی کو روٹی نے (*Powerty and an British Rule*) سنسلی اور خالف برطانیہ حکومت اور ایسی ہی نے دو جلدیں لکھی ہیں (*Commerce and Industry in India*)۔ یعنی برطانوی حکومت میں ہندوستان کی تاریخ اقتصادیات اور رٹا ڈے نے (*Economic History of India*) انشاء اقتصادیات کہے ہیں۔ ہم نے انیسویں صدی کے فرقہ بین ممتاز تعلقات سے متعلق اظہار آرا کا تذکرہ کیا ہے۔ سب نے ہندوستان کی پسماندگی کی ذمہ داری اصولی طور پر برطانیہ گورنمنٹ کے کندھوں پر رکھی ہے۔

اسی موضوع پر جن لوگوں نے بیسویں صدی میں حکم لٹایا ہے انہوں نے بھی انہی لوگوں کے نظریات کی تائید کی ہے۔ سر ابراہیم رحمت اللہ جو 1921 کی ملازمہ (*Employment*) کیٹی کے چیرمین تھے اور ان کے چار ساتھیوں نے اپنے اقلیتی نوٹ میں نہایت مفاتی سے اپنی رائے ظاہر کی ہے۔

ہم یقین کرتے ہیں کہ ہندوستان کی صنعتی پسماندگی کسی لہر بھی باشندگان ہند کی جتنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک زبردستی قائم کی ہوئی بحری درآمد و برآمد کی پالیسی کے ٹیکس سے ہندوستان کی فطری صنعتی ذہانت کا مسلسل گلا گھونٹ کی کارروائی کے مضبوطی طور پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ 45/

گینڈی جو ایک ممتاز اور جو کس ماہر اقتصادیات ہے کہتا ہے کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اپنی ابتدائی حالت کی بنیاد پر زیادہ تر منفی رہی ہے۔ 46/ - سر ایم۔ دھواسوریا (*Visweswara*) جو ہندوستان کی صنعتیت کے میدان کا ایک ممتاز اولین رہنما تھا اس نے 1942 میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔

44 - *Ibid.*, pp. 304-05

45 - *The Fiscal Commission Report* P 148, cited in *Nadim and Merchant, op. cit.*, P. 598.

46 - *Gadgil D.R. op. cit.* P. 85

گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی پلان ہے اور نہ اس کے پاس کوئی مجموعی تخیل اس بات کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے معاملہ میں جو ہماری آبادی کے 40,00,00,000 آبادی کی قوت خریداری سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ۷/۱۰/۴۷

امریکہ کے لوگوں میں ڈی۔ ایچ۔ بوچانن (D.H. Buchanan) نے اس کے اسباب پر بحث کی ہے کہ کیوں 1934 کے قریب تک ہندوستان کی صنعتیت کی رفتار ایسی حقیقت تھی کہ اس کی آبادی کی صرف دو فیصدی فیکٹری کی صنعت سے مستفیع ہوتی تھی۔ 8/۷۷

گورنمنٹ کے بعض مغربی نکتہ چین

یورپین مصنفین میں مارکس کا مکتبہ خیال ملکیت کے کلیتہً خد ف ہے اور مارکسی مصنفین نے واقعات کے اعتبار لگا کر اور اعداد و شمار پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ کس طرح برطانیہ کی ملکیت پرستی نے ہندوستان کو ایک نوآبادیاتی اقتصادیات تک گرا دیا تھا اور وسیع پیمانہ کی صنعت کی نشوونما میں روکاوٹ ڈالی۔ مارکس نے دیکھا ہے ۱۰/۱۰/۴۷ (P. Palme Dutt and S. Strachey) مقالہ کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔

وہ جن نتائج پر پہنچے ہیں ان کی تائید میں غیر مارکسی انگریز اور امریکن مصنفین نے ہندوستان کی اقتصادی تاریخ پر جو کچھ لکھا ہے اسے بھی پیش کیا ہے ویہ ڈیجی (William Digby) نے اپنی کتاب (Prosperous British India 1901) خوش حال برٹش انڈیا 1901 میں برطانیہ کی حکومت پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی مجلسی کے ذمہ دار ہونے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ سر گلفورڈ مولسورث (Sir Gulford Mollathurst) جو ایک انگریز انجینئر تھے۔ وہ جنہوں نے ہندوستان میں ریلو کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا تھا انہوں نے لندن کے جلسہ میں 1909 کہا تھا۔

”وہ یعنی انگلستان اس کے (یعنی ہندوستان) وسائل کو مسلسل کھینچتا رہا۔ اس کو گریزوں اور باہر کے ملکوں کے بنائے ہوئے مسافروں کے سیلاب میں غرقاب کر دیا۔ اور بجائے اس کے کہ اس کی صنعتوں کو پورے پورے ان میں ہر طرح کی روکاوٹ پیدا کی۔ ہندوستان میں صنعتیں اس وقت تک

47. Visvesvaraya Su 11 December 1942 quoted by Wadia and Merchant, op. cit. - P. 6.

48. Wadia and Merchant, op. cit. P 433

ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی اقتصاد دی پالیسی کو مسلسل دیہی بنائے رکھنا اس سماجی پالیسی سے پورے طور پر مطابقت رکھتا تھا جو اس اصول پر مبنی تھی کہ ہندوستان کے اداروں میں جہانگ ممکن ہو کم سے کم تبدیلی کی جائے۔ ہم کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں ایک ایسے ملک کی متابعت میں جس نے کر صنعتی انقلاب کو آگے بڑھایا دو سو سال رہنے کے بعد بھی ہندوستان میں ایک ایسی پست اور کمزور تبدیلی پیدا ہوئی جس سے نہ صرف یہ کہ صنعتیت مکمل نہیں ہوئی بلکہ بے شمار روکاوٹیں (جن کا منبع دیہی سماجی ساخت کو قرار نہیں دیا جاسکتا) اس کی راہ میں بکثرت جمع ہو گئیں۔ 53/

ڈینیئل تھورنر (Daniel Thorner) نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ "ہندوستانی سماج کے طویل معیار ہونے کا نتیجہ یہ بنا ہوا کرتا ہے کہ 1970 سے 1940 تک کے دور میں ہندوستان کی فی کس آمدنی میں واقعی تبدیلی خفیف حد تک خود زری ہے اگرچہ مجموعی غیر زرعی کا بیرونی گزشتہ ساٹھ سال کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن اس کا بالکل صحیح طور پر شمار کرنا ٹھیک ٹھیک اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں آسان نہیں ہے وہ یہ فرم کرتا ہے کہ کچھ امور کی رائے ہے کہ بیسویں صدی میں فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑھتی رہی ہے۔ ایک تیسرا منطقی امکان یہ بھی ہے کہ فی کس آمدنی گھٹتی رہی ہے جب تک ہندو سماج کی اقتصادیات اور اس کے ارتقا کا علم زیادہ عموماً بنیادوں پر قائم نہ کیا جائے اس تیسرے امکان کو مسترد کرنا قبل از وقت ہو گا۔ 54/

اسی جلد میں مین بی لیمب (Melan B. Lamb) "ہندوستان میں حکومت اور اقتصادی ترقی" کے موضوع پر لکھتا ہے کہ جبکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے رسل و رسائل و ذرائع ہر برادری میں انقلاب لانے کیلئے متحرک اور موثر ذرائع اختیار کیے لیکن ماڈرن صنعت کی نشوونما میں ایک معمولی رو یہ اختیار کی گئی ہے کہ ہندوستان کے حکمران ہندوستان کے صنعتی قوم بن جانے کے امکان کو براہمندی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ "یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ مختلف اقسام کے بے شمار رادوں کا پلان بڑھو پٹے سمجھے در بدر یہ غور کیا کہ ہندوستان کے کس جگہ کے لیے

53- Davis K. in Kuznets Moore and Spengler, op. cit. P 293

54- Thorner D. in Kuznets Moore and Spengler op. cit. P 128.

کن خاص چیزوں کے اقتصادی نشوونما کی ضرورت ہے قائم کر دیے جاسکتے۔ سی کی وجہ سے
ہندوستان کی اقتصادیات کے مطالعہ کرتے وقت دماغ پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کل درجنوں کے درمیان
عضوی تعلق کے تغیر کی خامی ہے۔ ہندوستان میں بہت سے بڑے بڑے کارپوریٹس پختہ و پور
تھا لیکن اندرونی حصہ نہ رہا۔ صرف مسایہ لیکن ٹھوس حقیقت غالب در آخری حوالہ ہے۔ یہ بڑا ہی
صفت برعکس کی وجہ کے خرابی میں بات پھر کافی زور دے رہی تھی کہ ہندوستان کی صنعتی ترقی کو بڑے
تاکہ بڑی مہم باز بہروں کے لیے باز مقام کرے۔ 55

ولفرڈ میلز بام (Wolfgang Iltis) نے ہندوستان میں صنعتی ترقی کی کست
رقہ کی کے وجود یہ بیان کیے ہیں کہ یہ جزاً تو نظام اور کنٹرول کے مسائل در ابتدا میں معرکہ و نہ پادہ
تران کی حاصل جڑ۔ ہے کہ ہندوستان ایک اہم صنعتی و تجارتی ملک کی ذہنی ہے۔ 56
رائیں تنہا نہیں ہیں۔ ان کی تائیداں کاس نفع ماہرین اقتصادیات نے کی ہے جنہوں نے
صنعتی ترقی کے میدان میں گورنمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ یہ ہے مثلاً ڈیوڈ روستو (W.W. Rostow)
گورنمنٹ کے اعمال کو حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ "گورنمنٹ ملک یہ اہلیت ہونی چاہئے
کہ وہ قوم کو منظم کرے تاکہ متحدہ تاجرانہ بازاریں نشوونما پائیں یہ ایک ایسا ٹیکس ٹائٹل و مالیات
کا یہاں نظام قائم کریں جو وسائل کو جدید استعمال میں لائیں اور گورنمنٹ کی موجودگی کے عکس و ممول
کرنے والوں کو بٹا دیا جائے۔ در قومی پالیسی کے پورے پیکر کے ذریعہ۔ بحری درآمد و برآمد کے
تعلیم اور صحت عامہ تک۔ صنعت اور سماج کو جدید بنانے کی رہ دے جس کا وہ ایک جزو ہے۔ 57
پروفیسر آرتھر جوس اسٹینلے جونس (Arthur J. Jones) مینیسٹریو نیورسلٹی کا پروفیسر
اقتصادیات کہتا ہے کہ۔

اقتصادی نشوونما پر گورنمنٹ ایک نمایاں اثر رکھتی ہے اگر وہ صحیح قدم ٹھائے تو نشوونما کو
فردش ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بہت کم کرے یا غلط راستہ اختیار کرے یا حد سے زیادہ کرے

55 - Lamb H.B. "The State and Economic Development in India"
in *Ibid.*, pp. 486 and 494.

56 - Helmenbaum, W. op. cit. p. 155

57 - Rostow, W.W. op. cit. p. 30.

(Poor Law Act) وہ ایکٹ جس میں صنعتی ترازعات کے لیے نجایت کے منوابطے تھے۔ وہ قوانین جن میں مالکان کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم جرئت مقرر کرنے کے قوانین اور طریقہ یونینوں کو تسلیم کرنے کے قاعدے اس طرح کے قوانین پر مبنی تھے۔ صنعتوں کے بارے میں محنت قسم کے ایسے ریگولیشن تھے جن میں جو انٹسٹ سٹاک کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی تھیں اور ان کے حدود ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا لکھ کے حقوق ورکن کی محدود جائیدادوں پر شریک تھا۔ سب پابندیوں کو دیکھ کر ٹیڈ ہولمیک (W. Macmahon) نے جیسے اٹھا: "تجارت میں عدم برکت کا فلسفہ ایک غیر کمزورہ خوب و خیال کی دنیا ہے" 60

نیسویں صدی میں تجارت میں عدم برکت آزاد تجارت۔ یہ کتبہ بیان حاصل ہوئے اس وقت مغربی ملک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک بن گیا۔ ورکن کی حالت ہمارے بھی بن گیا۔ لیکن جیسا کہ نو پر بیان کیا گیا ہے کہ مرکزی حکومت اور مغربی ملک کی مدد سے بدلتی دنیا میں صحت کا کافی تھی ور جیسے جیسے کہ صدی بڑھتی گئی۔ یہ حقیقی بنتی گئی۔ جیپ کر می۔ یونگ (G.M. Young) نے ظاہر کیا ہے کہ آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر رہا اور حکومت کا دور 1830ء میں تو مشکل سے محسوس ہوتا تھا۔ 1870ء میں یہ محسوس ہونے لگا۔ 61

صدی کے قتل عام کے قریب ریڈر ایکٹ کے پاس بڑے وسیع معاشی کارروائیوں کی ضرورت کے تر سے جیسے کہ بحری وراثت کی سہولیات درتھیں۔ اسے عام روز فروشوں دباؤ ڈال کر شام کرنے لگی کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے جن کے پاس اپنے تحفظ کے وسائل نہیں تھے۔ عمل پیر جو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برکن کی برتری کا منہ بہ کر نے کیے ملک متحدہ امریکہ و جرمنی میں اقتصادی ترقیت پھر رہی تھیں۔ 1870ء کے اوائل میں نئی بازاروں سے حاصل کرنے درپہ وئی حکومتوں کی تاجر نہا بیسیوں کا مفاد کرنے کے لیے گورنمنٹ کی

60 The Discussion is based on J.B. Brebner's article on "Government and State Intervention in Nineteenth Century Britain" "The Journal of Economic History", Supplement VI, 1948.

61 - Young G.M. Last census quoted in Ashworth, William and Economic History of England 1870-1930, p. 207.

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ بن سب کا انجام ہی صل در مدبر مد کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد جیسویں صوبی کے آغاز میں جوزف چیمبرلین تھے۔

18-1914 کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915 میں میکنا (Mackenna)

نے نئے درآمد کے ٹیکس عائد کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پہلے ہی متفردی تحفظ کے سنے در آمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے حوال کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ 1919 میں سامرجی تریج کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا گیا 1921

میں قانون تحفظ صنعت " (*Protection of Industrial Act*) پاس کیا گیا۔ تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت اور آزاد تجارت کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا۔ 1935 تک اسکو دفن کر دیا گیا۔ اور اب اس کے از سر نو جی لٹنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انگریز لوگ تجارت میں عدم مداخلت (non-intervention) کو خدائی حیثیت سے وجہ سمجھتے تھے جس کے عالم میں معاملہ سے ذرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان تک میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کچھ تجاوز کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریلوے کمپنیوں کے منافع کا رٹی دی گئی۔ کاشت کی کمپنیوں کو۔

مختلف اقسام کی امداد اور حقوق دیے گئے۔ جو پرائیویٹ بریڈی اسکول کے دفتر ہندوستان میں قائم تھے گو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جس کو کمران طبقہ کے اہل وطن چاہتے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو یا تو ہندوستانیوں نے قائم کیا یا اہل شروعات کی تھی۔ یعنی وہ صنعتیں جن کو ہندوستان کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا۔ اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rostow) نے

تخلیہ کیا ہے کہ پانچ اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے 62/۔ مائن ہام کے قول کے مطابق انتظامیہ کی چوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا اطمینان ہو۔ 63/۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے مغربی

ایسوسی اور قومیت کا ایک ایسا موٹا پردہ بڑا ہوا تھا جو کھن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

(Poor Law Act) وہ ایکٹ جس میں صنعتی ترقی کے لیے بنیاد کے ضوابط تھے۔ وہ قوانین جن میں، لگان کی ذمہ داریوں کی تفصیل دی گئی تھی، کم سے کم قیمت مقرر کرنے کے قوانین، خرید و بیچوں کو تسلیم کرنے کے قواعد اس طرح کے قوانین، برقی طاقت کے استعمال کے بارے میں محکمہ کے لیے ریگولیشن تھے جن میں جو اسٹس سٹاک کیونٹس، پابندیوں، گائیڈ لائنیں اور ان کے حدود، ایسے ریگولیشن بھی تھے جن کا ایک کے حقوق و فرائض کی حدود و پابندیوں کا تھا۔ ان سب پابندیوں کو دیکھ کر ٹوڈیو میک (W. H. Tudor) کا خیال تھا کہ "جسٹس" میں عدم برادری کا فلسفہ ایک غیر آزمودہ خواب و خیال کی دنیا ہے 60

انیسویں صدی میں ترقی یافتہ ممالک میں صنعتی ترقی کے نتیجے میں ماحول ہوئے اس کے
مردانہ ملک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ملک تھا۔ اس کی بابت کارل مارکس نے کہا کہ
جیسے کہ وہ بیان کیا ہے کہ مری حکومت و صنعتی ممالک کی بدولت بہت سے ممالک میں ماحول ترقی
ہو گیا ہے کہ صدی بڑھتی ہوئی ہے۔ حقیقی ترقی ہوئی ہے۔ جب کہ ٹی۔ جی۔ یونگ (G. M. Young) نے
خام کیا ہے کہ "آزاد تجارت کا عہد درحقیقت بہت مختصر بااثر عہد حکومت کا دباؤ۔ 1830 میں تو
مشکل سے محسوس ہوتا تھا لیکن 1870ء میں اس کا اثر دیکھنا آسان ہو گیا 61

صدی کے اختتام کے قریب ریڈر ایکٹ کے پاس سے وہ غیر معیشتی کارروائیوں کی تعداد سے اثر
سے جیسے کہ مہر کی اور شدیدی استحکامات کے نتیجے میں ماحول ترقی کے نتیجے میں ماحول ترقی کے
کہ گورنمنٹ ان لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے اس کے لیے اپنے تحفظ کے وسائل
نہیں تھے۔ عمل پیرا ہو۔ علاوہ ازیں انیسویں صدی کے اختتام کے قریب برصغیر کی برتری کا ماحول
نے کیسے ایک متحدہ ملک و جرمنی میں اقتصادی ترقیت، لکھ رہی تھیں۔ 1870 کے اوائل میں
تجربہ کاروں نے ماحول ترقی کے لیے ماحول ترقی کے لیے ماحول ترقی کے لیے ماحول ترقی کے لیے

60 The Discussion is based on J. B. Brebner, article on "laissez faire and State Intervention in Nineteenth century Britain" *The Journal of Economic History*, Supplement Vol. 1948

61 - young G. M. Last case is quoted in Ashworth William in *Economic History*, August 1970 133 P 217 note

امداد کا مطالبہ ہونے لگا۔ ان سب کا انجام ہی صلہ در مدبرہ کے اصلاح کی تحریک کا آغاز ہوا جس کے قائد میسویں صوی کے آغاز میں جوزف جیمبرلین تھے۔

18-1914 کی جنگ نے اس تحریک کو تیز کر دیا 1915 میں میکنا (Mekenna) نے نئے درآمد کے ٹیکس عام کیے۔ قدامت پرست پارٹی اس سے پیسے ہی قفقہ دی تھنا کے لئے در آمد و برآمد کے ٹیکس کے سلسلہ میں ایک اصول تسلیم کر چکی تھی۔ دور یہ بھی ہے کہ چاکر بھی کہ سامراج کے احوال کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ 1919 میں سامراجی تزیج کو میکنا کے ٹیکس سے منسلک کر دیا 1921 میں "قانون تحفظ صنعت" (Industrial Act) پاس کیا گیا۔ تجارت پر حکومت کی عدم مداخلت در آمد و برآمد کی پالیسی نے اب دم توڑ دیا اور 1935 تک اسکو دفن کر دیا گیا۔ اور اب اس کے زمرہ جی ٹی ٹیکس کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔

تاریخ کی روشنی میں اس بات کا تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کہ نگرینہ لوگ تجارت میں عدم مداخلت (non-intervention) کو خدائی حیثیت سے واجب سمجھتے تھے جس کے عالم گیر مصلحت سے ذرا بھی باہر جنبش کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مند و ستارہ اس میں بھی اس حکمت عملی سے کچھ نہ کہچہ جواز کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ریڈ سے کمینوں کے ساتھ ساتھ دی گئی۔ کاشت کی کمینوں کو۔ مختلف قسم کی امداد اور حقوق دیے گئے۔ جو یہ یونیٹ برن دی سکول کے دفتر بندہ دستان میں قائم سے انکو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی لیکن یہ سب وہ کاروبار تھے جن کو کمران طبقہ کے اہل وطن چاہتے تھے تجارت میں حکومت کی عدم مداخلت کو صرف ان صنعتوں سے خارج کیا گیا جن کو پانچ ہندوستانوں نے قائم کیا یا اہل مشروعات کی تھی۔ یعنی وہ صنعتیں جن کو بند و ستارہ کے مفاد کے لیے ترقی دینا چاہئے تھا۔ اور غالباً اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کے تجارت کی حالت بھی بہتر ہو۔ راسٹو (Rostow) نے بتلایا ہے کہ پائدار اقتصادی ترقی کے لیے پیشگی شرط سیاسی ہے 62۔ ماسن بام کے قول کے مطابق "انتظامیہ کی پوری شکل ایسی ہونی چاہئے جس سے مستقبل کے بہتر زمانہ ہونے کے بارے میں پورا یقین ہو۔ 63 لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا رویہ اس کے بالکل خلاف تھا اور پورے ہندوستان کے نظریہ ریڈی اور قومیت کا ایک ایسا موڑا پردہ پڑا جو تھا جو کھن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔

62- Rostow, W. W. op-cit.

63. Malenbaum, W. op-cit, p. 157.

رویہ اختیار کیا، اور ہندوستان کے کل دیوار کو تنہا چھوڑ دیا۔ حلاس کو اپنے اور فلاح عالم کے آخری درجہ کے قائلوں کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ 69

(آق) صنعتی مالیات

بینک کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی گئی وہ بھی صنعتی ترقی کے حق میں نہ تھی۔ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں میں کارپوریشنوں نے صنعت کی نشوونما کی ہے بلکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہو۔ جو بینک پریسڈنسیوں میں قائم ہوئے۔ وہ یورپین حضرات کے نہ، بلکہ ان کے گھرانوں کے تھے جس میں گورنمنٹ نے بھی امداد کی۔ گورنمنٹ کے کاروبار پر ہر دور کی ن کے ہاتھ میں تھی۔ 1868ء کے ریگولیشن نے ان کو حرج و مرجہ مبادہ میں حصہ لینے سے ممنوع قرار دیا تھا۔ اور مہینہ سے زائد میں کاروبار میں بھی نہیں دے سکتے تھے، ورنہ بلا غیر مستویہ جائداد کی ضمانت کے قرض دے سکتے تھے۔ اس طرح وہ صنعتی مہم نہیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے تھے۔

ہندوستان میں جہاں کے سب سے بڑی ملک سٹیل کی شاخ تھے وہاں کو صرف ہندو ملک کی تجارت سے لگاؤ تھا۔ ہندوستان کے اندر کی صنعت سے قطعاً کوئی جیسی نہ تھی۔

[illegible]

۱۰

۱۰۔ درستی پسند کی ایک وراثت سدا و سدا رہنے کے لئے نظام کے بارے میں نفی انیسویں

صوبہ کے آخری چوتھائی میں ہندوستان کا سکھ جہانگیری پر تھمار رکھتا تھا وہ مشکل میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ چاندی کا دام مسلسل گھٹتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتیں بڑھنے لگیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ دیکھ کر کہ چاندی کے روپیہ کے زرمبادلہ کی رقم سونے میں تبدیل کرنے میں چاندی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وزیر ہند سے درخواست کی کہ اس معاملہ پر غور کرنے کیسے ایک کمیٹی کا تقرر کیا جائے۔

چنانچہ 1893ء پر کل (Herschell) کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا اس کے سفارشات کے مطابق سونے اور چاندی کے سسٹم آزادی کے ساتھ ڈھانٹنے والے فلکسال بد کردیئے گئے اور صرف گورنمنٹ کو یہ اختیار رہ گیا کہ وہ چاندی کے تیار کر کے بنگلہ پور یا بند کربنیک پہلا قدم اس منزل کی جانب جانے کا تھا۔ کہ سونا ہی سیدہ قنم کیا جائے اور سونے کی کاسٹ چلی اس شعوری قدم نے عہدہ تاجار کو مطمئن نہیں کیا۔ اور اس سے 1898ء میں ایک دوسری کمیٹی ایچ آر فوڈر (MR Fowler) کی صدارت میں مقرر کی گئی کہ وہ اس کا مسودہ لے کر دیکھ کر طریقہ ہے جس سے ملک برصغیر میں در ہندوستان کے ہالینک ایک بائندہ تبادر کا قیام متب ہو جائے۔

اس کی رپورٹ کی بنا پر ایک سب سے زیادتی یا وٹرم اور اسے سونے اور چاندی کا وٹرم (ہندو) پر چھوٹی پر ہر حساب سے یا کڑ سٹو فریڈرک در چاندی کے روپیہ کو مانڈ سکھ جو نے برکوتی۔ پانڈی عہدہ نہیں کی گئی۔ سکھ کے میدان کی سمنوں سے آفسٹ کو اس میں ہندو کیا اس سے بامدی کے فلکسال وسیع میدان پر قائم کیے۔

1907ء میں ایک گروڈ سٹوڈرڈ (ایک ہندو) کی صدارت میں ہندو روپیہ کے مسئلے کے منافع سے قنم کیا گیا۔ جس کی تبادر اس میں۔ فلکسال۔ ہندو۔ میں فریڈرک۔ اور جزائیں خیرات کو پور کرنے کے لیے جہانگیر ہند کے لیے تھے۔ وٹرم سے سمدت کو کہہ سکتے تھے۔ وٹرم سے کہ چاندی کے سکھ ڈھانے کے لیے لندن میں چاندی خریدنے سے بے مہر کہہ کیا جائے۔ تبادر کا رت یک شہنشاہ ہائیس نے روپیہ مقرر کیا گیا۔ روپیہ۔ انگلہ۔ کی حکومتیں زرمبادلہ کی وٹرم وٹرم سے سمدت کی فراہم سے کوئی عیس۔ انگلستان میں وزیر ہند کو نشان پروری کرتا تھا اور گورنمنٹ آف انڈیا وزیر وٹرم کو نشان پروری کرتی تھی۔ اس لحاظ سے وزیر ہند کی تبادر میں مستقل رہی وٹرم گورنمنٹ اور ہندو وٹرم کی حفاظت ہوتی رہی۔

1913ء میں جیمس ہینکینسن نے لندن کے سکھ کا جواب رقم کیا گیا تھا کہ ہندو ہندو تبت تبت تبت۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے کہ کمیشن کی متعدد سفارشات پر عمل درآمد ہوئے تھے شریعہ ہو گئی۔ وٹرم

نہاں کے سکے اور تبادلو کی پوزیشن کو درجہ پیم کر دیا چاندی کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو گیا اور
 ۱۹۲۰ء میں چھپائی اولس سے جو ۱۹۱۵ میں تھا ۸۹ چھپائی دس ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۲۰
 فوری ۱۹۲۰ کو روپیہ کی قیمت دو شنگل دس چھپائی دس سے بہت حد تک بلند ہو گئی۔
 گھٹنے کی حد تک ۱۹۲۳ میں یہ ایک شنگل ۱/۳ چھپائی ہو گئی۔

دائرہ کے زور پکڑنے پر (Babington Smith) کیٹی مقرر کی گئی جس نے
 ۱۹۲۰ میں ایک شنگل مقرر کر دی اس سے سٹے بازی شروع ہوئی اور اسٹینڈرڈ ریفریو۔
 نے اس کے کا دوسرا تھوڑا سا اضافہ کیا اس وقت۔ تقریباً ۱۹۲۰ میں ہندوستان کو
 ۳۵ کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

اس غریبی نے درجنوں کو ۱۹۲۰ میں بے-نیمیشن بٹننگ (Babington Smith)
 کی آمدت میں بنایا۔ کمیشن کے ویڈیو اسٹیم سیدار (رہنما) میں بہت سے تھوڑے
 یا سہولتوں نے۔ ہفتہ وار۔ میں سب سے پہلے ختم کر دیا جسے دوسرے درجہ کے روپیہ میں کر
 نے کے لیے ایک سنٹرل بینک کی مدد سے درجہ کے چاندی کی ٹوٹا ہوا روپیہ پر لیکن
 ایک سال میں جو بہت متنازعہ فیہ مسدود بن گئی تھی وہ بھی روپیہ کی قیمت ایک سال میں چھپائی
 دی جا سکتی۔

سرپرستوں کو اس جو کمیشن کے ایک ممبر سے حور سے یہ خودی وقت میں اس کی
 مناسب تھوڑے۔ کی اجوشہ حور سے یہ دس کی قدر کی گئی ہے۔ وہ ہندوستان۔ اقتصادیات پر بھاری ٹوجہ
 بہت ہو گئی۔ یہ دس سے ہندوستان سے حور سے ہوتا ہے اس کی قیمت کو۔ ۱۲ لاکھ
 روپے کے بہت قدرتی کرے گی۔ وہ ہندوستان میں روکاوٹ کا باعث ہوگی۔ اور تجارت
 کے بہت سے نقصان کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہندوستان کے گولڈ
 کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں جو کمیشن پر غور کرتے رہتے تھے وہ سب کو بھول

نے ایک سب سے زیادہ۔ جو سب سے زیادہ ۱۹۲۰ میں ہندوستان کے لیے حالت کو اور بہتر کر دیا۔
 درجنوں سالوں میں جو ہندوستان کی سب سے زیادہ ترستی تھی وہ روپیہ۔ جس کی وجہ سے
 بہت بڑی مقدار میں ہندوستان کے سونا باہر نکل گیا۔ ۱۹۳۹ سے جنوری ۱۹۴۰ تک ۳۵۰
 ٹون سے زیادہ کا سونا۔ یہ بد قسمتی سے کئی سالوں سے جو تو بچا کر رکھی گئی تھی جو بہت لکھنؤ تکلف
 دے کر جمع کیا ہو سکتا تھا۔ یہ سب کسانوں کی جیبوں سے ہر سستی کا گیا تھا اور اس کی قیمت

کم سے جیسا کہ ذیل نقشہ میں دکھایا گیا ہے۔

گورنمنٹ کا خرچ زراعت پر

مزدور اراضی کے ایکڑ پر	فی 1000 کی آبادی پر	جزئی
705	945	مالک متحدہ امریکہ (1900)
210	1020	مالک متحدہ انگلستان (1919-1920)
1,380	960	پنجاب (1921)
56	74	(1921-22)

صنعت پر تو سب سے بھی کم خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعتی ماحول کا اثر اور تعمیر
پر زیادہ خرچ کیا جائے گا۔ اس سے اس میں ترقی آئے گی۔ بن رہی ہیں۔ سب سے زیادہ ہو تو وہ آئندہ جا کر
نہی حیثیت سے زیادہ ترقی میں رہیں۔ بڑے پیمانے پر کام ہو گا۔ 72/

VIII تجارت

میں۔ تو مٹی تجارت فرمیں، ایک میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ دن ملک سے تجارت بہت
کی میشت ہے۔ ایک بہت کم ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی مدت کے دو سال ہو سکتے ہیں۔ دوسری درستی۔
مردرونی میشت درستی اور لیڈر کی سب سے زیادہ کی نوعیت۔ اس سے طریقہ کا کوئی کم۔
نئی سب سے زیادہ لیڈر کی میشت کی ترقی کوئی کر سکتی ہیں۔ یہ صورت ان ملکوں
پر لاگو ہوتی ہے جن کو آزادی حاصل ہے۔ اس سے اپنے معاملات کے لئے کے خود ہی مختار ہیں۔
دوسری صورت ان ملکوں سے تعلق رکھتی ہے جن پر لیڈر کی میشت کا اثر ہے۔ اور جن کی قدرت
غالب طاقت کی ماتحت ہیں۔

ہندوستان دوسرے زمرے میں آتا تھا۔ ہندوستان کی یہ وائی ملک کی تجارت اس کی ذریعہ۔
میشت پر زیادہ سے زیادہ منحصر تھی۔ اس کا خاص کام یہ تھا۔ ہندو کی ضرورت کی چیزیں یہ یا کچھ تیار

کرے۔ اس کی اس حیثیت میں بہت سے ممالک شریک تھے۔ بعض کو گرم ممالک تھے مثلاً ایشیا افریقہ اور لیشن امریکہ۔ دوسرے یا تو یورپین ممالک تھے یا ان کی وادیوں میں جو زیادہ تر منطقہ حارہ سے باہر واقع تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر میں برطانیہ خاص برتاؤ کا فائدہ یا لوگوں کے ذریعہ یا بحری ٹیکس کے ترجیحی اصولوں یا زیادہ مفید سیاسی اقرار ناموں سے اٹھاتا تھا۔

دوسرے زمرے کے ممالک کی خاص نوعیت یہ تھی کہ ان کا معیار زندگی بہت پست تھا وہ پچھڑے برآمد کے لیے پیدا کرتے تھے وہ بیرون ملک کے کنٹرول میں ایسا کرتے تھے اور ان کے برآمد کی قیمت آبادی کے فی کس کے حساب سے نسبتاً قلیل تھی۔ وہ ممالک جو پہلے زمرے میں تھے وہ کم و بیش سیاسی اور اقتصادی حیثیت سے خود مختار تھے ورنہ ان کا معیار زندگی بہت بلند ورنہ ان کی برآمد سے آمدنی فی کس بہت زیادہ تھی۔ پہلے زمرے کے ملکوں کی بیرونی تجارت کو دوسری صنف کے ملکوں سے کم خدمات کا سامنا تھا۔

ہندوستان جو دوسرے زمرے میں آتا تھا اس کی پوریشن جہاں تک برآمد کے فی کس قیمت کا سوال ہے سب سے کم تھی۔ کیونکہ اس زمرے میں قیمت 207 پرانے سونے کے ڈالر سے جو فرانسیسی فوجی فرقہ میں تھی 64 ملین ہو کر آج اس میں بہت مختلف تھی دوسرے زمرے میں۔ یہ اختلاف یہاں تھا کہ یونان میں 74 ڈالر تو نیوزی لینڈ میں 98۔

ہندوستان کو یہ ناقابل شکست اعتبار حاصل تھا۔ اس کی فی کس قیمت 102 ڈالر تھی۔ یہ درجہ 1937 کے میں۔ دونوں زمروں میں جو اختلاف ہے وہ غالباً اس لیے ہے کہ دوسرے زمرے کی قومی آمدنی فی کس زیادہ تھی۔ ہندوستان کے آمدنی کم قیمت ہونے کی حالت یہ پتہ دیتی ہے کہ ہندوستان مال بیٹا کر کرنے والے ملکوں میں بہت پسماندہ تھا۔

البرچ ہندوستان جو مال بنانا شروع کر رہا تھا اس کی فہرست کافی سی تھی لیکن وہ مال اس طرح کے تھے کہ جس کی قیمتوں میں بہت زیادہ درجہ بندی کی جاتی تھی جس نے بیرون ملک کی تجارت کی حالت کو قطعی غیر مستقل بنا دیا تھا۔

ہندوستان کی صنعت اور زرعت کی پسماندگی ورنہ ان کے اتحاد کی جزا وجہ اس کی بیرونی تجارت کے اثرات تھے جو ملک کی پیداوار کی قیمت ترکیبی کی شکل میں رکتے تھے۔

بیرونی تجارت

1869 میں ہرسون کے کھل جانے سے ہندوستان کی بیرونی تجارت میں غیر معمولی توسیع

ہونی۔ 69-1868 میں یہ قریب 90 ملین پونڈ (یعنی 90 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - دس روپیہ تھی لیکن 1913-14 بڑھ کر 200 ملین پونڈ (300 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ ہو گئی 1929 کی غنیمت کسادبازاری سے قبل یہ تعداد 400 ملین پونڈ (604 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ - پندرہ روپیہ تھی نندابن نے تجارت پر خراب اثر ڈالا اور اسے گھٹا کر 200 ملین - 321 کروڑ روپیہ - ایک پونڈ پندرہ روپیہ کر دیا لیکن 1941-42 پونڈ پر معاوضہ لگایا تھا اور تجارت سو ملین پونڈ ہو گئی (608 کروڑ روپیہ) ایک پونڈ پندرہ روپیہ - تجارت کی قابل لحاظ حیثیت سب ذیل تھیں۔

(1) برطانیہ سے جو مال ہندوستان میں درآمد ہوتا تھا وہ اس سے زیادہ ہی جو مال ہندوستان برطانیہ کو درآمد کرتا تھا۔

(2) بیرونی تجارت میں ایک زیادہ کے ساتھ کاروبار کے نظام کی نشوونما جس نے ہندوستان کو اس وقت مادی طور پر برطانیہ سے درآمد کے اخراجات کی زیادتی کو برطرف کر دیا وہ دوسرے ملک کے درآمد کی آمدنی سے پورا کر کے اس کی جنگ عظیم کے بعد بہت زیادہ دھم بڑھ ہو گیا جس کے بہت سے دعوے تھے اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ درپردہ تقاضے تھے۔ (3) درآمد کی بحث کا سلسلہ رکھتا ہے تجارت کو موافق قوانین کہا جاتا ہے اس نے ملک کے مادی کو یک طرفہ منتقل کرنے کا نتیجہ اس پر متوہم دیا۔

1870 سے 1939 تک (سوائے دو سال 21-1920 اور 22-1921)

کے جو درآمد درآمد سے مسلسل فاضل رہا غرض مگر اس کے نتیجے میں درآمد برائے ہندوستان کے اندر برابر ہونا چاہئے لیکن ہندوستان میں برابری کا وزن کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔

ایک ملک سے دوسرے ملک کو اس کا ایک طرفہ منتقل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔

(1) ایک سیاسی خراج کی ادائیگی۔

(2) ان قرضہ جات کی مکمل ادائیگی جو جنگی قرضے ہوتے ہیں یا ان سے مایوں کی ادائیگی جو ترقیات کے لیے قرضے دیے گئے ہوں۔

(3) گورنمنٹ بریڈنی ہائی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مثلاً قرضہ جات پیش،

ریلو سے کی تھیں وہ کی ادائیگی۔

(4) بڑے بڑے سامانوں کی درآمد کے قوام کی دیکھی جیسے مسخیری اور

اور آمدہ کی ضرورت کے لیے جمع کرنا۔

اس طے کے انتظامات تجارت کے سہارے کو اس ملک کے خوف کر دیتے ہیں تو مثال

نہیں کہتا ہے اور اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ درآمد کی مقدار میں اور زیادہ اضافہ کرے۔

نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کا برائی ملک سے تجارت کی نشوونما کا سہارا رہا ہے کہ ہندو

ملکوارن ہوجہ لادیا اور ال کو مجبور کر دیا کہ وہ نفسدیں سے اس سے گدن شمس ہوئی تھی

جیسے کہ اس اس ہا، مانی واقعی شہر پر تبادلیہ کریں 73

اقتصاد کی دی کی نمونے سے 2000 سے 10000 تک کا مال ہے اس میں

جو تجارتی سامان ہے یہ سامان کی گئی 73 54 اور 46-50 کے درمیان درآمد

درآمد میں جو ہندی ہوئی وہ دیکھیں کہ ان کا مانی ہے 74

درآمد	1938-39	1945-46
غذا	15.7	9.3
کپڑا	21.7	48.5
تیار شدہ مال	60.8	40.6
برآمد		
غذا	34	22.5
کپڑا	45	26.5
تیار شدہ مال	73	46.0

ان کے درمیان سے یہ سامان کے سامان کی 73 54 اور 46-50 کے درمیان درآمد

سے یہ بھی بات ہے کہ یہ سامان کی 73 54 اور 46-50 کے درمیان درآمد

نشانہ ملک نہیں ہوئی تھی 75

73 - *Foreign & Home Industries in the United Kingdom*

74 - *Telhar and Beri, op. cit., p. 174*

75 - *Banorji, P N op. cit., p. 575.*

تجارت کی راہیں

دوسرا میدان یہ تھا کہ تجارت کی راہ برابر بدلتی رہتی تھی پہلی جنگ عظیم سے قبل ممالک متحدہ برطانیہ ہندوستان کو 36 فیصدی مال درآمد کرتا تھا اور بطور برآمد 25 فیصدی مال بیٹا تھا۔ 1939-40 میں ہندوستان میں برطانیہ سے درآمد کی مقدار گھٹ کر 252 فیصد کی ہو گئی۔ لیکن ہندوستان سے برطانیہ کو برآمد کی مقدار بڑھ کر 35 فیصد ہو گئی۔ 1945-46 میں اور بھی کمی عمل میں آئی۔ برطانیہ سے ہندوستان کو درآمد تو وہی 25 فیصدی رہی لیکن برطانیہ و جواہر ہندوستان نے بھی بڑھ کر 28 فیصدی رو گیا۔ جن اشیا کی درآمد میں کمی ہوئی وہ زیادہ تر روٹی، سوتی ٹیڈ سے لوہا اور فولاد کی مشینری، دھاتی مال و کاغذ تھے۔ جہاں تک درآمد کا تعلق ہے چار سبب تھے۔ پہلا یہ کہ مال پہنچنا، بخیر پوری کھال و سرموں میں، صاف ہوا جبکہ غذائی شے کی مقدار بہت گھٹ گئی۔ ہندوستان کی معیشت کا جو نصف رکلی۔ برطانیہ پر تو اس میں کمی نظر آتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ زبان و ممالک متحدہ امریکہ برطانیہ سے کامیاب مقابلہ کر رہے تھے، اور اس جہاز رانی کی جڑوں کا وہ رہے تھے۔ جبکہ ممالک متحدہ برطانیہ کی بیرونی ملک تجارت جو ہندوستان سے متعلق تھی مجموعی طور پر 40 فیصدی سے 308 فیصدی تک 39-37 میں تھی۔ جاپان کی اور 55 سے بڑھ کر 8 فیصدی اور 52 فیصدی تک کی 45-46 میں ممالک متحدہ امریکہ کی پوریشن ملک متحدہ برطانیہ سے اس حد سے قدر سے بہتر تھی کہ کل کا 2 فیصد درآمد اور 20 فیصد درآمد تھی۔ 77

تجارت اور وطنی انراجات کا توازن

اس تاریخ کی دورانیہ میں یہ ایک دیا جا چکا ہے کہ عجمہ راتیک برآمد کا درست ذریعہ ہونا ہندوستان کی خارجہ تجارت کو اب اس کی منفعتی خصوصیت کے ساتھ یہ دور میں تجارت

76 - Jathar and Bera, op. cit., p. 73

77 - Ibid. p. 184.

ریکارڈ نہ تھا۔ ممالک متحدہ برطانیہ سے ہندوستان کے درآمد و برآمد کا وقتی پتہ تک گھٹنا گیا جیسا کہ حسب ذیل
اعداد سے معلوم ہوگا 79/

59 کروڑ	1913-14
36 کروڑ	1929-30
11 کروڑ	1932-33
کچھ نہیں	1933-34
16 کروڑ	1936-37
12 کروڑ	1937-38

صرف تاریخی اسناد میں ہندوستان کی کل تجارت میں ممالک متحدہ برطانیہ کا حصہ ذیل میں درج ہے۔

برآمد	برآمد	میں	89/
628	251	400	(1) قبل جنگ وسط (10-1909)
56.5	31.2	41.2	(2) زمانہ جنگ کا اوسط
			15-1914 سے 19-1918 تک
576	277	395	(3) زمانہ جنگ کے بعد اوسط
			20-1919 سے 24-1923
30.5	343	325	(4) 38-39
25.8	351	308	(5) 39-40

زمانہ جنگ کے حالات غرض سے تھے ورنہ پر سندھ میں منہمک کرنا چاہئے۔

یہاں برہمے کہ برطانیہ نے ہندوستان سے یہ وقتی ملک کی دولت میں بڑی ہمارے کی تقویت کی کہ
کیرلی تھی ورنہ خاص کر درآمد میں جو بد کے ساروں میں حاصل کی گئی ورنہ یہ ممالک متحدہ
امریکہ اور جرمنی سے تجارت کے اندر زبردستی مداخلت کی ویک کثرت تعداد کے اندر موبدوں کا نظام
بنایا و اس طرح ہندوستان کو پیچھے گرا کر مجبور کر دیا کہ وہ ممالک متحدہ میں یہ پر پناہ غصا کرے۔
برآمد کی سس بحث جو فیہ ضروری شید کے یک بڑے حصہ کے یہ پناہ مشتعل تھی اس نے

79- Ganguli, B. N. op-cit. P.

80- Jaffer and Bere op-cit. P 183.

ہندوستان کی معاشی ترقی کے لئے اس حد تک سرمایہ کی فراہمی کو کم کر دیا اور ملک متحدہ طائفہ کی
معیشت کو قائم رہا۔

یہ صحیح ہے کہ برآمدہ کی ترقی سے مجموعی طور پر نہایت ہی بڑے پیمانہ پر سود و فائدہ کی نشوونما ہونے
کاشت کی صنعتیں اچھڑیں۔ مثال میں زعفران، دوسرے اور معدنیات کی پیداوار ہیں۔ اس کا فائدہ ہر ایک کو
تمام مہم بازوں سے جو منافع ہوتا تھا اس کا بہت بڑا حصہ یہ بڑے پیمانہ پر لیتا تھا۔ اور ہماری صنعتیں
کی ترقی میں یہ روکاؤٹ کا باعث تھا۔

مہربان اس وقت کہ وہ ٹیکس کر کے اس کے دل پر مصروف ہو گیا۔ یہاں پر وہ ایک بڑی سیڑھی پر چڑھا۔
 اس کے دل کے ساتھ وہ چڑھ رہا تھا۔ یہاں پر وہ ایک بڑی سیڑھی پر چڑھا۔
 ترقی کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں پر وہ ایک بڑی سیڑھی پر چڑھا۔

اندرونی تجارت

گویہ ہندوستان میں رہا کرتا تھا۔ اس کی طرف سے تجارتی وفدوں کے (وہیلوں) سے
 جس سے یہاں پر یہ سائنس دانوں کی ترقی ہوئی۔ یہ وہی وہیلوں کے ہوتے تھے
 جنہیں "اگر ہندوستان کے" کہتے تھے۔
 زمین کے بدلے جس میں ان اشیاء کو
 لیے کی جاتی ہے۔ گیارہ ایکڑ کی ہے۔
 نریش یا وریدی ہیں۔ شہر میں ان کے رہنے والے ہیں۔
 دیتی ہیں۔

[illegible]

تجارت دندریہ ریل و دریا کے متعلق حسابات (Account relating to the Indus) سے لے کر 1961ء تک جو اعداد و شمار اس میں دیے گئے ہیں وہ اشیاء کی مقدار اور شہار کی قسم و نام کو درست ہیں لیکن قیمتیں درج نہیں ہیں۔ ایسے مکمل اعداد و شمار پر کسی نتیجہ کی بنیاد رکھنا مشکل ہے۔ لیکن اندرونی تجارت 1937ء تا 1943ء کے متعلق جو عدد دیئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس اہم شہار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جو ریوسے گورنمنٹ کے انتظام میں ہیں تھی اس کی مجموعی آمدنی کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ 1928-29ء اور 1943-44ء میں آمدنی 82/ 1961ء کرڈر سے بڑھ کر 49/ 185 کرڈر ہو گئی 82/

اندرونی تجارت کی پیر وئی تجارت سے یہ نسبت تھی جس کا ذکر مشکل ہے۔ ایک اندازہ 52/ کا ہے 83/ حال جو کبھی قدرتی زیادہ ہی ہوگی 29-325ء میں پیر وئی تجارت کا اندازہ 600 کرڈر ہے۔ یہ اندازہ پچھلے وقت کے قریب ہے تو اندرونی تجارت 500 کرڈر سے کم ہو گئی۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہمی کے درمیان دراصل وسائل کی ترقی اور ریلوں کے پھیلاؤ اور بندرگاہوں کی مہیا کی بنا پر اضافہ ہے۔ دوسری جگہ سے جہاں بہت زیادہ جھک کر دیا۔

صنعتیت اور سماجی تبدیلی

منشی ترقی نے کس طرح ہندوستان کے سماجی نظام پر اثر ڈالا۔ اس کے دو قابل غور نتائج ہوئے ایک تو یہ تھا کہ اس نے منشی مزدوروں کے ایک طبقہ کو جنم دیا۔ اس بات کے ثبوت میں یہ خاص کیا گیا ہے کہ فیوٹیو صدی میں ہندوستان کے مذہبی مزدوروں کی حالت اس سے بہتر نہ تھی۔ نوائے انگلستان کے منشی مزدوروں کی منشی اتحاد سے قبل تھی۔ یہ پارہ گھنٹوں تک کام متفقہ اجرت وغیرہ مندرجہ بالا معاشیات کی رہائش اور عورتوں و بچوں کو انسانیت کو رغبتی ہیں رکھنا۔

ہندوستان میں منشی مزدوری کا کام کرنے کی کثرت سے بھروسہ نہیں۔ مزدور تھے تو مزدور کہ۔

82. Jathar and Ban op. cit. Vol II, P 198.

83. Ibid., P. 199

ٹیکریوں معدنیات اور کوئلہ کی کانوں میں کام کرتے تھے ان کی ایک تعداد پہلے اپنے تعلقات گاؤں سے قائم رکھے ہوئے تھی اس کے بعد ایک واقعی صنعتی مزدوروں کا طبقہ، بھراچوشہروں میں اور کوئلہ کے علاقوں کے قریب بس گیا۔

ٹیکریوں میں جو مزدور کام پہ لگے تھے ان کی تعداد جو 1902 میں 5,42,000 تھی اس سے بڑھ کر 1947 میں 22,75,000 ہو گئی۔ جنی تقریباً یہ گنا۔ لیکن تمام صنعتیں اند میں رکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ صنعتوں میں جو مزدور کام کرتے تھے ان کی بڑھت کل کام کرنے والوں سے یا کل آبادی سے ملتی وہ گھٹ گئی تھی۔

صنعتی مزدوروں کی تعداد نسبتاً کم تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی آبادی کے فاضل کام کرنے والوں کو صنعت ایک متبادل جیشہ مہیا نہیں کرتی تھی۔ 1921 اور 1945 کے درمیان کانرنگا ایکس فاہر کنز، ہے کہ تھوک دام چڑھ گئے۔ 79 (کلکتہ)۔ 98 (بمبئی) سے 289 (کلکتہ) اور 219 (بمبئی 1942)۔ لیکن ریزانہ کی مزدوری کا 1926 نویتہ 1942 تک کا اندازہ یہ بتلاتا ہے کہ تھوک کے کوئلے کی کان میں 100 سے گھٹ کر 72 اور مرہٹہ متوسط میں میگنیز کی۔ کانوں میں 86 ہو گئی۔ 34/ 1938-900 کے درمیان ہندوستان کے اندر کل ہند ایکس نیچے دیا جاتا ہے جس سے مصارف زندگی اور روپیہ کی کائی اور واقعی کائی کا پتہ چلے گا۔ 85/

سال	مصارف زندگی	روپیہ کی کائی	واقعی کائی
1900	100	100	100
1900-1909	97	107	111
1910-1919	143	135	98
1920-1929	207	211	103
1930-1938	147	184	129

84- Subramaniam and Homfrey op cit PP. 76 77

85- Vadia and Merchant. op. Cit P 495

اگرچہ ان اعداد و شمار کو بالکل قابل اعتماد نہیں مانا جاسکتا۔ اس لیے ان کی بنیاد پر جو نتائج نکالے جائیں وہ وہ لقمی نہیں ہو سکتے پھر بھی وہ ظاہر کرنے میں مفید ہیں کہ رجمان کیا تھا۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی مزدوری بڑھنے کی جانب مائل تھی اور واقعی ہجرت کا اگر مصارف زندگی سے مقابلہ کیا جائے تو وہ گھٹنے کی طرف جا رہی تھی۔ اس قسم کے حالات کے اثرات مصارف زندگی۔ مثل قوت بخش غذا، صحت اور بالمش مکان مزدوری کے شرائط۔ پر کیا ہوں گے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کھانے پینے کے نامانی ہونے کا تنظیم، شہر پیداوار پر پڑتا ہے ضرورت سے کم خوراک ضرورت سے کم کپڑا۔ خراب رہائش گاہ کے ساتھ بندوستان کی آبادی کا ایک کثیر حصہ ایک سست اور فرمودہ زندگی گزارتا ہے۔ نمونہ بدنسب بہرہ فانی وقت گھٹی جاتی ہے اور جیسے جیسے جسمانی طاقت گھٹتی ہے ان کی خلاقیت قوت بھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور کی کام کرنے کی ہلیت جس پر پیداوار کا، نفع ہر تدریج تیزی کے ساتھ گھٹنے کی جانب مائل رہتی ہے 86/

قومی آمدنی

اقتصادیات کے تین عناصر یعنی زراعت، صنعت اور تجارت کی ترقیات کا جائزہ یہاں کرتا ہے کہ بھارتی حکومت میں مختلف اہلکاروں میں رتنا ہوا یعنی اونچے طبقہ کے لوگ ترقی کر گئے اور عوام ان کے حالات پسست ہوتے گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قومی دولت اور دونوں طبقوں میں اس کی تقسیم سے جو برطانیہ کی حکومت کے دو سو سال کے اندر ہوئی۔ مندرجہ بالا بات کو ثابت کیا جاسکے کیونکہ اگر کسی تدریج کے ساتھ یہ کیا جاسکے تو اس حکومت کے کیا معاشی نتائج ہوسے ان کا مظاہرہ اس سے بہتر طریق پر نہیں ہو سکتا۔

بدقسمتی سے علم تحقیق کے اصول سے دولت و آمدنی کے حساب میں بالکل صحیح اعداد حاصل کیا حساب کرنے والے کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ پہلے سو سالوں میں (1857-1957) اعداد و شمار کا اس درجہ فقدان ہے کہ صرف قیاس آرائی ممکن ہے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں واقعات کی معلومات میں کچھ ترقی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس درجہ کافی نہیں ہے کہ اس سے قابل اعتماد نتائج نکالے جاسکیں۔ ابتداء اس زمانہ میں قومی آمدنی کے چند اندازے موجود ہیں مثلاً داد بھائی

کی بابت ہیں اور اس سے بالکل مختلف کہانی بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً 1911 کے پیمائش مدد میں 983 کروڑ روپیہ ڈیف ایف اسے ہارن (FARMAN) کا ہے اور 1920 نروڈی این شراس (G. S. Shroff) کا اور 1929-30 کے لیے بالکرشن کا۔ ان میں جامع کرنے والوں کے ایک فی کس تدنیٰ ساٹھ 178 روپیہ 333 روپیہ اور 89 روپیہ (1943-44 کے مارجن ہوں کے متعلق مع سر بی سی سنہ (S. B. Sen) نے 3.4 کے لیے 86 روپیہ کا ذکر 1921 میں کانسٹیبل اسسٹنٹ کے ذریعہ کیا ہے۔ (1948) کے لیے دو اندازے ہیں جن میں ایک ٹورنٹنٹ انڈیا کے نوکار ہیں۔ تجارتی سطح سے اور دوسری نوئی آمدنی کیٹیگری (National Income) کی آخری رپورٹ ٹورنٹنٹ انڈیا نے 1949 میں مقرر کیا ہے۔ انڈیا کے معاشی تدنیٰ برما اور پاکستان کے ساتھ اندر نشان۔ نوک تدنیٰ کے لیے 1949-50 میں اور انفرادی آمدن کے مدد 237 روپیہ اور 247 روپیہ ہیں۔

بعید اوقات کی آمدن کا اندازہ کرنے میں ایک سخت مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ مسٹر ملک جی نے یہ فہمیت تیار کی وہ کنیہ والے اندازے ہیں جن میں بھارتی حکومت اور چونکہ مختلف حساب کرنے والوں کے حساب کرتے ہیں کہ ہوں ہیں۔ یہ حساب ہے وہ ہی سادہ کی تدنیوں کو سامنے سے جو جی پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ان شکات کی وجہ سے اس کا بغین بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ قومی تدنیٰ سسرل پہنچا رہی تھی چند مصنفین نے جو سال بہ سال کے اندازے کا حساب میں وہ ذیل کی فہمیت میں درج کیا ہے۔ اور وہ اس کی مثال پیش کریں گے 88

سال	پیش	اروپا	کے کرتی
1915-16 — 1945-6	100	100	100

13. K. K. A note on the long term growth of National Income in India 1913-14 to 1945-46. See Vol II vide Bratt & Co. Aspects of Economic Change and Policy in India 1800-1960 (1963)

سال	پٹیل	اندرا	کے کربھی
1916-17 — 1925-26	1,03.9	125	110
1926-27 — 1935-36	98.3	132	112
1936-37 — 1945-46	91.1	138	112

ہیکہ اور اور آسگر مڈھی مہدی کا ضافہ تقریباً اتنے ہی سالوں میں بتاتے ہیں کربھی اس سے کم کی ترقی سست رفتاری کے ساتھ ہلتے ہیں اور پٹیل کے قول کے مطابق اندلی۔ 1905-06 — 1945-46 کے اندر ترقی جاری تھی۔

کے مکرپسے جو نیا عہدہ دیکھتے ہیں کو کھٹ: Bhatt نے قابل اعتراض قرار دیا ہے۔ بحث کی میں ہے کہ کربھی کا پیشہ جاتی اور امتوں کی حد و حدود کی قسم کی باتوں اور پھوٹی چھوٹی کافی کی کوسوں کی آمدنی کی نشوونما کا اندازہ زیادہ کم ہے اور گروہ حلیت سے زیادہ اندازہ جو انھوں نے کیا ہے۔ اسے تسلیم کیا جائے تو فی کس آمدنی کی شرح کی ترقی اس سے بہت کم ہو جائے گی 89

ایک نتیجہ جو بالکل یہی ہے وہ ہے کہ اگر 1948-49 کے نرخ کو معیار قرار دے دیا جائے اور کرن کے زیادہ 90 فیصد تک کیٹی کی سب سے بڑی 1950-51 کے یہ ممکن ہائی مانی جائے تو یہ پتہ چلے گا۔ فی کس آمدنی میں گریہ 89 (باکسٹن 12-1911) اور 339 (پی. ایف. تھامس 1911) کے درمیان متضاد فی ہے لیکن یہ تو ملے ہی ہو جائیگا کہ متضاد تھی۔ یہ ثابت کرنا مشکل نہیں ہے کہ باکسٹن وینڈرس کے حوالہ دینا پیش کیے ہیں وہ مبہم و آئینہ ہیں۔

اگر ان اندازوں سے قطع نظر بھی کریا جائے تب بھی میلانات کے مارے میں شکوک و شبہ ہوں گے۔ کلن کلرک (Clark) جیسے عظیم ماہر اقتصادیات فی کس و قومی سطح پر آمدنی پر 1939-40 کے نرخ کے حوالے سے نظر ڈالتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ 1939-40 اور 1947-48 کے درمیان تقریباً سب سے زیادہ ترقی رہی ہے 40-33 فی صد یا اسنی 04200 تخمینہ ہے۔

1947-48 میں 185/00 90/

89- Bhatt V V op cit, 5 P 2

90- Clark, Colin, The Condition of Economic progress (1960) P 203, C

Calculation based on the Computations of eastern economist and R.C. Desai, -A.U. Stand for the international unit 0.4 for recent unit

کلا رک کل حالات کا اختصار یوں بیان کرتا ہے۔

”یہ معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کی ایک بہت بڑی بستی نے، بھر کر واقعی آمدنی فی کس 1931

تک تیزی سے بڑھی۔ لیکن اس کے بعد اس سطح کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے“ 91/

اس کا نقشہ نمبر 4 (XIV) ظاہر کرتا ہے کہ 1931-32 اور 1939-40 میں وہ 218

او۔ یو (0. U) سے گھٹ کر 200 او۔ یو (0. U) رہ گیا تھا۔ لیکن اس کے قبل کے سالوں یعنی

1868/ تا 1931-39 میں فی کس آمدنی 203 سے بڑھ کر 218 ہو گئی تھی (دیکھئے نقشہ XIV)

انیسویں صدی میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کی ابتدا سے انیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان

ایک صدمہ فیز جنگ انراج و خون خرابہ کے دور سے گزرا اور امتدادی پیداوار میں غلیم کمی آئی“ 92/

پچھلی صدیوں کے بارے میں وہ دریافت کرتا ہے کہ کیا، انیسویں صدی کے یہ یہ بہت گری ہوئی

کہی جاسکتی ہے جبکہ پہلے سے ہی حال رہا ہے اور جواب دیتا ہے کہ بہت کافی زیادہ رہی ہے۔ اور

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے“ 93/

او۔ یو کے پیمانہ پر سلطنت مغلیہ کے زمانہ کی، وسط مابانہ آمدنی اور حکومت برطانیہ کے زمانہ

کی مندرجہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوگی 94/

اکبر	جہانگیر	1895	1953
67	87	24	48
101	131	32	55
203	262	57	82
236	284	78	97
400			
سب سے اونچا عملوں کا اسٹانڈ			

91 - See Clark, op-cit Chapter II. Ibid, PP. 204-05

92 - Ibid, P. 206.

93 - Ibid, P. 205-6.

94 - Ibid, P. 207.

۹۹/۹

اگر آمدنی میں زیادتی کے بارے میں مکزکی کے نتائج تسلیم بھی کر لیے جائیں تب بھی برطانوی راج میں ہندوستان کی حالت کتنی دردناک تھی۔ اس کا اندازہ اسی زمانہ کے دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے سے ہوگا۔ کلس کلارک (Colin Clark) کا نقشہ ۱۹ (X/X) ۱۵۹ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان کی واقعی آمدنی فی کس سالانہ او۔ یو (۵-۱۰) کے پیمانہ سے ۱۹۵۰ میں ۱۵۰ اور۔ ۱۵۰ او۔ یو (۵-۱۰) کے درمیان تھی۔ دوسرے ملکوں کے اعداد کے جو حساب لیے گئے ہیں حسب ذیل ہیں۔

افریقہ کے تمام ملکوں کا حساب لگانے کے بعد سات ایسے ہیں جن کی آمدنی فی کس او۔ یو (۵-۱۰) سے کم ہے۔ دو ۷۵۰ اور ۱۵۰ کے پنج میں ہیں اور آٹھ ۲۰۰ کے اوپر ہیں۔ شمالی وسطی اور جنوبی۔ امریکہ میں صرف ہتی (Haiti) ایسا ہے جس کی آمدنی ۲۰۰ او۔ یو (۵-۱۰) سے کم ہے۔ یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک اوشیانا یعنی برٹش اوشیانا اور نیو ہیبرائیڈز (New Hebrides) ایشیا میں چار ملک کی فی کس آمدنی ۱۵۰ کی سطح سے کم ہے چار ملک تو ۱۵۰ سے ۲۰۰ کی صف میں ہیں اور دس ۲۰۰ او۔ یو (۵-۱۰) کی حد کے اوپر ہیں اس طرح ساٹھ ملک جن کی فہرست تیار کی گئی ہے میں سے صرف چودہ ایسے ہیں جن کی آمدنی ہندوستان سے کم ہے۔ سات تو اسی صف میں ہیں اور بقیہ ۳۹ ہندوستان سے اوپر۔

اس سے بھی زیادہ وضاحت نقشہ ۷/ (۷/۱) سے ہوتی ہے جس میں دنیا کی اصلی آمدنی تجارتی مال تیار کرنے کی حد سے ملین آئی۔ یو (۱۰-۲۰) میں دکھائی گئی ہے۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۴۸ء تک ہندوستان کی پیداوار ۲۹۳ سے بڑھ کر ۸۷۶ ہو گئی یعنی ۳۰۰ فیصدی بڑھی۔ جاپان کی ۱۰۵ء سے ابتداء جنگ عظیم دو تک ۳۹۳ سے بڑھ کر ۲،۸۳۵ یعنی ۸۲۶ فیصدی بڑھ گئی۔ آسٹریلیا کی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۴۸ء کے درمیان ۱۵۰ سے ۱،۰۲۰ یعنی ۸۵۱ فیصدی بڑھ گئی اور کناڈا کی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۴۸ء تک ۹۷ سے بڑھ کر ۲،۷۹۴ یعنی ۵۶۲ فیصدی ہو گئی۔

مجموعی آمدنی اور فی کس آمدنی سے زیادہ اہم اقتصادیات کے مختلف شعبوں میں دولت کی

99- Mukherjee, M in Asian Studies in Income and Wealth. (1965) P. 101.

100 Clark, Colin, op. cit. Table XXI to face P. 257.

تقسیم کا ہے۔ یعنی زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمتوں میں بد تقسیمی سے اس کا جائزہ قومی۔ دولت کے انداز سے کے جائز سے بھی شکل ہے لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہے کہ اس معاملہ پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تاکہ تحریک آزادی کو ذہن انداز میں سمجھا جاسکے۔

انڈیا یونین یعنی پاکستان کی آبادی 1901 سے 1941 تک 23 505 ملین سے بڑھ کر 37 ملین ہو گئی۔ مزدوروں کی تعداد اسی زمانہ میں 1172 ملین سے بڑھ کر 1224 ملین ہو گئی۔ وہ زراعت اور غیر زراعت حلقوں میں حسب ذیل نسبت سے تھے۔

42.4	37.6	1901
30.4	69.6	1941

زرعی مزدوروں کی واقعی تعداد 73.7 ملین سے بڑھ کر 84.09 ملین ہو گئی لیکن غیر زرعی مزدوروں کی تعداد 43 سے گھٹ کر 37.4 ملین ہو گئی۔ زرعی مزدور کے ماحصل کی قیمت فی مزدور 105 سے گھٹ کر 103 روپیہ کس بمبوٹی آمدنی 20 سے 15 ہو گئی۔ اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہیں تو ان سے صاف ظاہر ہے کہ اقتصادیات کے خاص شعبہ یعنی زراعت میں بلاشبہ تنزل کی جانب قدم اٹھا رہا تھا 101۔ اس نتیجہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کیلئے تائیدی مشاہدات پر غور کیا جاسکتا ہے۔

شعبہ زراعت

اس عہد میں انسان اور زمین کے موازنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی کس رقبہ گشایہ 1890 اور 1940 کے درمیان جبکہ ہندوستان، بھارت، پاکستان کی آبادی 285.3 ملین 1901 سے بڑھ کر 379 ملین 1941 ہو گئی یعنی 36 کا اضافہ ہوا۔ مجموعی مزدور رقبہ 201 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 206 ملین ایکڑ 1936-37 تا 1945-46 یعنی 28 فیصدی سے بھی کم بڑھا۔ 102۔

101- The Figures are taken from the article of Sinha, J N "Demographic trends" in Singh V B op-cit and Davis, Kingsley, op-cit.

102- Blyn, G. op-cit, p. 129

فصلوں کی پیداوار (غذائی) کا اندکس ظاہر کرتا ہے کہ 1883-84 سے 1895-96 نیز 1999 تک 100 سے گھٹ کر 7-1906 لغایت 16-1915 میں 99 اور 37-1936 لغایت 46-1945 میں 93 ہو گیا۔ 103۔ تا جبرانہ اغراض کی پیداوار اسی زمانہ میں 100 سے بڑھ کر 122 ہو گئی اور 185 تک گئی اور مجموعی پیداوار 100 سے 1014 ہوئی اور پھر 110 تک گئی۔ اس طرح فصلوں کی پیداوار مجموعی طور پر دس فیصدی بڑھی یہ مقابلہ اضافہ آبادی کے جو 36 فیصدی بڑھی۔ اور غذائی پیداوار بہت پیچھے رہ گئی درحقیقت غذائی پیداوار کے حاصل میں فی کس 29 فیصدی کمی۔ 1911 سے 1941 تک ہوئی یعنی 404 فیصدی فی سال 104/1 لیکن غیر زرعی پیداوار مجموعی طور پر بڑھی جس نے کسی حد تک غذائی پیداوار کی کمی کی تلافی کر دی۔ اس طرح برٹش انڈیا میں 41-1911 کے وقفہ میں فی کس تمام فصلوں کی پیداوار کی مجموعی آمدنی میں 72/0 فیصدی کمی ہوئی ہے 105/ جب مجموعی آمدنی کے اعداد و شمار پر غور کیا جائے اور اس کے ساتھ اس پر بھی غور کیا جائے کہ زرعی طبقہ میں مزدوروں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا اور کس مقدار میں غلہ کی پیداوار ہوئی تب جا کر اس کا صحیح پتہ چلے گا کہ اس آبادی کی کیا حالت تھی جو زراعت کے پیشہ میں لگی ہوئی تھی۔

ہندستان کے (بہ استثناء پاکستان) کام کرنے والوں کی تعداد 190 اور 1941 کے اندر 1172 ملین سے بڑھ کر 1224 ملین ہو گئی۔ یعنی 502 ملین یا 404 کا اضافہ ہوا۔ اور جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کی تعداد 3-73 ملین سے بڑھ کر 84 ملین ہو گئی یعنی 6-11 ملین یا تقریباً 16 فیصدی بڑھی کھیت کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کی نسبت کل مزدوروں کے مقابلہ میں 494 سے 696 تک یعنی قریب 11 فیصدی اور مزدور رقبہ 174 ملین سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا۔ یعنی 02-1901 سے 42-1941 کے درمیان 16 فیصدی کا اضافہ ہوا۔ 106/

یہ رقبہ غذائی اور غیر غذائی کی پیداوار میں منہا ہوا تھا 02-1901 سے 46-1941 ملین ایکڑ زمین غذائی

103. *Ibid.*, p. 29.

104. *Ibid.*, p. 102

105. *Ibid.*

106. *Ibid.*, pp. 346-17 (Appendix 4C) and pp 349-350.

پیداوار کے لیے 28 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1941-42 میں رقبہ بڑھ کر 162 ملین غذائی پیداوار اور 38.6 ملین غیر غذائی پیداوار کے لیے ہو گیا۔

اس طرح اگرچہ مزدور رقبہ میں گیارہ فیصدی کا اضافہ ہوا اور جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کی قیمت کی 6.1391 ملین سے بڑھ کر 7317 ملین روپیہ ہو گئی یعنی بارہ فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن دوسری جانب غیر غذائی پیداوار کا رقبہ 36 فیصدی سے بھی زائد بڑھ گیا اور کل پیداوار کی قیمت 2184 ملین سے بڑھ کر 3411 ملین روپیہ ہو گئی یعنی 56 فیصدی اضافہ ہوا۔

اگرچہ تمام فصلوں کے لیے استعمال ہونے والی زمینوں کا رقبہ 1174 ملین ایکڑ سے بڑھ کر 201 ملین ہو گیا یعنی 16 فیصدی کا اضافہ ہوا لیکن کل پیداوار کی قیمت 8383 ملین روپیہ سے بڑھ کر صرف 10,279 ملین ہوئی یعنی صرف 124 فیصدی کا اضافہ ہوا 107۔

غذائی پیداوار اور کل پیداوار کو مل کر جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ آبادی کے اضافہ سے مناسبت نہیں رکھتا تھا خواہ اس لحاظ سے اس پر غور کیا جائے کہ کل مزدوروں کی تعداد کیا تھی یا یہ دیکھا جائے کہ زرعی مزدور کتنے تھے یا یہ دیکھا جائے کہ ان کی تعداد کیا تھی جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور نسبتاً وہ بہت زیادہ تھے۔ تمام فصلوں کی پیداوار قیمت میں آبادی کے ہر کس کی 15 فیصدی تھی اور غذا کے اعتبار سے 25 فیصدی گھٹ 108۔

یہ اعداد و شمار اس نتیجہ پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں جو ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت کی معیشت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ جن کی روزی کا دار و مدار زراعت پر تھا ان کی حالت میسوس صدی کے آخری نصف حصہ میں روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی یا کم سے کم ترقی نہیں کر رہی تھی۔

غیر زرعی شعبہ

دوسری جانب غیر زرعی شعبہ کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اتنی مایوس کن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ صدی کی پہلی چوتھائی میں صنعت کی ترقی کی رفتار کی ہوئی تھی لیکن دوسری چوتھائی میں

107- Ibid.

108- Singh. V.B. op.cit. p. 116

یہ کچھ تیزی سے چلی۔ یہ ماننے کے بعد کہ قومی سرمایہ میں زرعی شعبہ جو حصہ ادا کرتا تھا وہ ایک ہی جگہ جمایا جاتا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن بھر بھی مجموعی سرمایہ ہوا تھا خواہ کسی قدر آہستہ آہستہ رہا ہو اس لازمی نتیجہ پر پہنچنا ہو گا کہ یہ جو اضافہ ہوا وہ غیر زرعی شعبہ کی آمدنی سے ہوا۔ خاص کر صنعت تجارت اور نقل و عمل کے بہتر انتظام سے۔ ڈیوس کہتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل مجموعی آمدنی میں اضافہ غالباً کسی حد تک صنعت کی ترقی تجارت کی نشوونما اور تقسیم کے بہتر طریقوں سے ہوا ہے۔ 109/

بہت سی علامتیں ایسی ہیں جن سے اس نتیجہ کی توثیق ہوتی ہے۔ اول تو شہریت کی ترقی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے۔ صنعت میں ترقی ہوئی۔ ہندوستان کے شہروں کی آبادی 1901 میں 101 فیصد تھی لیکن 1911 میں یہ گزر کر 904 ہو گئی تھی۔ لیکن 1941 تک 5000 سے زیادہ آبادی کے شہروں میں آبادی 28 فیصد ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی تمام قسم کے شہروں میں ہوئی تھی جن کی آبادی 5000 سے زائد یعنی 5000، 10,000، 25,000 یا 100,000 یا اس سے بھی زیادہ بننے والوں کی ہو۔ یہ جو شہروں کی آبادی میں اضافہ ہوا وہ اتنا قدرتی وجود سے نہ تھا۔ جتنا کہ گاؤں سے ترک وطن کر کے شہروں میں جا کر آباد ہونے کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ یہ کشش تھی کہ گاؤں سے بہتر اجرت شہروں میں ملے گی جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔ 110/

صنعت کی ترقی کا ثبوت بچے مال اور تیار شدہ مال کے درآمد و برآمد سے فراہم ہوتا ہے جس کا نقشہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ 111/

1940-41

1914 سے پہلے

درآمد برآمد درآمد برآمد

109-Davis, K. op-cit, P. 212

110-Ibid. Chapter 15.

111-Ibid. P. 213

55	41	76	22	فدا اور کچا مال
45	57	23	76	تیار شدہ مال

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی شہروں میں صنعتی مزدوروں کے ایک طبقہ کی نشوونما ہوئی۔ مزدوروں میں فن کاری نے ترقی کی توان کی اجرتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کی حیثیت بھی سماج میں اوپر اٹھی۔

غیر زرعی کاروبار کی ترقی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے اگرچہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ترقی ہوئی۔ این۔ اے۔ خان (N. A. Khan) نے صنعتی پیداوار کی بنیاد پر جو چند بڑے صنعتی کاروں کے تھے ایک انڈکس تیار کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ انڈکس 40 (15-1914) سے 1923 24 بڑھ کر 1339 (40-1939) نہایت (4-1944) ہو گیا جبکہ زرعی اور صنعتی دونوں کی پیداوار اسی زمانہ میں مشترکاً 8.5 پوائنٹ بڑھی 112/1

دوسرا مفید ثبوت انکم ٹیکس ہے۔ اگرچہ ثبوت نامکمل ہے۔ اس معاملہ میں ٹیکس۔ دہندگان کی تعداد میں نصف صدی کے اندر اضافہ یا تخفیف غیر زرعی آمدنی کی تخفیف پر مبنی ڈالتی ہے۔ بد قسمتی سے اس کا اندازہ کرنے میں ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ٹیکس سے کس حد کی آمدنی ٹیکس مستثنیٰ ہیں۔ اس میں برابر تبدیلی ہوتی رہی ہے پھر بھی انکم ٹیکس دینے والوں کی تعداد سے استثناء کو زیر نظر رکھتے ہوئے یہ قہر چلتا ہے کہ غیر زرعی شعبہ میں آمدنی کیا رفتار تھی۔ خاص کر اس وجہ سے کہ زراعت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر کمائی ٹیکس نہیں لگتا۔ وی۔ وی۔ بیٹ نے ٹیکس دہندگان کی تعداد اور استثناء کی حدود کا 53-1952 کے لحاظ سے 54-1952 تک کا ہے اور تقریباً 55-1952 کے لحاظ سے 56-1952 کے ساتھ سالوں میں استثناء کی مقدار 2100 کی حقیقی رقم تھی اور اس لا ٹیکس دہندگان کی تعداد 495,000 تھی 1902-1903 سے 1936-41 تک باوجود اس کے ٹیکس سے بری ہونے کی مقدار رقم بڑھ گئی۔ پھر بھی یہ قدر 1,700,000 تک پہنچی یعنی اوپر چڑھتی گئی حالانکہ ٹیکس سے بری ہونے کی رقم 1920ء میں کم کر دی گئی تھی۔ جنگ کے سالوں نے ٹیکس دہندگان۔

کی تعداد میں کمی کردی اور جیب ٹیکس کے مستثنیٰ ہونے والوں کی حد گھٹا کر 46-1944 میں 3,000 کی آمدنی تک کے لوگ ٹیکس سے بری کر دیئے گئے تو ٹیکس دہندگان کی تعداد گھٹ کر 12,98,000 ہو گئی۔ بہر حال مجموعی سالانہ آمدنی جو ٹیکس کے قابل تھی وہ 1902-1896 میں تو 33 کروڑ تھی لیکن 46-1944 میں بڑھ کر 72.6 کروڑ ہو گئی۔ 113/

دوست پیدا کرنے والے شیعوں میں آمدنی کی تقسیم کے طریقہ کار میں امتیازی سلوک برتنے کا ایک اور ثبوت ہے۔ جو اس جانب نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ہر سال کی آمدنی کی مقدار اور اس سال کس قدر مجموعی آمدنی ہوئی تو تعداد آمدنی اور میٹران کل دونوں سے ثابت ہو گا کہ اوپر کے درجوں میں اضافہ زیادہ ہوا ہے یہ نسبت نیچے کے درجوں کے جیسا کہ حسب ذیل نقشہ سے ظاہر ہو گا۔

میزان کل	میزان کل	تعداد رقوم	تعداد ذریعہ آمدنی	ہر سال کی آمدنی کی سطح
(1948)	(1938)	(1948)	(1938)	
روپیہ ملین کے حساب سے				

118	805	26161.122	234.182	4,999	تاک 1
798	222	763.112	55,038	5,000 سے 9999	تاک 2
471	151	38,692	16,913	10,000 سے 14,999	تاک 3
495	141	25,902	10,691	15,000 سے 24,999	تاک 4
607	115	15,226	5,622	25,000 سے 49,999	تاک 5
376	10	4,922	1,091	50,000 سے 99,999	تاک 6
594	91	2,452	436	100,000 سے اوپر	تاک 7

یہ کوئی بعید از قیاس نہ ہو گا، مگر یہ کہا جائے کہ مختلف سطحوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ زراعت میں بڑی کے باعث نہیں ہوا ہے بلکہ صنعت اور تجارت کی آمدنیوں سے ہوا ہے۔

113. *Batt. V. V. op. Cit.*, P.P. 21-22.

114. *Wadia and Merchant, op. Cit.*, P 752.

مال تیار کرنے والے ذرائع کی پیداوار میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بطور ثبوت زیادہ مدد دیتا ہے۔
 کالسن کلارک نے ایک نقشہ دنیا کی خالص آمدنی کا 1846 اور 1953 یا میں تیار کیا ہے جو مال
 تیار کرنے والے ذرائع سے ہوئی وہ ہندوستان کے لیے اعداد طین آئی۔ یو (9.4) میں دیتا ہے
 اس نے جو پانچ سال کی اوسط نکالی ہے اس میں دکھایا ہے کہ 1895 سے 1900 تک 184
 طین آئی۔ یو (9.4) 1948 میں 836 آئی۔ یو (9.4) آمدنی تھی اور 1925 لغایت 1929 کو بنیاد
 قرار دے کر 549 طین آئی۔ یو (9.4) اوسط سالانہ خالص آمدنی ظاہر کی ہے۔

یہ تمام اعداد و شمار اس نتیجہ کی تائید کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ کہ (1) زراعت کی پیداوار
 کی قیمت کے حساب سے فی کس آمدنی گھٹ رہی تھی۔ اس کے نتائج یہ تھے کہ ہندوستان کی آبادی
 کی کثیر تعداد میسویں صدی کے پہلے نصف میں بتدریج مغلس ہوتی جا رہی تھی اور ایک قلیل تعداد
 جس کی روزی کا انحصار صنعت تجارت یا ملازمت پر تھا وہ آمدنی کی زیادتی سے لطف اندوز ہو رہے
 تھے۔ صرف ان کی فی کس آمدنی ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔

یہ صورت حال سیاسی جدوجہد کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک عوام
 الناس ظاہری اکثریت اور طبقہ۔ اور تخلیقی اقلیت دونوں دو الگ دنیا میں بسے تھے۔ لیکن صدی
 کے اختتام کے قریب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ عوام الناس اپنے معائب
 کے بوجھ کے نیچے کر رہتے ہوئے بھوک خوف اور غلامی سے پناہ کی راہ ڈھونڈ رہے تھے اور
 طبقات کو عوام الناس کی حمایت کی ضرورت۔ تاکہ شکایتوں۔ یعنی وہ پالیسیاں جو صنعت
 کی ترقی میں حائل تھیں ہندوستانیوں کو ادنیٰ ملازمتیں حاصل کرنے میں یا نفع بخش اور سلف
 گورنمنٹ کی جانب قدم اٹھانے میں زیادہ بھی دلچسپی ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ ان کو دور کرنے کے
 لیے تھی۔ متوسط طبقہ نے اپنی تعداد اور تحویل میں اضافہ کے باعث اپنا اثر اپنے انبار ملک میں وسیع
 کر لیا۔ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ قوی یک جہتی کو محسوس بنانے کی طرف قدم بڑھایا۔
 اور رائے عامہ کی طاقت کی تعمیر کرنے اور اسکو جدوجہد جاری رکھنے کے لیے ایک آلہ کے طور پر

115 - Clark Colin op. cit. Table VII facing P 335 & U is defined as
 the quantity of goods exchangeable in USA for 1 Dollar
 average of the decade 1925-34 (P 18)

منتظم کرنے میں لگائیے۔

اینڈکس اے (A) ملحقہ الف

خاص اشیاء کی درآمد کی مقدار

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روپی					
1,000 ٹن (کپی روپی)	12	2	36	61	86
(طین پوٹڈ) سوت اور بٹا ہوا	41	34	50	34	123
(طین گز) پارچے	2616	1810	1752	943	3
908 (ٹن 1,000) لہے اور فولاد سے تیار شدہ سامان	423	992	370	48	
شکر (ٹن 1,000)	634	472	798	223	35
طین گیلن معدنیات کے تیل	90	82	209	200	1131

(1) Anstey Vera "The Economic Development of India" P.534.

and Statistical Abstract for the year 1949. pp 1658-59.

اینڈکس بی (B) ملحقہ ب

خاص اشیاء جو درآمد ہوئیں ان کی قیمت

درآمد	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
روپی	5470	5,283	7299	2,704	2,303

نویا اور فولاد	1,248	1,011	1,907	638	162
اس میں معدنیات بھی شامل ہے					
شکر	1317	1,470	1,637	211	538
معدنیات کائین	3.94	4.23	1,014	616	7.85

(1) *Amey Vra. op. cit. P 534 and Statistical Abstract for the year 1949. Pp. 1658-59.*

اینڈکس سی ر ج ۱ ملحقہ سی

خاص اشیاء کی برآمد (۱)

اشیاء	1913	1918	1928	1934	1945
	-14	-19	-29	-35	-46
برقی رٹن (۱,۰۰۰ پی)	430	391	610	615	136
سوت اور بٹا ہوا	192	129	31	12	15
کپڑے ایک لاکھ گز	90	156	71	57	457
سن	764	464	768	752	338
غلمہ دال اور آٹا	4,411	3,141	2,967	1,765	55
تھین (ایک ہزار ٹن)	1,453	708	1,191	875	394
جی رٹن (۱,۰۰۰,۰۰۰)	266	322	347	324	356
کچا چمکال، وریکا پٹرا (ٹن ۱,۰۰۰)	50	57	56	40	33
دراسکی بنی ہوئی چیزیں (ٹن ۱,۰۰۰)	52	72	593	631	30
دھات رٹن (۱,۰۰۰)	619	495	679	515	462

(1) *Anstey, Vera. op. cit. p. 536. and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73*

اینڈکس ڈی (D) (ملحقہ د)

خاص اشیاء پر آمد کی قیمت

(1) (لاکھ روپوں میں)

اشیاء	1913-14	1918-19	1928-29	1934-35	1945-46
روئی	4468	4585	8147	3764	4599
سن	4245	5299	8622	3234	1584
غلہ دال اور آٹا	4581	3741	4179	1184	2048
تکین	2436	4217	2763	1054	1293
چار	1306	1754	2972	2013	3482
کچا اور چا ہوا چھرا	1460	1707	1602	861	833
لاکھ	220	257	711	330	421
دھات اور دھات کی بنی ہوئی چیزیں	54	82	537	319	14
اون اور اون کی چیزیں	294	410	534	219	519
کچا مال	114	189	253	272	312
فیون	996	216	181	7	2
تیل (معدنیات و زرکاریہ ساکا)	91	187	155	55	17

(1) *Anstey vera op cit p 536 and Statistical Abstract for the year 1949. pp. 1670-73.*

چوتھا باب

فلسفیانہ پس منظر

تمہید دو جماعتوں کے درمیان جن میں ایک حاکم اور دوسری محکوم اور تابع ہو مخالفت کا ہونا قطعی فطری اور ناگزیر ہے۔ خصوصاً جب کہ حاکم جماعت غیبت کی ہو۔ حاکموں کی پالیسی اور طرز عمل سے مخالفت میں کمی بیشی تو ممکن ہے لیکن مکمل طور پر یہ شے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ افراد یا جماعت کا طرز عمل بھی اس فطری اور لاینفک تعلق پر خواہ وہ کتنی ہی کم یا زیادہ مدت سے چلا آ رہا ہو بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ مخالفت تو دونوں جماعتوں کے یا تو باہم مل کر ایک ہو جانے یا کسی ایک کے خاتمہ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے معاملہ میں پہلی بات تو قطعی ناممکن تھی اور برطانوی حکومت کی برطرفی کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔

بیسویں صدی کی آمد پر یہ عداوت کچھ کم ہو گئی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرنا گیا یہ مخالفت آشکارا گہری اور شدید ہوتی گئی۔ برطانوی حکومت پر ہندوستان کا دباؤ اور بھی شدید اور جابرانہ ہو گیا اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی قوت مدافعت کم سے کم ہوتی گئی علاوہ ازیں عالمی حالات بھی اس سلسلہ میں ہندوستان کے معاون ثابت ہوئے۔

جیسا کہ پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ ان پچاس برسوں میں مملکت برطانیہ روزمرہ منظر کی طرف مائل تھی حتیٰ کہ عوامی حکومت کے نقطہ عروت سے گھر کر مختصر سے انگلینڈ تک محدود ہو گئی تھی اور انہیں دنوں برطانوی حکومت کے مختلف حصے مثلاً نوآبادیات اور دیگر مقبوضات برتر و اعلیٰ ہمسری اور بے قابو آزادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہندوستان جو انگریزی عملداری کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ آباد اور سب سے قیمتی حصہ تھا اپنی آبرو کے لئے بے تاب و بے قرار ہو رہا تھا

ہندوستان میں اسی صدی میں ہونے والے سماجی، معاشی، سیاسی اور تصوراتی انقلابات کے چند نتائج بہت حیرت انگیز تھے۔ سماجی اختلافات اگرچہ کم ہو گئے تھے لیکن فرقہ وارانہ تعلقات اور بھی تیز ہو چکے تھے۔ مختلف طبقوں کا ڈھانچہ جو مختلف طبقات میں مختلف تھا اگر گہری نظر سے نہ دیکھا جائے تو یکسانیت کی طرف مائل نظر آتا ہے۔ امرا کا پرانا حکمران طبقہ فنا ہو گیا تھا یا بالکل ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ شاہی طبقہ کچھ بڑی ریاستوں مثلاً حیدر آباد اور کشمیر اور چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثل کاشیاواڑ میں بہت حسہ حالت میں باقی رہ گیا تھا اور قطعی طور پر فرماں روا حکومت کے تابع تھا۔

لاکھوں گاؤں میں رہنے والے لاکھوں افراد نہ صرف یہ کہ سیاسی و حسی کا شکار تھے بلکہ ذہنی طور پر مکمل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ افلاس اور بیماری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور سرکاری افسروں، زمینداروں اور مہاجنوں کے مظالم کے بری طرح شکار تھے۔ متوسط طبقہ جو برطانوی حکومت کا پروردہ تھا زیادہ تر بین طبقوں میں منقسم تھا۔ زرعی صنعتی اور پیشہ ور طبقہ ان بین طبقوں میں بھی بہت سے درجات تھے لیکن یہی متوسط طبقہ ہندوستانی سماج کا مثزک تھا تھا ان بینوں درجات کے افراد کے کچھ ذاتی مفادات تھے اور ان کی نفسیاتی اور مادی ضرورتوں کے سبب ان میں قومی بیداری اور حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا یہ درمیانی طبقہ نہ تو کوئی نسبی فوج یا جماعت تھا اور نہ ہی کسی قسم کے رسمی قوانین کا پابند تھا لیکن اس طبقہ کے لوگ ذات، برادری کے قوانین کا پاس و لحاظ کرتے تھے، وہ یہی احاطہ ان کی وطن سے وفاداری میں مہم جو بنا تھا۔

قرون وسطیٰ کی ذمہ داری نے متوسط طبقے کے کندھوں پر اپنی بھی اور قدرتا اسی طبقے نے آزادی کی مہم کی قیادت بھی کی۔ اس تمام بحث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسی صدی میں خصوصاً صدی کے آخری نصف میں برطانیہ بے پناہ مضبوط شہنشاہیت کی حامی قوت بن گیا تھا جس کی اصل بنیاد اس کا صنعتی نظام تھا۔ اور اس کی اقتصادی پالیسیاں برطانیہ کی ملکیت پسند ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی تھیں۔ اگرچہ ہندوستان جیسے علاقوں پر ان پالیسیوں کو رکر برطانوی حکومت کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ لیکن ان پالیسیوں سے بڑی بے غیرتی کے ساتھ نوآبادیاتی اور ہندوستان کو نوکھسوا گیا۔ ہندوستان میں نوآبادی کو مد نظر رکھ کر معاشی تنظیم بنائی گئی جس سے انجام کار ایک بے توازن اقتصادی پالیسی کا ارتقا ہوا۔

ان سب کا انجام یہ ہوا کہ زرعی پیشے سے متعلق عوام میں افلاس بڑھنے لگا۔ جس سے زمینداروں میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور ان کے کاشتکار زیادہ مسلمان تھے وہاں پر یہ جگہ فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر گئے زمینداروں اور مسلمانوں کے تناسب کی بنیاد پر کم و بیش ہر جگہ ان جگہوں کا نتیجہ فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا۔

سرکاری پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اسباب مثلاً ملازمتوں کے لئے مسابقت شمی اور تعلیمی نا اہماری، تنہد پی اور مذہبی اختلافات، لغو اور مہل خوف و دہشت، حسد تشویش اور رہنماؤں کی کوتاہ فہمی، تنکبر اور بجا بظنی یا حسن ظن نے فرقہ وارانہ فسادات اور جگہوں کو اور بھی ہوا دی۔

اگرچہ یہ اختلافات خلاف معمول نہیں تھے کیوں کہ دوسرے ممالک میں بھی اس طرح کے اختلافات کا وجود تھا لیکن ہندوستان میں ایک تیسری اور بیرونی پارٹی کے وجود نے جو کہ بے پناہ طاقت و ہتھیاروں سے لیس تھی ان اختلافات کو بڑھانے میں ملتی پریل کا کام کیا اور مختلف فرقوں کی ملی جکتی کے درمیان ہمیشہ دیوار بنی رہی

سیاسی طور پر ایک بنیادی تغیر پیدا ہو گیا۔ قرون وسطیٰ کا سیاسی نظام اور نظریات جن پر وہ قائم تھا کلی طور پر منقود ہو گئے۔ محدود حکومتوں کے رسوم جو کہ آبائی فرمانرواؤں نے چلائی تھیں مکمل طور پر بھلا دی گئیں۔ قبیلے، گروہ اور خاندان جو سیاسی اعتبار سے نہایت اہم تھے اور جنہوں نے بیرونی حملوں اور فتوحات کے دوران اور اندرونی جگہوں اور فسادات کے تباہ کن و مخدوش حالات میں ملک کی یکجہتی اور طاقت کی برقراری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اپنا وجود اور قوت عمل کھو چکے تھے۔

جیسے جیسے سیاست کے عرض و طول میں وسعت آئی اس کے ساتھ ساتھ قدیم سماجی اور مذہبی اختلافات نے بھی سیاست کے مبدان پر حملہ کر دیا۔ ملوکیت پر نشانہ منصوبوں نے ان اختلافات کو اور بھی بڑھایا۔

فکر اور تہذیب کی دنیا میں مذہبی تمدن بہت زیادہ گھس گھس کر رہ گیا اور اس کے نتائج مختلف حلقوں میں مختلف ہوئے۔ بہت بلند تعلیم سے مزین اور سائنسی اور تنقیدی نظریہ کے حامی ہو گئے لیکن انہوں نے ان خیالات کو مختلف مقاصد کے حصول میں استعمال کیا۔ زیادہ تر ہندوستانی فلسفیوں نے توسل و ستا کی بجائے انہوں نے جو روح پرست، ورش، تانت پرستی تھے۔ اور مذہبی بردی نظریات کے درمیان آگے کرانے کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کو سہا، کیا کیوں کہ مذہبی طریقہ کے سبب سائنس، صنعت و حرفت دوست اور فتنہ میں توتراتی جاتی ہے وہ ناقابل فہم و حقیقت ہے۔

اس میدان میں بھی یکساں تبدیلی نہیں تھی۔ تعلیم یافتہ افراد میں بھی تدریس کے مختلف درجات تھے۔ کچھ ہندوستانی فلسفی، سائنس دان اور ادیب نو مغربی نمائندوں کے حامی تھے لیکن زیادہ تر تعلیم یافتہ افراد جس میں یونیورسٹی ٹرینڈ افراد بھی شامل تھے بس سطحی طور پر ہی مغربی تہذیب کی حمایت کرتے تھے جو دوسرا پارٹ ادا کر رہے تھے۔ یعنی گھروں میں تو اپنی روایات کے پابند رہتے تھے۔ اور مجلس عام میں مغربی تہذیب کے علم بردار بن جاتے تھے۔

قسمتی یہ تھی کہ ہندوستان کا بڑا طبقہ غیر تعلیم یافتہ تھا اور وہ مشکل سے ہی اپنے روایتی ماحول سے باہر نکل پاتا تھا اور ان لوگوں کا کردار پرانی رسومات، اوصام پرتی اور خوش اعتقادی کے زیر اثر رہتا تھا۔ اس لئے انھیں بڑی آسانی سے جذبات کے دھارے میں بہا کر کچھ بھی کام نکالا جاسکتا تھا۔ حکام کے دماغوں میں بھی غلط تصورات کا عمل بڑھ چلا تو یو۔ اینگریزی الاصل اپنے آپ کو سفید باشندوں کا عطر اور نئی نوع انسان میں سب سے زیادہ خصوصیت کا حامل خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان کے کائے آدمیوں کو اپنے سے کمتر نسل کا 'کمتر عقل و دانش کا' کمتر عملی لیاقت کا اور حکومت خود اختیاری کے فن میں بہت کم خیال کرتے تھے۔

ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اس قدر فرقے، مذاہب، زبانیں اور تہذیبیں پائی جاتی ہیں کہ یہاں پر کسی متحدہ قومیت NATION کا قیام ناممکن ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ہندوستانی قوم کے لئے خود اختیاری حکومت کا تصور بھی ناممکن ہے اور یہ ضروری ہے کہ انگریز ہندوستان پر حکم کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ تعلیم یافتہ ہندوستانی ایک حقیقہ جانور کے مانند ہیں۔ وہ ہندو جو سیاسی ذہن رکھتے تھے وہ انگریزوں کے لئے وہاں جان اور باقی تھے خواہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔

کے مسلمان، گرجا انگریزوں سے کمتر سمجھے جاتے تھے لیکن ہندوؤں کے مقابلے میں انھیں برتری حاصل تھی۔ اور چونکہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت سے خائف رہتے تھے اس لئے ان کے سے وفاداری میں انہوں نے اپنا تحفظ تلاش کر لیا تھا اور سنی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لائق سمجھے جاتے تھے۔

فقوۃ مذہب کے معنی لفظ ہندو و ہندو مذہبی قومیت پروری کے لئے متحدہ ہندوستان اور ایک ہندوستانی قومیت میں ان کا یقین تھا۔ انھیں فرقہ وارانہ اور اختلاف سبب کی معذرتیں سبب معنی ہے ورنہ کیا کبھی

وجہ نہیں جو اقلیتیں اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنے طریق عبادت کے معاملات میں اکثریت سے کسی قسم کا خوف کھائیں۔ دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ سیاسی اقتصادی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ خصوصی حقوق، تناسب سے زیادہ حق نمائندگی اور جداگانہ رائے دہندگی کا قوم کی بنیادی سالمیت کو منتشر کرنے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی جانب قدرتی رجحان ہے انہوں نے مسلمانوں کی جائز پریشانی کو جو انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی مناسب اندازہ نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ انہوں نے بیرونی ممالک کی اقلیتوں کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انجمن بین الاقوام کے مقرر کردہ اقلیتی کمیشن کی رپورٹ پر ہی کوئی توجہ دی تھی اس لئے انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کو کبھی کبھی وہ اہمیت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے۔

فرقہ پرست ذہنیت کے حامی اور تنگ نظر ہندو رہنماؤں کا نظریہ قطعی بے کار ثابت ہو چکا تھا وہ بغیر کسی وجہ کے مسلمانوں سے اتنے ہی خائف تھے جتنے خود مسلمان ہندوؤں سے تھے۔ ماضی کے عکس نے جو محض ان کے تصور کی پیداوار تھا اور جس کا واسطہ حقیقت سے برائے نام ہی تھا۔ انہیں اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ دونوں کے درمیان عمل اور رد عمل نے برائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا مذموم سلسلہ بنا دیا تھا۔

مسلمانوں کا ذہن بھی عجیب یہ کافی کیفیت میں مبتلا تھا ایک مدت تک سرکار کے غیر مناسب رویہ اور مخالفت کے سبب ان کے ذہنوں میں مظلومیت کے احساس سما گئے تھے۔ وہ خود کو سب سے الگ تھلگ اور کم قیمت سمجھنے لگے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ماضی کے دونوں کی شان و شوکت، اسلامی حکومت کی وسعت، آرٹ، سائنس اور ادبی محاذ پر حیرت انگیز ترقی کے خواب رکھتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ ہندوستان کے بڑے حصہ پر حکمران رہ چکے تھے۔ اس لئے فطری طور پر اس کے مشتاق تھے کہ انہیں ابھرتے ہوئے ہندوستان میں ایک اہم پارٹ ادا کرنے کا موقع ملے۔ وہ قدرتی طور پر کسی بڑی قوت کے سہارے کے متلاشی تھے تاکہ ترقی اور طاقت کی طرف بڑھنے کے لئے راہیں درخشاں ہو جائیں۔ ہندوؤں نے تعلیم، ملازمتوں اور دیگر چیزوں میں جو ترقی کی تھی اس سے حسد ان کے دلوں میں سا گیا تھا اور اسی خوف و حسد کے زیر اثر وہ ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے کہ ہندو اکثریت انہیں کسی موقعہ پر کچل کر رکھ دے۔ جب بدظنی اور جوش و بیجان ذہن پر سک جاتی ہے تو عقل و دلائل کی ایک نہیں چلتی سمجھ بھی سیاست کے قدم احساسات و جذبات سے قطعی نہیں ڈگمگاتے۔ جذبات اور حالات

کے طوفان کا مقابلہ کرنا اور ان پر فتح پانا ہی سیاست دانی ہے۔

تیسری پارٹی نے ان اوہام اور خوف زدگیوں کو اور زیادہ بڑھایا۔ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخی اہمیت اور مختلف مفادات کو تسلیم کر کے ان کے اختلافی میلان اور رجحان کو ہوا دی اور دوسری طرف ہندوستانیوں کے فرقہ وارانہ اور تمدنی جھگڑوں کا ذمہ دار خود ہندوستانیوں کو ٹھہراتے ہوئے ہندوستانیوں کے اس دعوٰی کی نفی کی کہ وہ ایک قوم ہے۔ مارلے MORLEY کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا کہ انگریزی سیاسی اداروں کو ہندستان میں بسنے والی اقوام کے مزاجوں کے مطابق بنادیا جاتے۔ قوم پروری کے منافی اصولوں پر جداگانہ انتخابات کی پالیسی اس وقت بھی تبدیل نہیں کی گئی جب ۱۹۱۹ اور ۱۹۳۵ میں برطانوی طرز کی نمائندہ حکومت کو عطا کیا گیا تھا سابق بدگمانیوں اور مختلف اوہام کے سبب حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ کوئی معجزہ ہی ان کو سلھا سکتا تھا۔ پھر بھی تمام پس و پیش کے درمیان ایک بات ایسی تھی جس پر تقریباً اتفاق متفقہ طور پر راضی تھیں اور وہ بات تھی مکمل آزادی کا مطالبہ۔

آزادی کی جدوجہد صرف سیاسی طوق غلامی سے رہائی کی کوئی معمولی تحریک نہیں تھی بلکہ عام طور پر یکوشش تھی کہ قدیم جامد اور بے جوہر سلج کی جگہ ایک متحرک نظام۔ آزادی، انصاف، انفرادیت انسانیت اور سیکولرزم کی نشوونما کے لئے قائم کیا جاتے۔ مقصد یہ کہ سماج جن بندھنوں میں بندھا تھا ان کو توڑ کر نئے بندھنوں میں ان کو بدل دیا جاتے یعنی قبائلی تنظیم کے نظریہ کو نظام ملکی میں علاقائی کو سیکولرزم میں اور فرقہ پرستی کو قوم پروری میں۔ یہ کام بڑا مشکل تھا خصوصاً ان روکاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔

اس لئے آزادی کی تحریک کی تاریخ محض ان حادثات کی کہانی نہیں ہے جو سیاست کے شیعہ پرظہور پذیر ہوئے بلکہ ایک مستقل مضمون ہے جس میں سماجی ارتقا کے تمام رواج سلسلہ وار موجود ہیں۔ مثلاً نئے نظریات کے آغاز اور ان کی افزائش کے ساتھ ساتھ مختلف مقابل جماعتوں کے مفادات اور طاقتوں کے ٹکراؤ کی مسلسل روداد ہے۔

تاریخ کا مطالعہ عالمی ترقی اور ہندستان اور انگلینڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کا مد نظر رکھ کر کرنا پڑے گا۔ تحریک میں رونما ہونے والے تغیرات دراصل ان تینوں یعنی ہندستان، انگلینڈ اور امریکا کی باہمی اثر اندازی کا نتیجہ ہے۔ ریاست برطانیہ اور ہندوستانی تحریک کا معاشی پس منظر ایک الگ ابواب میں مذکور ہے۔ اس باب میں ان خیالات کے ارتقا کی جھلک دکھانے مقصود ہے

جنہوں نے تحریک آزادی کے نظریات کی بنیاد رکھی اور آزادی کے جانناڑوں میں جوش پیدا کیا۔ رہنمایان ہند اگرچہ ہندوستانی سیاست میں انقلاب کی اہمیت اور ضرورت سے پوری طرح آشنا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بنیادی مسائل جیسے اپنے مستقبل کے آزاد سماج اور نئی تہذیب کی ہیئت اور کردار کے نعین میں بھی الجھے ہوئے تھے، سنجیدگی سے ان کا سوال اسی باعث بہت گہرائی کے ساتھ زیر بحث رہا اور نئی تہذیب کے مسئلہ کو نئے رسم و رواج پر مغربی اثرات کے تصادم سے پیدا شدہ نتائج کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی محض مال روٹی کے حصول کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلق زندگی کے نئے معیاری اصولوں اور نئے انداز فکر کی جستجو سے تھا۔ مختصر ہندوستان کی آزادی کا سوال درحقیقت اس مقصد کا حصول تھا جس کے لئے ہندوستانیوں کو جینا اور رہنا تھا۔

بیرونی غلبہ کے خلاف اس جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو قوت سے متعلق تھا اور دوسرا انداز فکر کی جستجو سے۔ جنگ آزادی اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے نئی جارہی تھی، یہ جنگ ایک بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ اندرونی طور پر دشمنوں میں جارہی تھی۔

اس لئے تحریک آزادی کی، دنیا میں سیاسی جدوجہد کے حقائق کے ساتھ تحریک کے رہنماؤں کے نظریات، خیالات اور طرز فکر کا اظہار بھی موجود ہے۔

ان رہنماؤں نے جو نظریات قائم کئے تھے ان میں کیسا نسبت بھی ملتی ہے اور اختلاف بھی کیونکہ وہ گہرے غور و فکر اور وسیع رجحانوں کے مسائل کو حل کرنے کے نقطہ چیں جن کا ان کے ملک کو سامنا تھا اس لئے ایک طرف کو انہوں نے تحریک آزادی کی مہم کے لئے طریقہ کار کا تعین کیا اور دوسری طرف مقاصد اور ذرائع کے قومی اور اخلاقی بنیادوں کے۔

یہ آزادی کی دو نئی جستجو کوئی خیالی امور نہ تھیں بلکہ انسانی کی تمام عظیم شوشیں یا بنیادیں دو نئی وضع و وضع کی تھیں۔

Encyclopaedists کے لئے۔

MAHA شیخ نے ان کے لئے۔

بھی جرمنی دیہوں کو لئے۔

تحریروں کا رد عمل تھا۔ ان کی تحریروں نے رشتہ داروں کے لئے میدان عمل تیار کیا تھا۔ حالیہ دور

کی اور اب تک کوئی نئی آزادی اور عینہ کے لئے ان کے ادیبوں کی تحریروں اور فلسفوں

کے نظریات نے حوصلہ بخشا۔

جس طرح یورپ اور ایشیا کے قومی تسکھل تھیل کے معنی اور اس کی عملی کارروائیوں کو بغیر وہاں کے بنیادی نظریات کو جانے ہوئے سمجھنا ناممکن ہے، شمعیک اسی طرح ہندوستانی تحریک آزادی کی اہمیت اور کردار کی جانچ کے لئے یہاں کے فلسفیانہ نظریات کا تجزیہ نہایت ضروری ہے۔

بیسویں صدی کی تحریک میں حصہ لینے والے تمام قابل ذکر رہنماؤں میں سے یہاں صرف انہیں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے خیالات اور نظریات عوام کی کارکردگی پر زیادہ حد تک اثر انداز ہوئے۔ ان میں بال گنگا دھرتلک (پیدائش 1856) رابندر ناتھ ٹیگور (پیدائش 1861) ایم۔ کے گاندھی (پیدائش 1869) اور آر بھو گھوش (پیدائش 1872) کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے آزادی کی نہم میں نمایاں پارٹ انجام دیا۔ مسلم رہنماؤں میں محمود الحسن (پیدائش 1851) اور دیوبند سے متعلق ان کے کچھ حامیوں کے ساتھ ساتھ ابوالکلام آزاد (پیدائش 1888) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ محمد اقبال (پیدائش 1873) نے مسلم ذہنوں کو اس قدر متاثر کیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے ایم۔ اے جناح (پیدائش 1876) کی قیادت میں ہندوستان ہی کو خیر باد کہہ دیا۔

یہ افراد محض سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ نئے نظریات کی بنیاد اور قیام کا سہرا بھی انہیں کے سر ہے اور ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ان کے اخلاقی، سماجی، اور سیاسی نظریات اور سرگرمیوں سے لگایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات میں حیرت انگیز یکسانیت تھی پھر سرکاری معاملات اور طریقہ کار سے متعلق کچھ بنیادی اختلافات تھے لیکن دونوں اپنے اپنے نظریات کی روشنی میں الگ الگ راستوں سے ایک ہی منزل کے لئے کوشاں تھے اور وہ منزل بھی ہندوستان کی آزادی۔

بال گنگا دھرتلک

بال گنگا دھرتلک 23 جولائی 1856 کو مہاراشٹر کے ایک ساحلی قصبہ تن گری میں چتپاون (CHITPAVAN) برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ایک اسکول میں ماسٹر تھے لیکن ان کے اجداد مرہٹہ کے پیشروؤں کے یہاں انتظامیہ امور سے متعلق اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے بچپن ہی سے مرہٹہ سرداروں اور 1857ء کی انقلابی تحریک کے بہادریوں کے عظیم کارناموں کا ذکر سنتے آئے تھے اور ان کارناموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا۔

ملک بہت خوشیلا اور زرخیز رہا تھا جو عام ضلعوں کی آسانی سے پابندی کرنے والا معمولات

پر عمل کرنے والے تھا۔ لیکن اس کا دماغ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ وہ سب سے بڑا تحقیق پسند اور
تجزیہ کرنے والی بے پناہ تیز حساس، زیرک اور فیصلہ کن عقل و فراست کا مالک تھا۔ اس کا تحمل اور رکون
فطرت بھی قابل ذکر خصوصیات تھیں۔ وہ نہ تو پریشانیوں سے ہراساں ہوتے تھے اور نہ کامیابیوں پر ٹپکنے
ان کا جسم ضرور کلپتھوں کا احساس کرتا تھا لیکن ان کی روح ذرا بھی مصائب سے تنگ یا پریشان نہیں
ہوتی تھی۔ وہ حقیقت پسند اور عملی ذہنیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بھوتہ کرنے کے خواہش مند رہتے تھے
انہوں نے تحریک آزادی کو چلانے کے لئے ایک صاف اور موثر طریقہ جنگ اختیار کیا تھا جو ان کی وفات
کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے اپنایا۔

ملک نے اپنی بوملری میں ہی اپنی زندگی کو ہندوستان کی آزادی پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا تھا 1876ء
میں انہوں نے علم الحساب میں بی۔ اے (BA) کی ڈگری حاصل کی اور پھر قانون کا مطالعہ شروع
کیا۔ لیکن ان میں ہندوستانی افراد کے مسائل گھبر گئے تھے۔ اس لئے آخر کار انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ
مسائل کا واحد علاج ہے آزادی یعنی سورا جیہ۔

اس راہ میں دو بڑی دشواریاں تھیں۔ ایک انگریزی حکومت کی دنیا کی سب سے بڑی مسلح
طاقت، اور دوسری تعلیم یافتہ طبقے کا احساس کمتری، خود اعتمادی کی کمی اور لوگوں میں برطانوی
حکومت کی برتری اور بے پناہ قوت کا احساس۔

یہ دشواریاں لوگوں کی خودداری، ان کے حوصلے اور احساس فخر کو ابھار کر اور افراد کی عظیم
قوت کو جگا کر دور کی جاسکتی تھیں اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں بے خوف لوگوں کی ایک فوج بنا کر
جاں نثار خود اعتماد اور مضبوط رہنماؤں کی قیادت کے ذریعہ ناممکن کو ممکن بنایا جاسکتا تھا۔

مسئلے کے حل کے لئے دو چیزیں لازمی تھیں۔ ۱) تعلیم یافتہ افراد کی ذہنیت کو بدل کر ان
میں خودداری کو جگانا، ان کی انا کو، بھارنا اور ان کے ذہنوں میں ملک کی موجودہ لیاقت میں یقین
اور مستقبل کے مقصد کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا، ۲) قوم کو سیاست کے میدان میں سرگرمی کے
ساتھ حصہ لینے کے لئے اکسانا۔ پہلی بات اخلاقی تغیر پر منحصر تھی۔ انگریزی حکومت کے آغاز سے
ہی ہندوستان کے لوگ اس مسئلہ کا سامنا کر رہے تھے۔ پرانے رسم و رواج تھے سماج میں بیمار
اور ناکارہ گئے گئے تھے۔ اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نئے نظریہ حیات کی تلاش کے لئے
جان توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں۔ ام دیو بن رائے دیانند کشیپ چندر سین، رام شرمن پٹیس
وویکانند، بنکم چندر چٹرجی وغیرہ نے ایک ایسا حل تلاش کر لیا تھا جس سے مغرب کی لٹکا کا سامنا

کیا جاسکے۔

ان افراد کی قیادت اور رہنمائی میں بال گنگا دھتر ملک نے اس تلاش میں حصہ لیا۔ وہ سماج میں رہنے والے ان افراد سے جو بیرونی غلامی کے جوئے کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکتے ہیں جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور بھی شدت سے منسلک ہو گئے۔ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ مسئلہ کے حل کے لئے اس سے زیادہ فلسفیانہ غور و فکر کی ضرورت ہے جتنا اب تک کیا گیا تھا۔ انھوں نے تمام مسائل کی تحقیق اور استفسار طالب علمی کے دور میں ہی شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے اپنی ذاتی ترقی سے قطع نظر اپنے ملکی عوام کی بھلائی اور بہبودی کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دینے کا جو تہیہ کیا تھا۔ اس کی درستی کے لئے انھیں جو از کی تلاش تھی کہ وہ ایسا کرنے میں کہاں تک حق بہ جانب ہیں۔ ان کی جستجو انسان کے ذہنی اطمینان کے لئے نہیں تھی بلکہ ان کی علمی جدوجہد کی رہنمائی میں یہ تلاش نہایت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بے پناہ عاقل اور بے حد سنجیدہ و متین شخص ہونے کے ناطے انھوں نے انسانی اطوار کے بنیادی اصولوں کو سلجھانے کی سعی کی اور اس سے کچھ نتائج بھی اخذ کئے۔

وہ اس کے قائل تھے کہ بھگوت گیتا میں مذکور اخلاقیات کی تعلیم ہندوستانیوں کے لئے لازمی چیز تھی۔ اس سے اخلاقی عمل کے لئے ایک ایسا جامع لائحہ عمل مل گیا جو نئے دور کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ لیکن ملک کی زندگی انتہائی مصروف اور پریشانیوں اور ہنگاموں سے بھری تھی جب انھیں منڈالے (Mandalay) کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ صرف اس وقت انھیں اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کا موقع مل سکا تھا۔ انھوں نے مراٹھی زبان میں گیتا کی تفسیر جس کا نام گیتا رسہ در موز گیتا رکھا۔

ان سے پہلے بہت سے لوگوں (فلسفیوں) نے گیتا کی تعلیمات کو سمجھانے کے لئے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر رسالے لکھے ان میں شنکر (Shankar) اور رامانج (Ramanuja) کی تشریحات زیادہ مقبول تھیں۔ شنکر کا یقین مثالی اصولوں پر تھا جنہیں جنانا مارگ (شامبراہ علم یا علم باطنی) کہا گیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ آتما یعنی فرد یا ابھو پرتما یعنی ذات مطلق و لامحدود میں جذب ہو کر اپنی حقیقت کو پا جائے۔ اس راہ کے راہ گیر کو غیر حقیقی اور بے کار دنیا سے دست بردار ہونا چاہیے اور غور و فکر اور مراقبوں کے ذریعہ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جو آزادی عطا کرتا ہے۔

راناچ نے بھگتی (عبادت) کے راستہ کو بہتر سمجھا۔ بھگتی کے ذریعہ سے اپنی ذات کو خدائے واحد کے حوالہ کر کے بھگت (عابد) اپنی خودی کو اعلیٰ خودی (ذات بالا) میں ضم کر دیتا ہے اس انضمام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا بندے کی روح میں بس جاتا ہے اور روح خدا کے پر مسرت نظارے سے محفوظ ہوتی رہتی ہے یہ زندگی سب سے بڑا مقصد ہے جو نظام اخلاق میں اخلاقی عمل کی غایت سے یعنی خیر اعلیٰ ہے۔

اور بھی شاعرین مثلاً وسطی زمانہ میں مارھو، ولیم، اور سنہر اکا وغیرہ اور حالیہ دور میں مغرب ممالک کے بھی اور ہندستان کے بھی دیگر لوگ گذرے ہیں لیکن ملک ان شہروں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گیتا کی تعلیمات کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے مطالعہ سے کچھ دوسرے ہی معنی اخذ کئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ۔

”گیتا کے شاعرین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے ذاتی نظریے کی تائید نہ کی ہو اور اپنے نظریات کو گیتا کی تعلیمات سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے مطابق گیتا ہر شخص کو اور اس شخص کو بھی جس نے علم یا بھگتی کے ذریعہ ذات مطلق میں سما کر بے پناہ بلند مرتبہ حاصل کر لیا ہو۔ ہر لمحے عمل پیرانے کی تائید کرتی ہے اس عمل کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ قدرت کی بنائی ہوئی ترقی کی ارتقائی راہوں پر گامزن رہے جس کے لئے اسے ودیعت کیا گیا ہے۔“

گیتا رسیہ (Gita Rahasya) میں شکر اور راناچ کے نظریات کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے پرکھنے کے بعد ناقص قرار دیا گیا ہے گیتا رسیہ کے ذریعہ ملک نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جدوجہد کا مقصد نہ تو صرف علم ہے اور نہ محض بھگتی۔ علم سے خدا کے وجود اور اس کی ربوبیت کا علم ہوتا ہے لیکن اس علم کے حصول کے بعد سراسر قدم کیا ہو؟۔ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہی سوال بھگتی کو مقصد سمجھنے کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ ملک کے خیال میں گیتا اس کے آگے کی اشیخ ہے غرض عمل جسے شکام کرم (Mishkama-Karma) کہا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انسان کا یلرز عمل جسے کرم یوگ کہا گیا ہے مقصد ان تین کمیل ہے۔ وہ مکمل صداقت (جنا)، اور مکمل عقیدت (بھگتی) کے اصول کی سعی سے مشیت رہتا ہے یا ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس طرح جنا اور بھگتی کرم عمل کی بنیادیں ہیں، جنا بھگتی، سمیتا، اگر م یوگا (Sama, Bhagti, Samadhi, Karma-yoga) اس کے معنی ہیں کہ جو کمبل کی آرزو رکھتا ہے پسو اسے برا احساس ہو چاہیے کہ اس کی خودی ذاتی خودی یعنی ذات مطلق

سے محنت بھی کھتی ہے یہ نہیں۔ اور یہ کہ یہ محنت ملکوتی محبت میں آشکارا ہے یہ نہیں۔
 گیتا یہ تعلیم بھی دیتی ہے کہ گرم عمل و حرکت زندگی کے لئے ضروری اور بڑی حقیقت ہے درمیان خود
 وہ جاہل ہو یا غافل ہر وقت عمل پیار ہے کے لئے قانون فطرت کے تحت مجبور ہے اس لئے عمل چھوڑنے کے بعد کسی بھی
 طرح انسان تکیہ نہیں کر سکتا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ کل محض چھپ کر بھی کوئی شخص زندگی کے عظیم مقصد کو نہیں پاسکتا۔
 حقیقی مسرت صحیح طرز عمل پر مبنی ہے اس کا حصول مستقل مزاجی و فیصلہ کن قوت ارادی کے ذریعہ ممکن ہے۔
 اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے فہم و ذکاوت پر بھروسہ نہ کرے اپنی خواہشات اور فطری ضروریات کو چل دے کسی باپ یا چچا کے
 دماغ کو ذہنی رغبت و نفرت سے آزاد کرے اور سکھ و دکھ میں داندے و نقصان کی حالت میں درخت و شجرت
 پا کر بھی مزاجی کیفیت کو مقلد رکھے۔

انسان کا مقصد حیات ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا عمل دلوں کی بھدائی درمیان شر سے کی فلاح کے لئے ہو
 اس کی تمام تر قوتیں ذات سماوی کے لئے وقف کر دے اور اس کے حکام و رہنما کردہ نفس کی پابندی و رنج و مرنی
 میں مصروف ہو۔

انہیں اصولوں کی فہم پرورش نے جن سے کہ تھک کر لوٹوں سے اپنی حکومت یا برتری کے لئے نہیں بلکہ
 پسند نہ صلہوں کے قیام کی خاطر جنگ کرو۔ اس طرح جن نے اپنی خودی کو خدا کے گے بھگوان اس سرور پر کیا
 زندگی کا بنیاد عظیم مقصد حاصل کر کے لوگوں کے لئے شریعت کی

تک کی نظر میں گیتا میں دراصل اخلاقیات کی وہ پیکرہ تھی ہے جو لوگوں کو بہت بھری خدائی اصولوں پر گامزن
 ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ گیتا کوئی فرقہ وارانہ کتاب نہیں ہے۔ اس کے پیرو خدایت تمام سہیت کے لئے ہیں۔
 اس کی بنیادی تعلیمات اسدی بحسبیت در ریزہ ریزہ جہت کے عین معنی ہیں کوئی بھی فرقہ یا جماعت گیتا
 میں فلسفہ حیات کا اسٹی نمونہ ڈیکھ سکتی ہیں۔ اس کے معنیوں پر تھک و فریق پرستی کے لئے سر سے بری در و صحت پرستانہ
 عوام موجود قدر میں مشا راوی است اور انسانی کوئی چاروں کی بیکار تھی کا شس کتا گور بکل ہر مہو

Con'ts Cate gary all imperative اور گیتا کا کنسپشن آف سائنس ہیں

Canulation of Super Consciousness جو کہ دونوں روح و حواس کی مقبولیت
 اور ان کے حصول کے لئے بنیاد بنانے پر زور دیتے ہے اصول مغربی در ریزہ کی کسی حد تک میں جو گیتا کے
 عین معنی میں گیتا کے فلسفیانہ نظریات تمام ہندوستان کے لئے جس میں جو دو خداؤں کو تہا
 تک کے لئے اور راج۔ جس کی شہنشاہت و حدیثیت و عزم کے درمیان دریت سر رہیں تبہم
 ہیں کیا اس کے برعکس تک کے عزم کے درمیان دریت سر رہیں تبہم

حیثیت کا عامل اور معاشرے کی فلاح کے لئے ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے، 'روحانیت اور پرستش یا بھگتی سے مخلوق کو کرم یوگ Karmayoga ہی گیتا کا اصل مقصد ہے' ۱۲ کرم یوگ کا مطلب ہے۔ اعمال صالحہ، اس کے مطابق انسان کے ظاہری رویہ کی اخلاقی بندی کی جانچ کے لئے اس رویہ کے اسباب یا محرکات ہی معیار کا کام دیتے ہیں اور وجہ صاف اور عیاں ہے تو عمل درست ہے ورنہ غلط ہے۔

عمل کے اسی فلسفہ کی روشنی میں انھوں نے ہندوستان کے مسئلہ کو بھی دیکھا۔ ہندوستان کے لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے اس کے لئے ان کے واسطے ان سازگار حالات کے اسباب معلوم کرنا اور دنیا کی بھلائی کے لئے کام کر کے اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کی سعی کرنا لازمی امر تھا۔

سماج کا بھلا کرتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو دور کرنا مذہبی فرائض اور ہدایات یعنی دھرم کے مطابق کسی سماج کی سیاسی حیثیت اس سماج کے قیام اور اس کے مفادات کے تحفظ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ معاشرہ جو کسی بیرونی مملکت کا محکوم ہو اپنی ترقی کی اہم ضرورت سے محروم رہ جاتا ہے وہ وہ اپنا بھلا سوچنے کی ذمہ داری تک سے محروم رہتا ہے اور بھلائی کی کوشش بھی نہیں کر پاتا۔ ہندوستان کے معاملے میں اس کے حاکموں نے ہندوستانی عوام کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا تھا۔

انگریزوں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ کچھلی کسی حکومتوں کی عمل داری میں ہندوستان میں سیاسی اتحاد پیدا ہو چکا تھا اور یہ ہندوستان کی آبادی اور اس کے رقبہ کی وسعت کے اعتبار سے یہاں مذہبی، وزربان سے متعلق اختلافات نسبت دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ نہیں تھے یورپ کے نسلی نظریات نے اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ ہندوستانی عوام بنیادی طور پر وحشی اور غیر مہذب تھے بلکہ بڑے پناہ اعلیٰ تہذیب کے علمبردار تھے جنھوں نے مذہب، فلسفہ، آرٹ، ادب، اور سائنس میں انتہائی شاندار نظام ترتیب دیے تھے ان کی انجینئرنگ کثرت، اور بتائی اور دیگر شاندار دستکاری میں کمال اور کارہائے نمایاں نے دنیا کی تمام مہذب اقوام سے اپنے طرز فکر و عقل و فراست کا لوہا منوایا تھا۔

اگرچہ ہندوستان کی تاریخ عظیم سیاستدانوں، بہترین ناظموں، بہادر سپاہیوں، عظیم پیغمبروں، شاعروں، زندگی کے ہر شعبہ میں عقل و فراست کے ماہرین کے قابل فخر کارناموں سے مہین تھی۔ پھر بھی، انگریزوں نے ہندوستان کو ایسے طفل مکتب کی طرح سمجھا۔ جسے آہستہ آہستہ مشکل سے تدریج ترقی کرنا ہے۔

اور انتہائی نہیں بلکہ انھیں اس میں بھی شک تھا کہ ہندوستانی عوام کبھی کسی بلند مرتبہ کو حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ انگریزوں کے پاس لامحدود قوت تھی لیکن یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے حالانکہ وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ اور شہرہ کرتے رہے کہ وہ ہندوستان کو خود اختیاری حکومت کے قابل بنانے کے لئے کوشاں ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور طریقہ کار بالکل اس کے برعکس تھا یہ بھی سچ ہے کہ ہندوستان کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف نہیں تھے۔ قانون وسطی کے سماج کا موجودہ سماج میں ارتقاء ایک عالمی صورت تھی۔ یہ پہلے مغربی یورپ میں شروع ہوا اور پھر دنیا کے دیگر ممالک میں پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے جو ممالک یورپ کی غلامی سے بچ گئے تھے۔ انھوں نے بذات خود اپنے آپ تبدیل کر لیا تھا۔ ان ممالک میں ترکی، ایران، جاپان اور چین قابل ذکر ہیں اور جو ممالک بد قسمتی سے یورپ کی غلامی کا شکار ہو گئے۔ انھوں نے اپنی حکومتوں میں ایک مزاحم عنصر کو موجود پایا۔ ان ممالک انڈونیشیا (Indonesia)، اندونچین (Indochina)، ملایا (Malaya)، برما (Burma) مغربی ایشیا کے عرب ممالک، شمالی افریقہ اور ہندوستان آتے ہیں۔

انگریزوں نے سیاسی اتنی کو فولا دی کہ مانند مضبوط بنا دیا۔ نظم و نسق اور امن قائم کیا اور جدید دور کے تمام آلہ جات، تعلیم، ادویات اور آمد و رفت کے ذرائع یکساں طور پر دستیاب کیے لیکن پھر بھی تمام ملک میں پھیلا دیے۔ لیکن انھوں نے جدید صنعتی اور خود اختیاری سماج کے ارتقا میں مزاحمت پیدا کی دوسری طرف ہندوستان کی کمزوری کو اس کے فرقوں کے درمیان خلیج بڑھانے اور صنعتی ترقی کو روکنے میں استعمال کیا۔ 31

ملک ان سیکھے ہوئے رہنماؤں میں تھے جو شہنشاہیت پسند حکومت کی فطرت کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ انھوں نے ملک کو حکومت سے چھسکا اور لانے کے لئے ایک جنگی طریقہ اپنا دیا وہ جانتے

-
3. Some British and American writers have questioned the correctness of this judgment among them are many British officials like Cherry Strachey, Curzon and non-officials like Theodore Harrison Findlay, Srinivas Knowlton, Vera Ansley and Griffiths. Among their American supporters is Morris D. Morris. But against them is a vast host of anti-imperialist writers and what is more over overwhelming factual evidence.

کا پورا ڈھانچہ دشمنوں پر کھایا ہوا ہے۔ ایک نو مسلم قوت کا بڑا خوف اور دوسرے نفسیاتی احساس بڑی۔
ان کا نظریہ تھا کہ قوم کے ذہن میں صرف جنگ و امن کے معاملات ہی نہیں تھے بلکہ خدائی چالوسی یا
خوشامد بھی ذہنی نظام میں رچ بس گئی تھی۔ اس لئے خود اعتمادی، خود اعتمادی، اور ذاتی ترقی سے دل چسپی
پیدا کرنے کے لئے ہندوستانی عوام کے ذہنوں کو بدلنا نہایت ضروری تھا۔ انیسویں صدی میں مذہبی پیشروؤں سماجی
مصلحین، ماسٹرز، تعلیم، صحافی، اور سیاسی شعور رکھنے والے، اس مرحلے کی پہلی منزل پہنچے تھے۔ سر کرچکے تھے اور
اب تحریک میں شدید دہلیزی سے اس کو نازل مقصد کی جانب موڑنے کا وقت آگیا تھا۔

ملک کی معیشت پر نظر ثانی کرتے وقت یہ رجحان بکھڑکھڑا رہا۔ ان کی ملکی زندگی دو براہِ حصوں میں
منقسم تھی۔ پہلا حصہ 80 سے 180 ہت 300 ایک انیسویں صدی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ 1930ء سے
1920ء تک کے دہائی وقفہ یعنی انیسویں صدی کے دوسرے سالانہ سے متعلق ہے۔ پہلے حصہ کے دوران
ان کا تعلق خصوصی طور پر مہاراشٹر کے عوام سے، اور دوسرے حصہ میں انھوں نے ہندوستان کے نصف اول کے زبانوں
کا پارٹ لیا۔

لوگوں کے ذہنوں سے احساسِ کمتری مٹانے کے لئے انھوں نے مختلف طریقے اختیار کئے۔ ان میں سے ایک یہ
تھا کہ انھوں نے ایسے سکولوں کا قیام کیا کہ جہاں جدید تعلیم اس ماحول میں دی جاتی تھی جو زبانوں میں جدید
حبِ وطن اور خدائی تیرت پیدا کرے اس سے ایک نیا، ترقی پزیر اسکول تک چپلنکار (CHAPLUNKAR)۔
اگر آغا Khan نام پوٹھی Namgach مشرکہ سرپرستی میں کھولا گیا۔ ان کا مقصد اپنے
مادر وطن کی تجدیدِ شباب کرنا تھا۔ پانچ برس 81 سے 85 تک، میں طالب علموں کی تعداد میں گہری
موٹی ہوئی (336 سے 1909) پھر اس کو منتقل اور مضبوط بنانے کے لئے 84 میں دکن ایجوکیشن سوسائٹی
کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے اگلے برس مغربی علوم کو ماحول کرنے کے لئے فرگوسن کا (FERGUSON) شروع کیا گیا
مس میں ہندوستانی مشنری سے متعلق اساتذہ تعلیم دیتے تھے ان اساتذہ میں تک بھی تھے جن کے

سپر وائس چیمبرلین اور عالم المساب (Mallamzhoos) کی تعلیم تھی۔ رائے عام کی تربیت کا دوسرا اثر
فرید پریل کے لئے 88 میں کیسری (KESKRY) ایک مراٹھی اخبار شائع کیا گیا اس کی شاعت کا موقف ان
نقاط میں تباہ کیا تھا۔ خوشامد اور چالوسی جیسی برائیاں لوگوں کے ذہنوں میں شامی حکومت کے آغاز سے ہی نشوونما پاتی رہی ہیں
اور ہر ایک کے لئے یہ تسلیم کرنا پڑا۔ یہ برائیاں ہمارے ملک کی مفاد کیلئے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اسی غرض کا حامل ایک دوسرا اخبار
انگریزی زبان، مہاراشٹر (Maharashtra) کے نام سے شائع کیا گیا۔ فنونِ اخبارت سماجی اور سیاسی میدان کے ہنگامہ داری سے انکا بھی

استعمال نہیں کیا گیا مثلاً تو غریب، کمزور اور نچلے طبقے کے لوگوں پر ان کے ذریعہ سے شوقِ ستم کی لگی اور نہ اونچی ذات والوں کی اجارہ داریوں کے حکمرانہ دعوؤں کی وکالت کی گئی۔ یہ اخبارات انگریز حکومت کے نسلی برتریت کے دعوؤں اور ہندستان کو ایک برطانوی نو آبادی میں تحلیل کر دینے کی کوششوں کی ملامت کرنے اور *Condom* کمرے میں بھی فطرتی نہیں چھپکپکائے اور جب انھوں نے ہندستان کے تہذیبی پہلوؤں پر زور دیا تب بھی وہ مغربی تہذیب کے اندر سے مداح اور مقلد نہیں تھے۔ ان دونوں ہی اخباروں نے عوام کی بے چارگی اور پریشانی کے اسباب پیش کئے۔

تیسرے سیر تک ہیئت کے مذہبی اور اخلاقی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اپنی تقریروں اور اخباری مضامین کے ذریعہ انھوں نے ان نظریات کو عوام میں پھیلا دیا اور ہیئت کے بتائے ہوئے کرم یوگ پر عمل کی دعوت دی جو کبھی بات یہ تھی کہ ملک نے دی اور *Manu* ویدوں کا تطبیق *Manu* (The Archaic Hinduism) اور گیتا ریس *Gita Rahasya* جیسی کتابیں دیکھ کر ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقے کی ان کو ابھارنے کی کوشش کی۔

آخر میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ملک نے اپنے معجم جو طے ہندستان کی آزادی کی راہ میں مہم جویت کا چہرے پر ایک شکن لائے اور اپنی بے غرض عقیدت اور جان شاری اور ثبات قدم خدمات سے ایک کرم یوگی (Karma Yoga) کی مثال پیش کی۔ گاندھی کے الفاظ میں جدید ہندوستان کے معمار کی حیثیت سے ان کی یاد دہانی نسلوں تک باقی رہے گی۔ 51

دوسرا ستون جس پر انگریزی حکومت قائم تھی اس کی مسلح فوج کی قوت تھی حکومت کے پاس بہت بڑی تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایسی فوج تھی جسے مسکت برطانیہ کی بحری و بری فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ دوسری جانب ہندوستانی مکمل تہتہ 1857ء کی انقلابی تحریک میں انھیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انگریزوں کو اپنی بڑی کاشمیر احساس تھا اور وہ وقت فوقتہ ہندوستانیوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ ان پر بڑا شمشیر قلعہ چال کی گئی ہے اور ان کا ملک کمزوری کے ذریعہ تابعداری پر آمادہ کیا گیا ہے۔

ان کے حالات کے پیش نظر ہندوستانی رہبروں نے سوچا کہ مسلح قوت کا قیام اور بڑی قلعہ شکن ہے اسی خیال کے پیش نظر فوجی طاقت بڑھانے کی ناکوئی کوشش خود ہی کی اور نہ انگلینڈ کے کسی دشمن ملک سے سی مدد لی اور نہ باہر سے متنبہ ہوئے ابھی کچھ مستحیات ضرور ہیں۔ مثلاً ۱۱۔ دیوبند کے محمود الحسن کی ٹرکی اور افغانستان سے مدد کی کوشش ۱۲۔ کابل میں قائم کی گئی عارضی حکومت کے لئے ہریانہ اور ہند پر تپاؤ وغیرہ کی افغانستان سے مدد مانگنے کی تجویز۔

(۱۳) جرمنی کی مدد سے بغاوت برپا کرنے کی چین مکھرجی اور زبیر بھٹیابا رے کی کوشش۔ ان کے علاوہ ایک چوتھی اور غیر معمولی مثال جاپانی افواج کی مدد سے جس نے برما پر قبضہ کر کے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ سبھا ش چندر بوس کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے *National Army* کی تنظیم

ان تمام دوششوں کی، کامیوں نے یہی ہر دیکھ کر ایک آزادی کی کامیابی کے لئے پر امن طریقے پر عدم تشدد اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اس کی کامیابی کے لئے بھی ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی بے پناہ آبادی میں جو کہ تحریک کا آغاز کرنے کے لئے واحد اثاثہ تھی حرکت عمل اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ اگر وہ ایک جا ہو جاتے تو برطانوی مسلح قوت کا مقابلہ کر کے ہندوستانی عوام کے اتحاد کا مظاہرہ کیا جاسکتا تھا ان کی مقابمت بھول بھی سہرا کیو مفلوج کر سکتی تھی۔ اس لئے ملک نے ایک ایسی تحریک چلانے کا ارادہ کیا جس میں عوام شامل ہوں لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ عوام کی توجہ کو وہی اسباب اپنی طرف منعطف کر سکتے ہیں جو عوام کو صحیح معلوم ہوں مثلاً مہاراشٹر کے نواضعات میں رہنے والے سادہ لوح لوگوں کی توجہ گنتی *Ganpati* کو پوتا کے اعزاز میں کوئی تیار منکر یا شیواجی *Shivaji Maharaj* کے کارناموں کی خوبصورت جھلکیاں دکھا کر ہی اپنی طرف کی جاسکتی ہے

ان کا عقیدہ تھا کہ سیاست دانوں کو عوام کے فرسودہ رسم و رواج پر تنقید کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہونچانی چاہیئے۔ فوری ضرورت قانون وضع کرنے کے لئے طاقت کا حصول تھا کہ سماج کی اصلاح جس کے چکر میں پڑ کر آزدی کا حصول اور بھی دیر طلب بن جاتا۔ ملک کا خیال تھا کہ اگر زیادہ تعداد میں عوام کو کانگریس میں شامل کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ بواسطہ براہ راست اپنی امداد سوشل کانفرنس (Social Conference) کے حق میں نہ دیں۔ اس لئے ملک نے کانگریس پر زور دیا کہ جیسے پروگرام بنائے جائیں جن سے عوام کی حمایت حاصل ہو سکے۔ اس پروگرام کی وضع قطع خود اعتمادی اور جذبہ اپنا پرستی تھی لوگ ایک بڑے پیمانے پر انگریزوں کی مزاحمت پر آمادہ ہو سکیں۔ اس کے لئے ان چار پہلوؤں قومی تعلیم، سودیشی، بائیکاٹ پر مشتمل پروگرام تجویز کیا گیا۔ دراصل اس پروگرام کا مقصد تہذیبی اقتصادی، عدلی اور انتظامی امور میں حکومت برطانیہ کی حمایت سے تدریج دست برداری تھا۔ ان دائروں میں سے جس سے بھی حکومت کو خراب کر دیا جاتا ان کا مکمل نظام قومی منتظم اس وقت تک کے لئے اپنے ہاتھ میں لے لیتے جب تک کہ مکمل نظام حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نہ آجائے۔

یہ ایک بہادرانہ منصوبہ تھا لیکن ملک سمجھتے تھے کہ ملک کو تدریج ہی اس کے لئے تیار کرنا پڑے گا اس لئے تدریج و ترقی کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ انگریزوں سے فوراً اور مکمل تخلیہ کرا یا جائے گا۔ بلکہ وہ سیاسی طاقت تدریج حاصل کرنے کے حامی تھے انھوں نے اس پر ضرور زور دیا کہ طاقت کی یہ

منٹگلی حقیقی ہو اور ۱۹۵۹ اور ۱۹۱۹ کے ایکٹ (Act) کی طرح خیالی اور مکی نہ ہو۔ اس منٹگلی کے دوران انھوں نے جوابی تعاون کی وکالت کی۔ اور انھوں نے حکومت برطانیہ کے زیر سایہ نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے آگے منجھانہ نہیں دوڑائی اور وہ شہنشاہ انگلستان کو محض برائے نام سربراہ مانتے تھے جن کا اقتدار متحدہ مملکت اور نوآبادیات پر یکساں تھا۔

نیونسن کے مطابق (Neonson) انھوں نے سیاسی تحریک کے لئے فوری اصولوں کا دھندلا سا خاکہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے شک یہ ایک مختصر سی جماعت ہے جو برطانوی حکومت کو مکمل طور پر اور یکدم نکال دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ شاید یہ بہت دور مستقبل سے متعلق ہے۔ غیر منظم، غیر مسلح متحد ہوتے ہوئے ہم کو حکومت برطانیہ کو بلادینے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے..... ہمارا مقصد بالآخر اپنے ملک پر زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنا ہے۔ تمام شہنشاہیت سے متعلق سوالات کو مرکزی حکومت انگلینڈ کے لئے چھوڑتے ہوئے ہمارا خیال مستقل بعید میں اپنے ملک کی منفرد اور خود مختاری کے ایک وفاق قائم کرنے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہوم رول (Home Rule) شروع میں نامرد و یا باواسطہ پر چنے ہوئے ممبران اور تعلیم عام ہو جانے کے بعد عام انتخابات کے ذریعہ منتخب شدہ ممبران پر مشتمل صوبائی کونسلوں (Provincial Councils) کی شکل اختیار کرے“ ۷

اعتدال پسندوں نے Neeson اور ہنری جماعت کے اختلافات کے متعلق انھوں نے کہا ”وہ یعنی اعتدال پسند وہ صحیح صحیح کر اب بھی رائے عامہ کو ہوا کرتے کی توقع رکھتے ہیں..... اور ہمارے معاملات کے حق میں منصفانہ دلائل دیتے ہیں دراصل دونوں جماعتوں نے بہت عرصہ پہلے ہی ایکٹو ٹرین رائے کو ہوا کرنے کی امید چھوڑ دی تھی..... ہم اتہا پسندوں (Extremists) کے کچھ اور سی ار او سے ہیں۔ یہ معاملہ مزاج سے متعلق ہے اور ہمارے ساتھ نوجوان خون ہے۔ ہمارا اصول خود اعتمادی نہ کہ گراگری ۸

اعتدال پسندوں کا مطالبہ بھی زیادہ مختلف نہیں تھا وہ اپنی کامیابی کا انحصار برطانوی حکمرانوں کی نیک نیتی پر رکھتے تھے اور ملک کے طرز عمل کو ترجیحی نظروں سے دیکھتے تھے ان کے نزدیک موافقی تحریک قابل ملامت اور مردود شے تھی۔

ملک کے بدخواہوں نے ان پر الزام لگایا کہ ملک تشدد کے حامی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ شیواجی

7. Neonson, M.W. New spirit in India pp. 32-33.

8. Ibid. P. 73.

ذریعہ ہونے والے افضل خاں کے قتل کو انھوں نے جائزہ قرار دیا اور چلیکر *Chalikar* برادرز کی تہوں نے رینڈ (Rand) کو قتل کیا تھا حوصلہ افزائی کی۔ لیکن ملک نے شیواجی کو اس لئے حق پر جانب قرار دیا تھا کہ عظیم شخصیتیں اخلاقیات کے عام اصولوں سے بندوبال اور سبراہوتی ہیں ۹/۱۰ اور چلیکر اور بنگالی بمباری کرنے والوں کے متعلق "کیسری" اخبار نے لکھا تھا "قتل کے یہ واقعات عام قتلوں سے مختلف ہیں کیوں کہ قاتل نے ان کو جرم سمجھ کر نہیں کیا بلکہ کاخیر سمجھ کر کیا تھا" ۱۹

۸۹۷ میں پونہ کے اندر رینڈ (Rand) کے قتل کے بعد ملک پر بمباری کے مسوغ ہونے کا الزام پہلے پہل ایچکو انڈین پریس نے لگایا تھا۔ "ٹائمس آف انڈیا" نے جو کہ اننگلو انڈین پریس کا نمائندہ تھا۔ اس ملک کا خیال کیا کہ ملک کی تحریروں سے متاثر ہو کر پونہ کے برہمن خفیہ سازشیں کر رہے تھے انجیم کا ملک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی۔ اور انھیں مجرم قرار دے کر قید کر دیا گیا ۱۹۰۵ میں ملک پر حکومت کو خفیہ یا کھلے عام بمباری کی دھمکی سے مرعوب کرنے کے الزام میں پھر مقدمہ چلایا گیا۔

۱۹۱۰ میں لندن "ٹائمز" کا ایک پیرون ملک مسائل کا نام لگا روٹیشن پیرول *Valentine Churot* سیاسی بد امنی کی جانچ کے لئے ہندوستان آیا۔ برطانوی افسروں نے جو ملک کو برطانوی حکومت کا دشمن سمجھتے تھے اس کی بھرپور مدد کی۔ یہ بیان ملک کہ پولس رپورٹ اور تمام خفیہ کاغذات کو کبھی اس کے حوالے کر دیا۔ چروٹ نے یہ الزام لگایا کہ مدنی ملک، اور رینڈ *Rand* اور "آرٹسٹ مریم" *Mye* قتلوں میں بالواسطہ شہید پایا گیا ہے اور ملک مجرم ہے یہ الزامات رویت کمیٹی *Rowland* کی رپورٹ میں دوہرائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ "رینڈ اس دوران قتل کیا گیا جب کہ دکن کا مشہور صحافی ملک اپنے ملک کی آزادی کے حصول کے لئے ہندوستان کے عوام کو برطانوی حکومت سے کھرانے کے لئے استعمال انگیز مواد شائع کر رہا تھا" ۱۲

جب ملک نے اس بدنام کن بیان کے مد نظر پیرول کے خلاف عدالت *Kings* میں جو کہ عدالت عالیہ کے جج *Justice* ڈارلنگ *Darling* اور خصوصی ججوں کی جماعت پر مشتمل تھی ازالہ حیثیت کرنی کا دعویٰ دیا تو وہی ہوا جو متوقع تھا یعنی طرفداری کا رجحان رکھنے والے جج اور جوہری نے

9. *Kesari*, June 15, 1897

10. *Ibid.*, May 12, 1908 *Trial Exhibit H P*, 51.

11. *Churot Valuation Indian unrest* P. 48

12. *Selection Committee Report* (1918) P. 13.

ملک کو قصور و شہر آشوب کو مدعا علیہ چاروں کے حق میں فیصلہ سنا دیا کیوں کہ حکومت برطانیہ کی تمام قوت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔

لیکن نمایاں طور پر سیاسی تعصب کی بنیاد پر دیئے گئے اسٹریچی (Stretch) ڈور (Daver) اور ڈارنگ (Daring) کا یہ فیصلہ ان کے ہندوؤں کے دلوں میں ملک کی قیرونی درمدمج سرائی کو کم نہ کر سکا۔ اس کے لئے قتل کے استعمال، اور عانت سے بھرا ان کی ہزیمت کے لئے کافی تھا کسی مزید پابندی کے بغیر۔
نتیجہ کیا انہوں نے 27 ستمبر 1944ء کے ایکسیس "خبا میں یہ نہیں لکھی تھی کہ کسی کو انیسویں کے قتل کے لئے
اکساٹا ایک نامردی کی بات ہے" 13

19/4/44 میں انہوں نے ایک بیان شائع کیا تھا "مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس
ہوتی کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات میرے لئے نفرت اور ناگوار کی کا
باعث ہی نہیں ہیں بلکہ یہ نے نیاں ہیں ان واردات نے باری سیاسی ترقی بہت حد تک سست
کر دی ہے" 14

"اہم یہ سچ ہے کہ ملک گاندھی کے مثل نہ تھے یعنی وہ تشدد کے سوال میں کامل یقین نہیں
رکھتے تھے وہ گریں (Gandhi) کی عدت جنگ کو "قتل عوام" سے تعبیر نہیں کرتے تھے۔ لیکن گریں کی طرح وہ
بھی مدافعت جنگ کو جائز قرار دیتے تھے۔ گویا مدافعت جنگ اور جارح جنگ میں متبادرت ملکات
تھے۔ آزادی حاصل کرنے کے لئے مسلح جدوجہد کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے، انہوں نے ان دونوں کو سراہا،
جنہوں نے ملکی منافق کے منظر انہی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا نام و جد و جہد آزادی کے قتل کے لئے
صدیوں سے نعرہ بٹے تحسین مند ہوتے رہے ہیں مثلاً قدیم یونان میں ہیراکل (Heraclitus)
اور ہرموڈیس (Harmodius) وغیرہ کے قتل اور سیویٹس جہدی میں بے شپمین (Karpabun) کے
رہسوی قتل اسی زمرے میں آتے ہیں اگر جیسا کہ ملک کا خیال تھا کہ اخلاقی فیصلے نرکات (Moleves) پر مبنی ہوتے
ہیں نہ کسی بیرونی عمل پر۔ تو پھر یہ معاملہ کردار کی شکل اختیار کرتا ہے جو کسی پسندیدگی (Approval)
یا ناپسندیدگی (Disapproval) کی پرواہ نہیں کرتا۔

کسی بھی معاملہ میں ملک نے تشدد کے استعمال کی حمایت نہیں کی اور یہ خواہش نہ تھی کہ ہندوستانی

13 Tilakanetra Kesaritul dekha, Vol. II p. 538.

14 - Maharatna, August 30, 1914.

تحرک عدم تشدد کے ذریعہ سے چلائی۔

ملک کے نام نہاد بستی اخلاقیات کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ دراصل اپنی کتاب گیتا رسیہ *Gita Rahasya* میں انھوں نے مغربی اخلاقی فلسفے کی خامیوں، مادہ پرستی، افادیت پسندی اور مقاصد پرستی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انھوں نے ان خصائص گیتا کی تعلیمات سے موازنہ کیا ہے جن کا مطالبہ فرد کی بستی کو کامل و اکمل بستی میں فائز کرنے، اس کا علم مطلق حاصل کرنے اور اس کی رضا جوئی میں گم ہو جانے کا سچو جو کہ کرم یوگ کا حقیقی رنگ و روپ ہے۔

اپنی صورت جاتی زندگی میں ہندو فرقہ کی حمایت دراصل ملک کی بڑی برصغیر رہی۔ وہ جانتے تھے کہ گائے کشی مسجدوں کے سامنے گائے بجانے کی ممانعت اور مذہبی جلوس میں جہنڈا وغیرہ کے چلنا جیسی حرکتوں میں انتہا پسندی انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کا نتیجہ تھی ان حرکتوں کے نتائج میں جو فسادات ہوئے وہ غیر ملکی اقتدار کے قیام کے لئے بے حد اہم تھے۔ مسلمان انگریزوں کے ہاتھ کے کٹھن پل بن کر رہ گئے تھے۔

یہ سب جانتے کے بعد ہندو تالیف چاہیے تھا کہ اپنے غصہ کا اظہار وہ حاکموں پر کرتے نہ کہ ان کے کارندوں پر۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو ان کے غیر آشتی از اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی بجائے اور انھیں اپنا ہم نوا بنانے کے بجائے انھوں نے ہندوؤں کو ان کے خلاف منظم کر کے اور محرم کے جلوس کا جس میں ہر سال بڑی تعداد میں ہندو حصہ لیتے تھے مقاطعہ کر کے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے طہید کر کے ان کے مقابلہ میں ٹاکر کیا۔ یہ حقیقت ان پر روشن ہوئی چاہئے تھی کہ مسلمانوں کو جبر و استبداد سے ہندوؤں کی محبت پر مجبور کرنا ناممکن ہے۔ گپتی تہوار اور شیوہ جی کی ساگرہ وغیرہ نے اقلیتوں کے ذہنوں میں یقیناً تشویش اور خدشات پیدا کئے ہوں گے خصوصاً جبکہ حکومت کے نظم و نسق کے باب میں عقائد انڈیشوں کو ہوا دینے پڑے ہوئے تھے۔

لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ۱۸۵۵ء کے شروع میں کیسری میں ایک مضمون کے ذریعہ مسلمانوں کو سرسید احمد خاں کی تعلیمات کا نگار کی شمولیت سے بچنے کی۔ یہ اظہار غم کرتے ہوئے انھوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ ہونے پر روشن و سائنس افروختہ تحریک میں ضرور حصہ لیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ۱۹۱۵ء کا مسنون معاہدہ خاص طور سے ملک کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سلف گورنمنٹ کی تجویز پر بات کرتے ہوئے انھوں نے اس معاہدے کے بارے میں کہا تھا۔

"کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ ہندوؤں نے مسلمان بھائیوں کو حد سے زیادہ بہت کچھ دیا ہے جب میں یہ الفاظ لکھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو جو بھی دیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوگا بلکہ آزاد حکومت کے کل اختیارات

مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیے جائیں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی آواز ہے۔۔۔۔۔ جب ہم دونوں ایک میسرے مخالف جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہیں تو ہم آپس میں نسلی اعتبار سے نہ ہی اعتبار سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین کے اعتبار سے غرض ہر لحاظ سے متبی ہیں یہ آج کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ 15

پہلی جنگ عظیم کے تاثر پر ترکی کے شہنشاہ کی نسبت پائے گئے دیہ سے ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ زبردہ خاطر ہو گئے تھے کیوں کہ انہیں خوف تھا کہ مسلمان کی حکومت کی تباہی کے ساتھ ہی نظامِ خلافتِ دوم کے پاپائی نظام کی مانتہ دینی موڑ تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ گاندھی جی ہندوستان میں برطانوی عزائم اور ترکی کے متعلق تہی و پویا کے فیصلہ سے بہت زیادہ متاثر تھے ان نازک حالات کی اصلاح کے لئے انہوں نے حکومت کے خلاف عدوتوں کی مشہور دی۔ مرکزی خلافت کمیٹی نے اس پر ڈرامہ کی تائید کی اور گاندھی جی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ ملک بھر میں چھپتے چھپتے اور بسترِ مرگ پر پڑے تھے لیکن انہوں نے پچھلے مسلمانوں کی عثمانی حکومت کی حمایت کے لحاظ سے ملنے کی پوری پوری اور بختِ حمایت کی۔ انہوں نے کہا۔

”ہندوستان چاہتا ہے کہ ترکی میں مسلم قوت جو اس کی خون کی نمونہ رہے۔ یہ خیال ہے خلافت کی اس طرح کہ یہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا اردو نہایت معقول ہے۔ اور اس سلسلے میں بہانہ لگا کر غلطی کی قیادت کو سب کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔“

یہ بڑھتی کی بات ہے کہ ملک کے خیالات سے مخصوص ابتدائی زندگی میں فرقہ وارانہ عناصر کو تدریجاً تقویت ملی۔ ان کی قیادت نے باہمی تعلقات میں درشتی پیدا کر دی۔ ان کے درمیان خیمہ بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور سکوک بھیس بڑھ گئے۔ سید احمدی نے مسلمانوں کو باہمی رگی پسندی کی جتور غیب دی اس کا رد عمل مبذول پر بھی دیا گیا ہے اور یہی مفاد کے لئے بھی ملکِ عظیم کے قیام کی خواہش میں بھی شدت آئی۔ مہا بھوگوں در انڈیا۔ در انڈیا نا تھ بگورز آریہ سماج اور جی کے گوکھلے وغیرہ دیگر رہنما ان قوم میں معاملے میں ملک سے بہت آگے تھے۔

خود غرض سیاسی جانتوں نے ملک کی سیاست کو متحرک کر انہیں بہت زیادہ بدنام کر دیا تھا۔

15. Lok B G Indian National Congress Lucknow Session -

December 1916 Writings & Speeches op.cit PP 223-24

16. Jhmankar D.V. op.cit P. 303.

"ایک کوئی سماجی مصلحت نہیں سمجھے اور اصل وہ سناٹن و محرم کے گڑبچہ تو سمجھے لیکن وہ ایک زیر ملک حکومت کے شدید مخالف سمجھے اور اس کی قوت کو ایک طرف انصاف و درود دوسری جانب سماج کو متاثر کرنے والے غیر اخلاقی معاملات کی اصلاحات کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اسے اسے انتقاد گوؤں نے ان اصلاحی کارناموں کی مخالفت کی اور چوں کہ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ اس مخالفت میں شامل تھی اس لئے ملک کی سوشلسٹس بے اثر ثابت ہوئیں۔ اس دور کا ترقی کے لئے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا قطعاً دانشمندانہ نہیں کہا جاسکتا اور اصل ملک کو آئین کی تعلیم روزمرہ کے معاملات میں ان کی شہرت اور شادی کے لئے ضروری کام سے کم عمر کی حدیں کا تعین کر کے ان کو سماج میں سہلگیر بنا چاہتے تھے۔ نر پت اور چھوٹ چھات کی وجہ سے ان میں تو ان کے خیالات کسی بھی سماجی مصلحت کو مسرور کر سکتے تھے۔ انھوں نے اس بحث کو تکرار کی بھی مخالفت کی کہ وہ بدوں کی رسوم کا منہ مانہ فی کچھ مخصوص ہندوؤں کی بار دہائی ہوئی چاہیے اور ساتھ ہی چھوٹ چھات کی برائی کو ہندو سماج کے نام پر ایک شرمناک وجہ تصور کیا انھوں نے بھٹی کی خواہ کی پچھلے بیٹوں کی کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ

Decreased class reverence

اگر خدا ہی چھوٹ چھات کو برداشت کرتا تو میں اسے قطعی خدا تسلیم کرتا۔ چھوٹ چھات کے وہ بنی تخلیق کے چوبیس اسباب رہے ہوں لیکن اس نظر کی گنجائش اور جو بنیثیت سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چھوٹ چھات کا خاتمہ ہونا چاہیے پرانے دور کے ضابطہ پرست برہمنوں کی غلطیوں کی عافی کی بنی چاہیے" ۱۶

جب پرنسپل *Pranve* نے ان سے ایک ایسے مسودہ پر تفتیش کرتے وقت جس میں چھوٹ کو قابل ملازمت سمجھا گیا تھا تو ملک نے انہیں کہا "میں چھوٹ چھات سے متعلق تمام برائیوں کے خاتمہ کے درپے ہوں۔ خواہ وہ ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں ہو یا چھوٹ چھات کے سلسلہ میں" ۱۷

۱۹۱۹ میں پرنسپل پیاؤز ملک میں بہت شدید اختلاف تھے۔ پرنسپل پیاؤز ملک کا جواب ایسا نہیں دیتے کہ گویا وہ ان کے اختلافات کا ضابطہ تھا۔

میں اس کا تعلق نہیں ہوں کہ سماجی تہذیب کو کسی پورگرام یا سیاسی آزادی سے پہلے شہرہ کے جائیں میرے نزدیک دوسری چیز زیادہ اہم ہے۔ اپنی قسمت خود بنانے کی قوت کو حاصل کے بغیر میرے خیال میں قوم

17 Bhupal, (ed) *Tilak Reminiscences*, Vol II, pp 204-5 and *The Mahanatta*, March 20, 1918.

18 *Tilak reply to Pranve* November 12 1919 in all abed *Tilak* p 323

کی ۔ اصلاح ناممکن ہے اور میں نے تمام عمر اسی نظریہ کی ترغیب دی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ایک سچا قوم پرست ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہی تھی جو پیش کرتا ہے ۔ ایسی اصلاحی راہ عملی تھی کہ جس کی بنا پر عہدہ داران کی روایات اور رسوم کی ترمیم پر کسی گئی ہو ان کے نزدیک کسی حال میں بھی پسندیدہ تھی کہ نام نہ نہیں کرنا جاسکتی ۔ اس نے وہ کسی بھی اصلاحی کام کے غار سے پہلے بالکل واضح طور پر ملکی مفاد کی برقراری اور اس کے فروغ کو نظر رکھنا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہم سماجی و سیاسی اصلاح کے نام پر اپنے ملکی داروں کو انگریزیت کے زنجیر میں جکڑ کر ان کی ٹھنی مخصوصیات کو زائل نہیں کرنا چاہیے ۔ 19

1920ء میں کانگریس ایکڑیک پارٹی (Congress Democratic Party) کے افتتاح کے سلسلہ میں جو محضر نامہ انھوں نے سماعتی اس سے پہچانتا ہے وہ اپنی رات اور فتنہ دی سے کس قدر زبردست جانتے تھے ۔ اس میں یہ تحریریں کیا پائی "ذات پات" رسوم و رواج پر مبنی تمام سماجی ، سکولر یا سماجی برائیوں کے خاتمہ کی وکالت کرے گی ، 20

"تندیب قریب کو جو یہ رنگ میں رنگنے کے سلسلے میں ملک بہت قدامت پسند تھے ہندوستان کی قدیم روایات ، عیسائی ہندو مذہب کے فلسفے اور مذاہب کا بہت انداز کرتے تھے لیکن انھوں نے ان کی توجہ کی روشنی کے لیے جدید ناقدانہ و تاریخی طریقے اختیار کئے تھے ۔ سماجی سوچ پر ان کا جواب یہ تھا کہ ذات پات کے نفاذ میں تبدیلی کی ضرورت ہے ۔ بدنامیوں کا خاتمہ ہو کر اسے بالکل ختم ہو جائے گا ۔ لیکن ہندو میاں ایک نئے ملکی حکومت کے بنائے گئے آئین کے ذریعہ ہیں کی جاتی چاہئیں سیاسی معاملات میں پارلیمانی نظام حکومت یعنی خود مختار صوبوں کے ذائق کے حدود ان کے خیال میں دررونی و آزاد رہے ۔ است نہیں تھا

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سماج و ریاستوں کی بنیاد میں انقلاب کے خواب تھے لیکن ان صوبوں اور ہندوستانیوں جو ہندوستان کو قریب سے جانتے تھے کوئی تبدیلی نہیں چاہتے تھے بہر حال شعور و درندہ دماغیوں کے مابین میں تیسری صورت میں کوئی بھی بڑا طور پر شک کر سکتا ہے جیسا کہ ان دنوں کے مسطورہ ہے ۔ سماج کی خوشامی و خوشامی اور جو جو سماجی کے ملحق ہیں وہی سماج کی ترقی و ترقی میں ہر قسم کے سماجی انقلاب کا منصوبہ ملک بنا رہے تھے اور وہ ان کی اصلاحی و ترقی کے لیے تھے جو سکھاتے

19. Abid , Pt . 2

20. Dondukas . Pt . 1

آرہندو گھوش

آرہندو گھوش *Arbun de Ghose* قومی تحریک میں حصہ لینے والے ایسے نو عمر رہنما تھے جو تقسیم بنگال کے سبب ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے تھے وہ حکومت کو ہلکا کر کے اور عوامی تحریک شروع کرنے والے ذہین رہنماؤں کی کلبشال کے سب سے روشن ستارے تھے سی آر۔ واس جنہوں نے مٹی پورم باری کے مقدمہ میں ان کا دفاع کیا تھا انھوں نے گھوش کو وطن پرست شاعر قوم پرستی کا پیغام بر، ورناسیت کا حامی، لکھنؤ اور تاریخ کی عدالت عالیہ سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کی پوزیشن اپیل کی تھی۔

اس اپیل کو وہ کامیاب ہو چکے ہیں، و سب وہ وقت، گیا ہے کہ ان کے کارہائے نمایاں پر کسی حد تک آزادی کے سوتے بصرہ مہیا جائے۔ اگرچہ تاریخ نے کچھ ایسے حقائق پیش کئے ہیں جو کم و بیش آفاقی طور پر تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ہر جیسی سے انسانوں کی ذات اور ان کی حرکات پر ایسے فیصلے صادر کرنا جو عوام کی رضامندی کے عین مطابق ہوں آسان نہیں ہیں۔ اس معاملہ میں جب کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات اور موزخوں کے ذہن بیسویں صدی کے پہلے مشرہ میں پائے جانے والے اختلافات سے آج تک متاثر ہیں تو کیا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ بہر حال تحریک آزادی کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے آرہندو گھوش کے نظریات پر سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے بنگال میں عدم تقسیم تحریک *Anti Partition agitation* کو نظریاتی اور عملی دونوں طرح سے ہوا دی اور ہندوستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بال گنگا دھنلک نے در انھوں نے تحریک کے نظریات اور پروگرام کو ترتیب دیا جس نے گاندھی جی کی قیادت میں عملی شکل اختیار کر کے وطن کو آزادی کی منہاج سے ہمکنار کر دیا۔ قوم پرستوں کے سیلاب میں ان کی ذات کے اثرات بہت قوی تھے جنہوں نے ملک کو ہلکا کر دیا تھا۔

آرہندو گھوش ایسے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے جو بہت کم باب ہے گھوش کی عقل و فراست و سمیت اور گہرائی دونوں اعلیٰ سے اعلیٰ تھیں۔ وہ گہرائی زبانوں کے ماہر تھے۔ انگریزی زبان ان کے لئے مادری زبان کی طرح تھی اور وہ اس کے ان ظاہری اثرات کے باوجود بنگ اور ان کے صحیح انتخاب اور مناسب استعمال پر بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ یونانی سے بھی بخوبی واقف تھے اور انھیں یونان میں اس زبان پر وظیفہ ملا تھا۔ انھیں فرانسیسی زبان کا بھی بخوبی علم تھا اور وہ برمن اور اطالوی زبانوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہندوستان واپس آگئے پر انھوں نے بنگالی اور سنسکرت زبانیں بھی سیکھ لی تھیں اور ان میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان زبانوں کی مہارت کے باعث انھوں نے تاریخ اور ادب۔ ہندوستانی اور یورپین۔ کا وسیع علم حاصل کر لیا تھا۔

چونکہ ادب اپنے خالق کی دماغی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی معاشرے اور زندگی کی صحیح عکاسی بھی کرتا ہے اس لئے آرنہد و گھوش کے وسیع مطالعہ نے انہیں انسانی نفسیات کا ماہر بنا دیا تھا۔ مثلاً وہ محرکات جو انسان میں جوش عمل پیدا کرتے ہیں، وہ مقاصد جن کے حصول کے لئے سماج کو شاں رہے ہیں اور وہ جذبات احساسات جو زندگی کی جنگ میں کامیابی اور ناکامی کے سبب پیدا ہو کر انسان کو ابسا طور باہوسی سے ہٹا کر تے ہیں بہر حال ان کی پیشگی ادبی وابستگی نے فطری طور پر ان کے ذہن کے احساساتی تصوراتی اور جذباتی میلانات پر واضح جلا کر دی لہذا ان کے تاریخ اور فلسفہ کے مطالعہ میں ان کی پر جوش اور غیر معمولی ذہانت سے بھرپور کوششوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ یہی سبب ہے اس یکطرفہ ادبی رجحان کی سائنس کے ذریعہ اصلاح نہ ہوسکی تاریخ میں وہ ان انقلابی تحریکوں کے سماجی اور سیاسی تنظیم سے جس کا افتتاح کلیس تھینس

کے ذریعہ ہوا اور روسی نے *Roman Revolution* جس کا افتتاح ٹرسکی *Gracchi* نے کیا سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی لئے جون آئی آرک *John Maynard Keynes* کی ان دیرینہ کوششوں کے جو فرانس کو انگریزی قبضہ سے آزاد کرانے کے لئے اس کے بڑے مداح تھے۔ پھر انھوں نے آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کے لئے امریکی انقلاب اور آئرلینڈ کی تحریک کو بے پناہ سراہا انھوں نے ایک نظم *Prisoners of the Night* کی موت پر کسی "نجات دہندہ" جس سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے تھے اور جس سے لوگ نفرت بھی کرتے تھے "دوسری نظم آئرلینڈ کے قوم پرور لوگوں پر جنہوں نے اپنی ماد وطن آئرلینڈ کو مجبور زخمی اور عذاب میں مبتلا دیکھ کر اسے ہنگامہ خیز کرک اور دشت ناکی سے مسلح کر دیا تھا۔

سب سے زیادہ انھوں نے فرانسیسی انقلاب کی تشکیل اور حمایت کی جس نے پانچ برس کے مختصر عرصہ میں تیرہ صدیوں سے بند سماجی اور سیاسی انتہا کو دھوڑا لیا۔ اس انقلاب نے روبن ہیس *Robespierre* اور دانتے *Danton* جیسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے بے درد کلباڑوں کے ٹوٹی دار سے جاگیر داری اور مطلق العنان حکومت کے زہریلے رزنتوں کو گرا ڈالا وہ ایک ایسے نیپولین کی تمنا کرتا تھا جس نے فرانس کے اور یورپ میں انقلاب لاکر فرانس کو حیات تازہ بخشی تھی۔

انگلینڈ میں جہاں انھوں نے اپنی زندگی کے چودہ برس گزارے۔ اس کے بارے میں عجیب تضاد جذبات رکھتے تھے۔ انگریزی ادب سے انہیں بے پناہ لگاؤ تھا۔ جسے وہ انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ تخلیق تصور کرتے تھے۔ لیکن انگریزی تہذیب بلکہ پوری مغربی تہذیب ان کے نزدیک مادہ پرست اور روح کو پڑ مردہ کوڑے والی تھی۔ اور انگریزی معاشرہ اور اس کے تمام دستور قطعی ناقابل تصدیق تھے اسی طرح اس کی اندرونی سیاست بالکل بے کیف تھی۔ انگلینڈ کو جمہوری نظام قیام کرنے میں رانی میڈے (Ranny made) سے مل

Hall تک بارہ صدیاں لگیں۔ ان کی بڑے سے چشمہ جیسی سست رقبا کی کافر جیسی انقلاب کی طوفان
 رڈی سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ فرانس کے انقلابی رہنماؤں کے سامنے پیم (Pain) اور ہیڈن
 (Hampton) باطل ہونے لگے تھے۔ ہندوستان میں جو انگریز حکام تھے وہ متوسط درجہ کے ناشائستہ
 اثنی عشرت تھے جن کے ذہن دور بینی سے خالی اور جن میں کوئی فیاضانہ جذبہ نہ تھا اور ان میں اپنے محکوم لوگوں کو
 سمجھنے کی سیاق بھی مفقود تھی وہ لوگ خود پسند اگر فوں، خورشید اور صرف اپنے ہی مفاد کو مد نظر رکھنے
 والے تنگ دل لوگ تھے۔ دنیا پرستی میں ڈوبی ہوئی انگریز تہذیب ہندوستانی روحانیت سے بھرپور
 تہذیب سے بالکل اسی طرح مختلف تھی جس طرح قطب شمالی سے قطب جنوبی۔ ان دونوں میں کسی بھی
 قسم کی تہذیبی یا سیاسی مصالحت، ٹکین تھی۔

آرہندو کا دل جذبات کے جلتے ہوئے بڑھ ڈکے رہتا تھا۔ ان کی محبت اور نفرت کھوٹے ہوئے
 مسند پر لوسکے ماندا تھی۔ ان کے دل میں ہندوستان سے محبت بالکل ایک پجاری کے مشابہ تھی جس نے
 خدا کے تصور عبادت کے لئے تمام علقہ فانی و موی سے کٹ کر کشی ہوئی ہو غیہ سکی حکومت کے خلاف ان کے دل
 میں نفرت اتنی ہی شہ پیم تھی جتنی کسی تہذیب کے دل میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے تہذیب وہ کسی کشش کو شمشیر کف
 اپنی مالکی پھیلا کر پھیلے۔ انگریزوں کی غفلت و غیبت شدید احساس تھا، وہ وہ ہمارے مری کے گرد
 سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا جو عمل بہت بلند تھا۔ اگر نہایت ہی لوگ غلطی پر ہوتے تو وہ ان کو بھی سزا دینا
 سے نہیں بخش سکتے تھے حکومت کے، مذکورہ تمام قواعد اعمال کی مخالفت میں خاص صورت سے بہت زیادہ ناشائستہ
 اور بے رحمی کا ثبوت دیتے تھے لیکن وہ اپنی برائی کو اس قدر نہیں بڑھاتے تھے کہ وہ سبک کرنا یا بات استعمال
 کر جانے یا کسی سو قیام پن کا اظہار کرے، اور اس طرح وہ مغرب و خود پسند حکمرانوں کے انتظامی احکام کے ناشائستہ
 طور پر اسے اپنے کو متاثر کرتے تھے۔

ان کا دماغ ہر لمحہ جھپٹ رہا تھا وہ اپنے وطن کے غریبوں کی کمزوریوں پر، اور ان لوگوں چہنوں
 کے ہندوستان کو زبردستی سے محروم کر رہا تھا۔ صرف، داخل ہی نہیں تھے بلکہ عمل کے لئے بھی جھپٹتے تھے تاکہ
 ہندوستان کی آزادی کو جلد سے جلد حاصل کر لیا جاسکے۔ ان کی کمزیری اور بے رحمی ان کی ذہنی کشمکش کی بے پناہ
 تھیں

۔ یہ بھی ان کے ذہن میں اس کشمکش میں توازن پیدا کرنے کے لئے ان کے دماغ کی مشین کی ساخت میں
 ایک پردہ بہا تھا۔ ان کے ذہن میں ان کی بڑی رکبت تھی جو ان میں رہنے والے پرامن طور پر خیال پرست
 انسان تھے۔ ان دنوں ان پر مکمل تنہائی اور خاموشی کے دور سے چڑھتے تھے۔

مرد و ایس انھوں نے "یوگ" کی مشقیں شروع کیں۔ بعد ایک شخص سے مشورہ کیا "جو لوگ" کی مشقوں سے علم میں ممتاز تھا۔ اس نے ان کو اپنے اندر کی وزیر پنچہ یقین رکھنے کی صلاح دی ویدانت اور بھگوت گیتا کے مطالعہ نے ان کے صوفیانہ میلانات کو بہت تقویت دی۔ بنکم چند چٹجی کی تحریروں نے انھیں مسحور کیا اور فرد کے کردار اور قومی معاملات کے بارے میں انھوں نے جو نظریات قائم کئے وہ راپورہ ترنگا کی مانند (Anand Ash) چتر (Chavita) اور صرہ (Dharan Telva) کتابوں سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھے۔ بنکم کے بارے میں ان کی رائے تھی "میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بنکم نے اسی طرح اپنے طور پر کابلیت حاصل کر لی تھی جیسے کہ افلاطون (Plato) نے اپنے طور پر یا سروس (Cecro) یا ایسا آئیس (Aias) نے اپنے اپنے طور پر یا فرانسیسی ادب میں وائیٹ (Vallader) فلبرٹ (Flaubert) اور ٹالوے (Tolstoy) فرانس (France) نے "21۔ وہ سمجھتے تھے کہ "Ved" کے بھی وہ ممنون تھے جن کے "کالی" پر لکھے ہوئے مضامین Essays نے ان کو بہت متاثر کیا تھا۔ بنکم کی تعلیمات سے ——— اخلاقی قوتوں کے حصول کے لئے انھوں نے جو روحی فارمولا بنایا تھا وہ انھوں نے بنکم سے حاصل کیا تھا۔ 11، ایشور اور بھگت (2) خود انصبا طی و مدد امت عمل اور تنظیم (3) حسب الوطنی کی کو مناسب قرار دینا۔ ہندوستان کی کیا تصویر ان کے رماغ میں تھی اس کی وضاحت انھوں نے "بندے ماتم" کے گانے میں کی ہے۔

"پہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ (یعنی ماتا) ایک عظیم الوہیت کی شکل اختیار کرے اور اس کی خوبصورتی کا وہ روپ جو خود مانع پر تپا جائے اور وہ مستحضر رہے جس سے امید اور خوف جیسی دونی چیزیں ماتا کی محبت اور خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونے کے باعث کا فور ہو جائیں اگر وہ حسب وطنی نمودار ہو جو معجزہ دکھانے کی اہل ہو۔ اور جو ایک قوم کو تباہی و بربادی جس جس کی تقدیر بن چکی ہے فنا ہونے سے بچالے" 22

ان کی علی پوزیل میں ایک بڑا تک قید تہائی نے ان کے اندر کے تقدیری عمل کی کیل کمری۔ وہ جب جیل سے بھٹکے تو بالکل بدل چکے اور اس کے کچھ دن بعد غور و فکر اور رقبہ کے لئے اپنی سہ سہ سہ زندگی کو خیر آباد کہہ کر اور تمام عملی معاملات اور مصائب سے آزاد ہو کر پٹنچری میں آگئے اور آخر میں تڑپ

21. Aurobindo Ghose, Essays Vol III, P 330.

22. Aurobindo Ghose Bankim, Telak, Dayamanda, P. 13

و جوش کی جگہ ایک پرسکون استقلال و چنگی نے لے لی۔ انھوں نے اپنی زندگی قدیم شیوں کی طرح اپنے اشرم میں گنزداری جہاں وہ اپنے شاگردوں کی رہبری کرتے تھے جو کوئی بھی علم کی پیاس لے کر آتا تھا اس کے مسائل کو حل کرتے تھے اور انسانیت کی فلاح کے لئے مذہبی فلسفے پر سائے پکتابیں لکھتے رہتے تھے۔

اس طرے آریہوں کی علمی زندگی سترہویں دور میں۔ پہلا دور ۱۸۸۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں ان کے داخلہ سے شروع ہو کر ۱۹۰۵ء میں ختم ہو جاتا ہے۔ یتیماری کا زمانہ تھا وہ اس دور میں مطالعہ، تعلیم و تجربات اور غور و فکر میں مصروف رہے۔ دوسرا دور جس میں ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۰ء تک کا وقفہ شامل ہے بڑا مختصر اور طوفانی لیکن ہندوستان کی تاریخ میں بڑا اہم تھا۔ وہ قومی تحریک کے سب سے اہم رہنما تھے لیکن وہ اس تحریک کے سب سے زیادہ فیصلح و خوش بیان نمایندہ ضرورت تھے۔

۱۹۱۰ء میں انھوں نے کلکتہ چھوڑ کر پٹنہ چھپی میں سکونت اختیار کر لی تھی ان کی علمی زندگی اور آخری زندگی کے حالات سے مختلف قسم کے بیانات کئے گئے ہیں۔ جو ان کی مدح و ستائش پر مبنی نہیں ہیں۔ سبکو دیتا کے کرم یوگا کا بیجا مہر بنیہ کسی ریم (Karma) کے یوگ، میں مستند کر گیا تھا۔

ان پچاس سالوں کے دوران یوگ، کی ان مشقوں کو پھر سے شروع کر کے جاری رکھا جن کو ہرودا Baroda میں شروع کر کے ختم کر چکے تھے۔ انھوں نے "گیان"، "اور دھیان"، "مراقبہ" اور "نصو" کے ذریعہ کامل ہونے والے اور ماوراء العقل جذبات و حسیات کے حصول کے لئے یہ سختیں کیں انھوں نے طویل منہاں اور زندگی کے مسئلہ پر طویل رسائے بہت لکھے مثلاً بھگود گیتا کی ایک طویل تفسیر اور ویدوں کی تشریح۔ اپنی بے پناہ خط و کتابت میں بھی انھوں نے ذاتیات، مذہب، اخلاق اور دین وغیرہ سے متعلق طرح طرح کے مضامین پر طبع آزمائی کی۔ ان کا محدود فہم و ذکا سے بھرپور مشرقی و مغربی مصنفوں کا مطالعہ متعدد صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کی تحریرات کا اسلوب و نکتہ شری ایک عمدہ مثال ہے۔

لیکن حقیقت ہے کہ بیانات اور کتابوں کی تصنیف سے قطع نظر ان پچاس سالوں کا وقفہ تاریخی اہمیت کے لحاظ سے بالکل حاصل یا بنظر آیا شریوں کے اس دور ان جب ہندوستان کو پیام و کے رہنمائی کے لئے گنزداری تھا تو یہ ذہین ترین انسان جس کی جادو سیانی نے کبھی پہاڑوں سے سمندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب عالم کی غاروں میں رہنے والے پرانے درویشوں کے مانند تنہائی میں اپنے مرکز کی جستجو اور غور و فکر میں اپنے تقریباً ویران اشرم میں مقید تھا۔

ان کی پراسرار کوششیں انھیں ان کے فوق البشر کے نصب العین کے کتنے قریب لاسکیں اس کے بارے میں کچھ کہنا تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان کے تباہ حالات پر ان کی ذات کا اثر بے برائے نام ہی پڑا

اگرچہ انھوں نے ہندوستانی تحریکوں میں علی حور پر حصہ لینے سے انکار کر دیا لیکن پھر بھی ان کی دلچسپی اور توجہ اس طرف سے کم نہیں ہوئی۔ لیکن جب ملک نے ان سے ایک عمومی اخبار کے ایڈیٹر کی جگہ سنبھالنے کو کہا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ 1923ء میں سی۔ آر۔ واس، آرہندو سے ملے اور سراج پارٹی کے پروگرام پر تیار و خیال کیا تو آرہندو نے ان کی مدد کی لیکن واس نے فرقہ وارانہ مسئلہ کا جو حل تجویز کیا تھا اس سے انھوں نے اختلاف کیا۔

وہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کے خلاف تھے اور کلکتہ کارپوریشن میں مسلمانوں کے لئے کچھ جگہیں مخصوص کرنے کے بھی مخالف تھے۔ خلافت سے متعلق گاندھی جی کے نظریہ کو بھی منظور نہیں کیا۔

لاجپت رائے اور پشورم داس ٹنڈن 1925ء میں پانڈیچری گئے 1932ء کی گول میز کانفرنس کے موقع پر انھوں نے کانگریس کے فرقہ وارانہ اصولوں کی منشوری کے سلسلے میں اپنی مخالفت کو پھر سے دہرایا۔ انھوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ ان اصولوں کی منظوری مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے ایک جدا سیاسی ہستی بنا دے گی۔

دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر انھوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا۔

”ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یورپی صرف اپنے تحفظ کے لئے ہی نہیں لڑی جا رہی ہے بلکہ یہ تہذیب اور اس کی حاصل کردہ بلند پایہ سماجی اور ثقافتی اور روحانی قدروں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے مستقبل کے تحفظ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے اب کچھ بھی ہو ہماری بے غرض حمایت اور ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ ہم برطانیہ کی فتح کی توقع کرتے ہیں تاکہ عالم کی تمام اقوام میں امن و اتفاق و اُرد کے دور کا آغاز ہو اور ایک بہتر اور زیادہ محفوظ و انتظام حیات دنیا میں تشکیل ہو سکے۔“

مارچ 1942ء میں سر اسٹیفورڈ کرسچن صاحب نے حکومت برطانیہ کی جانب سے جنگ میں ہندوستان سے امداد کا مطالبہ کرانے۔ آرہندو نے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا اور کرسچن صاحب کو مبارکباد پیش کی۔ انھوں نے راج گوال آجاریہ اور مونجے کو اپنی طرف سے ایک خبر بھیجی اور دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے پاس اپنا پیغام بھیج کر اس پیشکش کو منظور کرنے کی صلاح دی اگرچہ ان کا مشورہ مانا نہیں گیا۔

جب ہندو گت کو ملک کا قائد مکمل طور پر ملک کے ہاتھ میں آتا تو آرہندو نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آخر کامیابی سب سے بڑے خوابوں میں سے ایک شرمندہ تعبیر ہو گیا اور یہ دوسرے خواب ایشیا کے لوگوں کی آزادی بہتر و خوش اور معیاری زندگی کے حصول کے لئے عالمی تنظیم ہندوستان کی تعلیمات اور رسوم کے مطابق انسانوں کی روحانی ترقی اور سماجی و انفرادی ^{ملیت} کی سمیت میں انسانیت کا ارتقاء بھی تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچنے والے محسوس ہوتے ہیں۔

اس لئے تحریک آزادی کی تاریخ میں ان کی زندگی کے پہلے دو دور ہی قابلِ لحاظ ہیں اور ان پریشانیوں اور کشمکش کے اوقات میں ان کے سیاسی خیالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

یکمہرچ یونیورسٹی جانے سے پہلے آریزونا گھوٹس ہندستان سے بالکل الگ رکھے گئے تھے (Se Hindu) نام کے ایک دن کے اسکول میں وہ اپنے مطالعہ میں غرق رہتے تھے اس لئے انہیں اس پر اپنے مشکل حالات کے باعث دوسرے بزرگوں میں غلط ملاحظہ ہوجانے کے موقع بہت کم مل پاتے تھے لیکن جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں ان کو ایک کشادہ ماحول ملا۔ وہ ہندوستانی طالب علموں سے ملتے اور ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ اور رنگائی مضامین اور اپنے والد کے خطوط کے ذریعہ ہندستان کے فحش حالات سے آگاہ ہوتے رہتے تھے۔ تاریخ میں انقلابی تحریکوں کے مطالعہ نے ان کے باغیانہ جذبات کو مشتعل کر دیا تھا۔ اور ان کے دل میں اپنی مادر وطن کی آزادی کا شتیاق پیدا کر دیا۔

یونیورسٹی میں انہوں نے دو فیصلے کئے۔ وہ ٹولس ایڈڈنگ (Tolus & Tagore) نام کی خفیہ جاعت میں جو کہ نئی نئی وجود میں آئی تھی شامل ہو گئے۔ وروسے انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کے لئے زندگی کو وقف کرنے کا تہیہ کیا۔ اپنے والد کے مجبور کرنے پر وہ امرین سول سروس کے امتحان میں بدلی سے بیٹھے نہ ورو ورنستہ کافی کی کوشش کی تھی اس طے نہ کاری ملازمت سے نہیں سے انہیں شدید نفرت تھی پچ گئے۔

1893 میں ریاست تیرور کی ملازمت کا پتہ لینے کے لئے وہ ہندستان آئے لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہیں تیرور اکائی میں انگریزی پڑھانے کے لئے منتقل کر دیا گیا۔ زندگی کے اس دور میں آریزونا جو کہ منفی تہذیب۔ اس پرچہ لیتے تھے۔ "یہی سے شہر قیبتے جارہے تھے۔ ویڈیوں کے حق اور سائنس و معرکہ مند۔ اس کے آپ باری قیبتے جارہے تھے۔ 1893 اور 1894 میں اپنے دوست ویش پاترے سے حکم پر انہوں نے "کے اندر پرکاش" اخبار میں جو مضامین لکھے ان میں انہوں نے کانگریس سے وابستگی کا۔ "ورہا" کانگریس اب حیات کانوں میدان جنگ میں قومی معیار و ارتخاق و بہت کی مثال پیش کر رہے ہیں کامرتی تھی۔ اس کی کارگزار ہیں کوئی اثر نہیں ڈال رہے۔ کیونکہ اس نے مل کر کام کرنا نہیں۔ جیسا کہ ملکہ سے فہم نہیں کرنا سکھی پاتھی۔ اس نے اپنی تحریک کو متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ عورتوں۔ اور عوام کا تعاون نہیں لیا تھا۔ اس طے کانگریس

نے خود کو اس جگہ پہنچا دیا تھا جہاں وہ غیر اسم و نسب فیض ہو گئی تھی۔ 24 کاٹگریس ان حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ہماری امیدوں کی تکمیل اور ہمارے مستقبل کی بنیادیں مضبوط تھیں۔ 25 کاٹگریس تمام نظریات برطانوی لوگوں سے مستعار ہو گئے تھے جو کہ محض سیاسی تبدیلی ہی سے مطمئن تھے لیکن اس کے برعکس ہندوستانی عوام صرف ہندوستانی مسائل کے حل اور نظام حکومت میں سیلجی نہیں رکھتے تھے بلکہ انھیں ان مشکلات اور قوتوں سے بھی ناخوش تھی جو حکومت کو چلاتے ہیں۔ ہندوستان کے رجحانات فرانسیسیوں اور یونانیوں سے کم و بیش ملتے رکھتے تھے جن کے نزدیک مذہب اور کلچر تعلیمات سے زیادہ اہم تھے۔

ان کے نزدیک ہندوستان کو ایک ایسے سابق انقلاب کی ضرورت تھی جو میکائیل 26 کی پیش گوئی کے مطابق انجام کی طرف نہ لے جائے۔ بدحوہ سیاسی شعور کی صاف ہوا اور سیاسی غلبے کی مکمل روشنی میں نیشنل و ناپاک ہندوستان کی محض طاقتوں کو آشکارا اور کامل کر دے۔ 27

اپنے تقلیدی نظریات کے سبب کاٹگریس نے اپنے نام کے استعمال سے حق کو ختم کر دیا تھا کیونکہ ہندوستانی بن گئی تھی۔ مزید یہ کہ اس کے طریقہ کا قطعی ناقابل قبول تھے۔ یہ ایک غیر ملکی حکومت اور نوڈل پر قیام تھی اس کے اور محکوم لوگوں کے درمیانی تعلق کو نہیں سمجھ پائی۔ اس کی تھوڑی سی سیاسی حمایت کی حاکم طبقوں کو خوش کرنے والی عرضداشتیں ورنہ زردی پسند انگریزوں کے ضمیر کو جگمگانے کی کوشش والی پالیسی ہل غلط اور شرمناک تھی۔ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا فرض یہ تھا کہ وہ عوام کے سہارے اپنی قوت کو بڑھاتی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خود اعتمادی سے بھرپور پرویز و ترقی چلاتی تاکہ انگریز حقیقت پسند کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آزادی ہندوستان کا حق ہے۔

ممالک متحدہ امریکہ نے یہی کیا تھا۔ اور آئرن ہینڈ کے لوگ بھی یہی مردانہ طریقہ کار اختیار کئے ہوئے تھے اٹلی والوں نے بھی آسٹریا کے لوگوں کو اپنی ذاتی کوششوں سے ملک سے باہر نکال پھینکا تھا۔ ہندوستان کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے تھا۔

یہ نظریات اس زمانہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ غلبہ یحیٰ سے زیادہ غیر ملکی تھے۔ اس سے وہ یہاں کی سیاست کے سامنے سمندر میں کوئی ہلکی لہری نہ پیدا کر سکے۔ ہندو لوگوں کے لئے برسوں انتظار کرنا پڑا کہ لوگ انکی بات سنیں۔ انھیں دنوں مشرقیت کی اہل چل پڑی اور جب تقسیم بنگال نے ان کے لئے موقع فراہم

کیا اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار ہوئے تو وہ اپنے پیغام کے ساتھ میدان میں آگئے۔

درہندو یہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ عمیق ہے۔ دراصل سیاسی مسئلہ تو عظیم تر اخلاقی مسائل کا ایک جز تھا ایک پہلو تھا اگرچہ سماجی زندگی کا پسہ اہم پہلو کہا جاسکتا ہے۔ سماج درحقیقت فرد کا ہی ایک بڑھا ہوا نہال روپ ہے لہذا سماجی مسائل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فرد کی فطرت اور اس کے طرز عمل کو سمجھ جائے۔

اس لئے آزادی کے سپاہی کے لئے یہ جان ضروری ہے کہ کیوں لڑا جائے اور کس مقصد کے لئے لڑا جائے۔ ہندوستان کی روایات جن کا سلسلہ مہاجرات کی بڑائی میں کئے گئے ارجن کے سوالات سے ملتا ہے اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں کہ سیاسی مقاصد کو وسیع النظری کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں سوچا جانا چاہیے۔ اپنی تربیت کے لحاظ سے بھی جو نبیوی طور پر مغربی تھی اور جس پر ہندوستانیت کا نقل تعمیر ہوا تھا اور اپنی ذہنی ساخت کے سبب بھی یعنی ان دونوں وجوہ سے۔ انھوں نے فرد اور سماج، فطرت اور تاریخ اور بندہ و خدا سے متعلق ایک نئے فلسفہ کی بنیاد رکھی جس سے مشرقی اور مغربی، روحانی و مادی پرستی اور مذہبی اور سائنسی نظریات کی مصالحت ہو سکے۔

انھوں نے 1914 سے 1921 تک اپنی میگزین "آریہ" میں اس فلسفہ کی مفصل شرح و تبیین کی۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ اس فلسفہ کا خاکہ ان کے ذہن میں اس وقت سے موجود تھا جب انھوں نے "بندہ" نامی کرم بونگی اور اخبار "دھرم" اور زبان بنگالی کی بی بی کی تھی کیوں کہ ان میں پیش کئے گئے نظریات میں اسی فلسفہ کی جھلکیاں ملتی ہیں۔

آرہندو کے نزدیک ہندوستان کی کوہیک آزادی دراصل خود شناسی کے جذبہ کے اظہار کی کوشش تھی اس جذبہ کے دو پسہ۔ ایک تو ان کے انور پر پوری قوم سے متعلق ہے اور دوسرا انفرادی طور پر اس کے جزا یعنی فرد سے متعلق ہے۔ اپنی نگاہ نگاہ تکمیل سی اس کا کئی جذبہ کا اظہار ہے۔ یہ فلسفہ کائنات اور ان میں پائی جانے والی مخلوق میں مادہ و جاندار خفقت اور انسانی روت کی مجموعیت سے متعلق ہے کائنات کا وجود اسی کائناتی جذبہ پر مبنی ہے۔ جو اعلیٰ ترین حقیقت یا برہم سے اور سب سے بڑے مقول شعور یا آکشا کا نام ہے۔ درہندو ہی برہم شوق کا خان ہے یہ لافانی سے ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا یہ جس کی حدوں سے ماوراء ہے یہ متعلق انسان، مذہب، قوم اور زمانہ قابل تشریح ہے۔

لیکن چونکہ مادہ، روت اور انسان کے نظریہ اس لئے انسانی شعور میں اس کی حقیقت کو حسیہ فی الکلیت کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے یعنی یہ وجود یا قوت احساس یا مسرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مسرت

کی صورت میں خودی خود اپنے آپ کا شعور حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود کو اس طرح دیکھ لیتی ہے جیسے آئینہ میں عکس دیکھ جائے۔ یہ اپنی اور دوسروں کی خودی کا کمونہ کائناتی گونا گونی عجیب و غریب اور جو اس خمسہ سے محسوس ہونے والی دنیا اور بستی وجود یعنی حقیقی وجود حقیقی شعور اور حقیقی مسرت کے مقابل کی تخلیق کرتا ہے۔ جس کی شبیہ و منہج سے دور ہے۔ وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ خالق اپنی خود مختاری کو اپنی تخلیق کے ذریعہ آزادی سے ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق کی تربیت ایک دائرے کی مانند ہے جو عروج و زوال کے دو قوس میں منقسم ہے۔ حاکم برتر یا اعلیٰ خودی ذہن میں اترتا ہے جو روح کا کثیر العناصر حصہ ہے۔ ذہن زندگی کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قیام میں بھی مدد دیتا ہے۔ زندگی جو کہ روح کے نزول کی دوسری اسٹیج ہے مادہ میں قیام کرتی ہے جو نزول کی تیسری اسٹیج ہے۔ مادہ اپنے اندر حقیقت اعلیٰ کو پوشیدہ رکھتی ہے جو اس کی مدرک ہے تینوں اشکال جو کہ حاکم اعلیٰ کی ہیں اس لئے کوئی بھی وابستہ نہیں ہے۔

روح کا ذہن زندگی اور مادہ میں نزول کا دوسرا نمیشلی پہلو بھی ہے یعنی مادہ کا زندگی میں زندگی کا ذہن میں اور ذہن میں مافوق، نفوذات میں مروج۔

وماغ کا محل وقوع اپنی تمام نوعیتوں کے ساتھ فرد ہے وہ عروج کے زینے کے درمیانی حصہ پر ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ حکم حقیقی کی قربت کے لئے ابھی اسے بہت قدم اوپر چڑھنا پڑے گا۔ وہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ناقابل بیان جسمی روشنی فہم اور ک نفس، زندگی اور مادہ کے پردوں سے جھلک رہی ہے اور یہ روشنی اگرچہ پردوں میں پوشیدہ ہے لیکن موجود ہے۔ اس کو اس کی منزل کی طرف بڑھنے کے لئے پکارتی رہتی ہے مادہ اور روح دونوں کی تکمیل انسان کے وجود میں ہو جانی ہے مادہ اس کو اس کا جسم اور روح زندگی سے تعلق حرکات مثلاً شعور، احساسات، خواہشات وغیرہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان حرکات کو کنٹرول کرنے کے لئے عقل عطا کرتا ہے لیکن انسان کائناتی ذہن کا مرکز بھی ہے۔ اسی لئے اس کے دو پہلو ہیں۔ مثبت پہلو یعنی پاک بستی، منزہ شعور اور حقیقی مسرت میں ظہور اور منفی پہلو یعنی محدود ہونے کی خامیاں، تکالیف اور موت۔

انسان ہی ایک ایسی شے ہے جس کو یہ موقع اور استحقاق ملا ہے جو آفاقی عناصر کو انفرادی اور روحانی کو جسمانی عناصر میں پھر سے حاصل کر سکتا ہے اسی لئے انسان برتر و اعلیٰ یعنی حاکم حقیقی کے حصول میں یقین رکھتا ہے۔ اس یقین کا خاتمہ زندگی کی روحانیت پر ہوتا ہے یعنی جب زندگی، بلندی، طاقت اور تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ آ رہند و کہتے ہیں وہ شخص نجات پگیا جو کائناتی شعور کو پہنچ گیا اور جس نے خود کو ازلی ابدی حاکم مطلق میں خود کو ضم کر دیا اور وہ پھر بھی زندہ ہے اور حرکت میں ہے اور اس برتر و

اعلیٰ قوت کی طاقت اور نور سے اپنا کام کرتا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس روحانی تبدیلی اور حصول کا سبب سے بڑا نتیجہ ہے روح، دماغ، قلب اور حرکت عمل کی مکمل آزادی ۷۱۵

روحانیت کے حصول کا ذریعہ ہے یوگ۔ یوگ کی ریاضت سے وہ دریاغ بن جائے گی اور فطرت کے جھڑپ میں پھنسا رہتا ہے یہ تعلق ختم کر دیتا ہے اور اعلیٰ ذات کی جانب بڑھنے کے لئے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی رضا اور مطلق کی شکل تابج ہو جاتی ہے اور روزی و رت کے ماتحتوں میں کھلونا بن جاتا ہے روح مادہ پر غالب آجاتی ہے اور انسان عارف کامل یا فوق البشر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے انسان جس کی جڑیں برتر و بال مافوق الفطرت ہستی میں جمی ہوئی ہیں اور جو اس ہستی کا مرکب ہے اور اسی ہستی کی جستجو میں ہے وہ خود بھی اعظم ترین ہستی کی طرح تنہا بھی ہے اور کثرت بھی وہ اپنا اظہار انفرادی طور پر بھی اور سماج کی شکل میں بھی دونوں طرح کرتا ہے۔ رات سا فرد اور سماج ایک ہی سکتے کے دو رخ ہیں۔ فرد اپنے موجود ہونے کے سبب ایسا ہے سماج کے ذریعہ انسان اپنی خامیوں کی تلافی کرتا ہے جو کہ فطری طور پر اس میں پائی جاتی ہے حرر کی کچھ نفسیاتی جسمانی، مادی اور احساس و شعور سے متعلق ضرورتیں ہوتی ہیں جو اپنی تکمیل کے لئے۔ وقت جدوجہد کرتی رہتی ہیں۔ فرد کو یا ایک دماغ ہے جو بیجا بنتا ہے کہ کب ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہئے۔ فرد کی ضرورتیں، قوتیں اور ذوق جستجو انفرادی و اجتماعی دونوں زندگیوں میں یکساں ہیں۔ وحدت کثرت اس سے آزادی اور ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہیں یہ سماج ہی ہے جو ایسا حال بناتی ہے جس سے زندگی اور اس کی نشوونما کے سامان فراہم ہوں اور انسان اپنے کو شکار کرے۔ اور اپنے کو پہچانے جو فرد کی قابلیت اور مجموعہ افراد کی ہم آہنگی کے لئے ضروری ہیں۔

سماج ایک اکائی ہے اس میں کل نوع انبانی شامل ہے۔ ور یہ کائناتی اتحاد اور قوت کا بھی مظہر ہے نوع انسانی کے اندر فرد مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک آزاد ہستی۔ آزادی کے ساتھ اپنی نشوونما کرنے سے یہ کل کی ترکیبیں معاون بنتا ہے اور اس کی اپنی قابلیت پذیر ترقی کے لئے سماج امداد کرتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے۔

فرد اور جماعت دونوں اپنے کو شکار کرنے کے عمل میں مصروف ہیں۔ فرد اپنے کو جو "اینو" قدرت نے عطا کئے ہیں وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں جماعت اپنے اصل کی جانب بڑھنے اور اپنی حقیقت کو پا لینے کے لئے۔ جماعت فرد کی ان فہمیت ہے جو ایک بلند تر ہستی ہے جو فرد پر کڑوا کر کے اس کو

اس کے حقیقی مقصد کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سماج اور فرد کے مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ عمل کے اعتبار سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ سماج وہ کام کرتا ہے جو فرد کی ضروریوں کو پورا کرنے میں اور اس کی قوتوں کو بڑھانے میں معاون ہوں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر یہ جائیں بنانا سمجھتا ہے جو فرد کے درمیان رہ کر کشمکش اور غلطیوں کے ازسکاب سے گذرتے ہوئے انسانی وحدت کے شعور کی جانب لوں دواں ہوتی ہے۔ جسمانی، حیاتی، نفسیاتی اور مذہبی ضرورتیں مکمل طور پر مذہبی، سماجی، فرد بند معاشی اور سیاسی ذرائع مثلاً گرجوں، ذاتوں، طبقوں، انجمنوں، قوم، انسانیت اور کائنات کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ سماجی جماعتوں کے نظم و مراتب میں "نیشن" (قوم) کو بنی نوع انسان کے بعد سب سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ آج کے دور میں اس کی پوزیشن انسانیت کے سماجی ارتقاء کے باعث ہے لیکن یہ آخری مرحلہ نہیں ہے۔ ورنہ انسان اس پوزیشن کو ترک کر سکتا ہے۔ انسان کو عالمی سماج اور عالمی سلطنت کے قیام کی طرف بڑھنا چاہیے۔

آرٹھروئے انسانی سماج کی ترقی کے سلسلہ میں بڑا مورث لیمپ چنٹ (Lamprent) کی ایک کم عمل کیا ہے۔ اس ایکٹم میں پانچ نفسیاتی مداخلتیں ہیں۔ اشرافیہ و معاشی مذہبی، خصوصی نسلی روایتی انفرادی اور داخلی۔ دنیا اس وقت اپنی ارتقاء کی چوتھی منزل میں ہے۔ جہاں فرد آزاد ہے اور مساوات انسانی سے محروم ہے اور نیشن یا قوم اس کا سماجی عکس ہے۔ نیشن سماجی جماعتوں میں اس درجہ پر پہنچنے میں مختلف وقفے لے رہی ہیں قوم قومیت کے تحت پڑھوون پڑھوون کی صورت بننے میں کافی طویل وقفہ لگتا لیکن ایک مذہبی ٹیچر نے کے بعد یہ لازمی نیشن (قوم) کا ارتقاء آگے اور بڑھے۔ ناموافق یا موافق جماعت کے حالات ہیں۔ تو غلطی کی صورت ورنہ ہی زبان مذہب اور مذہب کی تبدیلیاں اتنی قوت رکھتی ہیں کہ اس کی مخالفت کر سکیں اور آخر کار یہ اپنی وہ اصلی شکل اور قیادت اختیار کر لیتی ہے جو قدرت نے مقدر کر دی ہے۔

یورپ کی تاریخ میں اس طریقہ کار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں فرانسیسی قومیت کا بیج اس وقت بویا گیا جب قدیم گالوں کے باشندوں اور یونین قدیم جرمن قوم نے متحد ہو کر ایک ایسی سرزمین پر جو قدرت نے ان کے لئے قرار پاتی تھی مل جل کر رہنا شروع کیا۔ گال کے باشندوں کی زبان اور ان کا مذہب تم کو گیا۔ بعد ازاں ہس کو ابھی اپنا شعور و درک نہیں ہوا تھا کہ ٹیچر و فرائی انقلابات سے گذرنا لازمی تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ جو حصہ بڑا تھا وہ انگریزوں کی عمل داری کا اس وقت تک ایک تیرہ حصہ تھا جب تک کہ وہ اس کی بہادری اور جہالت

افروزی کے سبب وہ آزاد نہیں ہو اور بائیں (Bavaria) خاندان نے آزاد شدہ علاقوں میں استقلال پسیرا کیا۔ اس کے بعد پھر فرانس انقلاب کی آتشیں آزمائش سے گذرا جس کے لہجے سے جدید فرانس نے جنم لیا خود شناس و معمول حشم و بپاد کے لئے بے تاب قوم پرستی کا بیج ڈالنے کے بعد اس کے مقصد کے حصول کے لئے بارہ سو سال سے زیادہ لگے۔

اگر اتنے وسیع و عریض اور اس قدر ہر دست اور مختلف فرقوں کی آبادی پر مشتمل ہندوستان جیسے ملک کو اپنے مقصد کے حصول میں فرانس کی نسبت دو گنا وقت بھی لگا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان اپنی بلوغت کی منزل تک زیادہ سمست رفتاری سے پہونچا کیوں کہ ہندوستان کی قوم پروری کی کوئی دیر مصائب اور ترسناک قابل مصالحت اختلافات سے گذرنے کے لئے راہ بنانی پڑی۔ لیکن ہندوستان تمام گذشتہ زمانوں میں ترسناک فرقوں سے ایسے روایات، ایسے اقدار زندگی اور ایسے مقصد حیات کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا کہ ان کا لازمی نتیجہ ہی یہ تھا کہ پختہ ہوگا وہ ایک آزاد قوم کا درجہ حاصل کرے۔ عالی ترقی کے آئندہ دور میں انسانی اتحاد اور انسان برادری کی وحدت اور انسان کے روحانی بننے کی جب دوسری منزل دنیا کی ترقی میں آئے گی تو ہندوستان سب سے اونچی سیڑھی پر ہوگا۔

آرنبندو کے فلسفہ کی معقولیت اور منطق پر بھی دوسرے فلسفوں کی مانند تنقید کے لئے دروازے کھلے ہیں۔ اس لئے اور بھی کہ ان کا فلسفہ وجدانی حقائق اور خیالی دلائل پر مبنی ہے اگرچہ یہ دلائل بڑے دلنریب اور قائل کردنیہ والے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا انحصار بے ثبوت تاویلات، غیر واضح اصطلاحات اور غیر منطقی استدلال پر ہے۔ آرنبندو کا نظریہ یہ تھا کہ عقلی دلائل دماغ کے ایک کمرے تھیں۔ اور وہ اس کے پیدا کردہ نتائج کو عارضی اور یک طرفہ خیال کرتے تھے۔ عقل میں قوت ان کا سہ ہوتی ہے اور یہ باطن میں قدرے تربیت کا مادہ پیدا کرتی ہے اس میں تربیت کے حصول کی قدرت ہوتی ہے اور اسے بیرونی دنیا میں استعمال بھی کر سکتی ہے لیکن اس کی حدیں زندگی کی عملی ضرورتوں پر ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی جانچ محدود ہے۔ منطق، سائنس اور فلسفہ روح کے اسرار تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور اسی لئے آرنبندو نے بڑی صاف گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جہاں تک فلسفہ کا معاملہ ہے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی فلسفی نہیں

نہ کوئی فلسفی "29

لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ غیر معمولی ذہانت اور بلند روحانیت کے مالک تھے ان کے شعاع دار
تخیلات میں ان کی زندگی اور مقاصد کے متعلق ان کے نظریات ملتے ہیں۔ جتنی وسیع النظری اور
فصاحت ان کے خیالات میں ہے کم مفکروں میں ملتی ہے۔

بہر حال تاریخی اعتبار سے فلسفہ کی معقوبیت لوگوں کے خیالات اور کردار کو متاثر کر رہی ہے کوئی
کام نہیں کرتی۔ ہندوستان کے سیاسی مسائل کے معاملہ میں آریہ دھرم کا طریقہ کار ان کے ذہنی فلسفیانہ
نظریات کے رنگ میں زیادہ رنگا ہوا تھا۔ ہندوستانی ذہن یعنی ہندو اور مسلمان انیسویں صدی
کے دوران خیالات اور طرز عمل کے اعتبار سے یکساں رخ اختیار کئے ہوئے تھے شروع میں مذہب کو
مکمل طور پر نہ سہی اولاً ہندوستانی سے متعلق سمجھتے تھے اور بعد میں مذہب کو وہ سیاست کی معنویت
اور حوصلہ افزائی کرنے والی شے کے طور پر سو بکرنے لگے۔ ان کے دماغ کی رفعت تیز رفتاری سے آگے
بڑھی۔

ہندوؤں میں بنام پتہ جی اور مسلمانوں میں سید احمد خاں اس تبدیلی کے لیے بہت حد تک
ذمہ دار تھے۔ بنکم چندر ۱۹۶۱ — ۱۸۵۹ء انیسویں صدی کے فلسفہ شہوتیت اور تخیل
پرستانہ انسان دوستی کے قائل آگئے Auguste Comte اور کامٹ جیسے فلسفیوں کے
افکار کے مطالعہ سے متاثر تھے۔ اور انہوں نے اسی فلسفہ کی روشنی میں سہگو و گیتائی نفسیہ نکھی۔
شری آریہ وائندوی نیو تھنٹ ان انڈین پالیٹکس Shri Aurobindo and the New
Thought in Indian Politics کے مصنفوں کے خیال میں بنام کارشن پانی ہندو دھرم کے
کا دیوتا نہیں ہے بلکہ تمام زبانوں کے لئے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جس کے اتحاد پیدا کرنے والے
روپ کے زیر اثر ہندوستان کے مخالف اور بے آہنگ حصوں نے ایک متحد قوم کی شکل اختیار کر لی۔ 29
سید احمد خاں نے قرآن کی تفسیر کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ اس کی تعلیمات جدید سائنسی اور
سماجی نظریات کے عین مطابق ہیں۔

29 Muknaryee Haridas and Uma Shri Aurobindo And
the New Thought in Indian Politics. P xv.

آرہندو نے جو کہ بنکم چندر کے اثرات کافی پہلے ہی قبول کر چکے تھے۔ تحریک پر بے پناہ زور دیا۔ انھوں نے مذہب سے ہندوستانی مسائل کے حل کا کام لیا۔ انھوں نے ہندستان کی تاریخ تہذیب و تمدن اور سیاسی کوششوں کی توضیح اپنے فلسفہ کی روشنی میں کی۔ بظاہر فوق البشر کا تصور انھوں نے بنکم سے حاصل کیا۔

آرہندو نے اپنی زندگی کو تین خاص مقاصد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ قوم پروری، آزادی اور زندگی کو روحانیت بخشنا۔ ان کی قوم پروری کی ہیئت اور مفہوم میں ان کی مخصوص ذہانت کے نقوش ملتے ہیں لیکن قومی تحریک کے دوسرے رہبروں کی مانند انھوں نے بھی تاریخ کے ورق میں اس کے منہج اور کردار کی جستجو کی ہے۔

انھوں نے ہندستان کی تائید میں قومیت کا حکمی میدان پایا۔ اس کی جڑیں ویدوں کے سمجھنوں میں ملیں جو کہ سمارت (samad) اور چکروتن (chakravartin) کے نظریات کی ضابطہ سازی اور اسومہ بھا (Asuamandha) اور جیویا بھس (Rajasya bhagya) کی مدد سے ہدایت کی جا رہی تھیں۔ ویدوں نے ہندوستانی کلچر کی روحانی بنیادیں قائم کیں۔ جن پر مستقبل کی قوم کی تعمیر ہوگی۔ رامائن دھرم کی حکومت کی تصویر کشی کرتی ہے جو کہ ہندستان کے ارتقاء کی دو پہر کی منزل ہے۔ مہا بھارت میں اس سماج کا تذکرہ ہے۔ جو روح کی جستجو، ایک مثالی حکومت کی تلاش اور ایک مثالی سیاسی اور سماجی اہمیت کی کھوج میں سہراں ہے۔ بدھ مت کا دعویٰ ترقی کی منزل پر منزل رفت میں ایک نقطہ انقلاب بن کر نمودار ہوا چنانچہ ویدوں کی پرانی تہذیب ختم ہو گئی، آتش پیروانہ ویدوں کی حکومتوں کا تخت بندھ گیا۔ ویسی بھی اور غیر ملکی بھی۔ اگرچہ وہ سب ویدوں کی قوتوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئیں۔ لیکن ان سب میں سے ہر ایک کا جہان یہی تھا کہ اسی دکامیابی کا ضامن ہے ہندستان میں بیرونی حکومت نے بھی۔ انگلینڈ، روس، اسپین، آرمی اور دیگر ممالک کے بیرونی فتوحات کی طرح اختلاف میں کمی اور یک جہتی پیدا کرنے میں مدد دی بیرونی حکومتوں نے جو خارجی اتحاد پیدا کیا تھا اس سے نسیاتی یک جہتی اور قومیت کے شعور کی نشوونما ہوتی ہے۔ لیکن اس نشوونما کا انداز مختلف ممالک کے مخصوص حالات کے مطابق تھا اور اس سے جو تبدیلی ہوئی وہ بھی مختلف حالات کے حساب سے مختلف تھی۔

مسلمانوں کی حکمرانی نے اس اندرونی جذبہ کو متحرک کیا جو اندر اندر قومیت کی تعمیر کی جانب جہل تھا لیکن جس کا ابھی تک شعور نہیں پیدا ہو تھا۔ ہندستان میں منحل حکم

کچھ ہی لوگوں کے دماغ میں جاگتا ہے پھر زوئے زوئے دیگر مہذبوں میں پھیلتا ہے اور آخر کار پورے سماج میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی معراج پہلے مختلف لوگوں اور مختلف جماعتوں میں اس کی شدت مختلف درجے کی ہوتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ آریہدو نے کہا ہے کہ "نیشنلزم صرف اس کا نام ہے کمیشن رقوم کے اندر معبود کی وحدت کے شعور کی ایک زبردست جذباتی لگن پیدا ہو جائے۔ یہ وحدت ایسی وحدت ہے جس میں اس کے تمام اجزاء ترکیبی خواہ وہ کسی قدر کشیدہ نظر آتے ہوں اور خواہ وہ بظاہر اپنے عمل میں غیر مساوی ہوں لیکن پھر بھی بنیادی طور پر ایک اور مساوی ہوں۔ اگر انہوں نے قوم پروری کو خود آگاہی کے ہندو فلسفے کا جوہر خیال کیا تھا تو وہ اس سے بھی باخبر تھے کہ ہندستان بہت سے مذاہب اور تہذیبوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے۔

اگرچہ موجودہ ہندستان کی قومیت میں دیگر اقوام بھی شامل ہیں اور اس کی تہذیب میں دین کی کئی اور تہذیبیں مجموعی طور پر داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب اس میں بنیادی اور مرکزی حیثیت کی ہے اور مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہنے اور متنوع اثرات کے تحت آنے کے باوجود مستقل طور پر خود کو ان تمام بیرونی ملک میں رابطوں کے ذریعہ پھیلاتی رہی ہے یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ان تمام تہذیبوں پر جو ہندستان میں آکر تھیں اپنا ایک تاریخی نشان قایم کر دیا ہے۔ عیسائیت اور اسلام دونوں ہندستان میں قیام پذیر رہیں گے، ہندوستانی تہذیب کی موجودہ زندگی اور تصورات کے ضروری عنصر بن گئے ہیں "ہندو اب اسی طرح عیسائیت نہیں اختیار کرے گا جس طرح مسلم دو حکومت میں اس نے مسلمانیت اختیار نہیں کیا تھا۔ ہندوستانی عیسائی بھی ہندو نہیں بنیں گے اور نہ مسلمانوں کو ان کا مذہب ترک کر کے ہندو بنایا جاسکے گا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبیں جو ہندستان میں آباد ہو چکی ہیں وہ ہمیشہ یہاں ہی ایک مشترک قومی زندگی کے اجزائی تشکیل کریں گے اور جدید ہندستان کی صلی تہذیب کے ارتقا میں حصہ لیں گی" 33

مارچ ۱۹۵۹ء کے "ہندو ماترم" کے ایک مضمون میں انہوں نے مسلم مسئلہ کا تذکرہ کیا

32. Ibid, P. 226.

33 Muxherjee, Haridas & Uma. Bande Matram and Indian Nationalism, P. 93-94

ہے اور سوائت کے جواب میں کہاتے ہم مسلمانوں کے سامنے کیا پیش کریں جس سے ان کو ہمارے ساتھ شریک ہونے کی ترغیب ہو سکے۔

یہ ظاہر ہے کہ نیشنلسٹ لوگ مراعات دینے میں حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ مشترکہ مفاد کا دھوکا پھینکے سے مستقل اتحاد قائم ہو سکتا تھا۔ رائے عامہ کو ہوا کرنے کی اپیل کی راہ میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی۔ مسلمانوں میں مذہبی جذبہ قوم پروری کے جذبات سے زیادہ شدید ہے۔ ایسے حالات میں اگر رائے عامہ کو ہوا کرنا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں ان کے قومی بھائی ہندوؤں کے لئے بھائی چارہ کا جذبہ جگایا جائے۔ بھائی چارہ کی سیاسی نمائش یا محض زبانی اور کچھ کام نہ کرے گا۔ احساسات کے کانوں میں یہ آوازیں اور غبائیاں تصور ہوں گی۔ اور عدم سنجیدگی سے محض زبانی اور کرہ لینے سے کوئی صحیح معنوں کا اتحاد نہیں قائم ہو سکتا۔ لیکن اگر تمہاری قوم کے وہ نوجوان جن کے دماغوں میں مادر وطن کی شبیہ کا تجلیر روز بروز ابھر رہا ہے اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر لیں یعنی ان کے دلوں میں سب کے لئے بھائی چارہ کا جذبہ ہو تو اس بھائی چارہ کے رویہ کے سبب مسلمانوں کی نسبت بھی انھیں اپنے دل میں اتنی اپنائیت کے جذبہ کا احساس ہوگا۔ یہ کام کسی حکمت عملی یا تدبیر سے نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی منطق اس سلسلہ میں کارگر ہو سکتی ہے۔ اگر کام بن سکتا ہے تو صرف دل سے دل کو پکارنے سے۔ جب ہمارے مسلمان بھائی اور خدمات کے کاموں کے ذریعہ اپنے دلوں میں قوم پروری کے جذبہ کو خود بخود پیدا ہوتا ہوا پائیں گے تو دل کن قابل مزاحمت اور اس جذبہ کو دل پر نقش کرے گی ورنہ صحیح معنوں میں قوم پروری کا مفہوم سمجھ جائیں گے" 34/

سیاست اور قوم پروری کو مذہب کے ساتھ مل کر لینے کے کچھ نتائج بڑے غلط نکلے۔ مذاہب کی زبان بڑی مطلق العنان ہوتی ہے اور ان کے تقاضے بھی باہر معمولی و ف شعاری کا مطالعہ کرتے ہیں اسی لئے مذہبی اختلافات ان کے پیروں کے درمیان ناقابل مصالحت تھے۔ کھڑے کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی مفاہمت کو دشوار بنا دیتے ہیں۔ مذاہب کے متعلق العنایت سے بھرپور نظریات کے سیاسی معاملات میں جو یک دمیوی مسئلہ ہو، مشغول رہتے ہوئے یہاں جیسا کہ ہندستان جو آریہ

تقسیم کی تحریک کے دوران بنایا تھا۔ ان کا پہلے چنڈرن گور (CHANDRANGORE) پھر پانڈیچری (Pondicherry) چلا جاتا تھا۔ ان کی ناکامی کی ممانعت کا اظہار تھا۔

مذہبی نظریات کے جو تنازع ہوئے ان پر شاید آئندہ روئے بھی افسوس کیا ہوگا۔ کہوں کہ ان مذہبی نظریات کے سبب ہندوستان کے اتحاد کا مقصد جس کی انھوں نے تعلیم دی تھی۔ نامکمل رہ گیا۔ اس نے ہندوؤں میں اپنے حال و ماضی کی نسبت بے جا تکبر پیدا کر دیا۔ اور ان میں جارحانہ وطن پرستی کا میلان پیدا کر دیا۔ دوسرے اس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اندیشے و رنجیتے ہو گئے اور ان مذہبیوں نے ہندو غصب کے مذہب کا جواز پیدا کیا۔ کافی کی پوجا کے ذریعہ قوم پروری کے مذہب کی فزائش غیر ہندو عوام کو پسند نہیں آ سکتی تھی جب کہ جگال کی تقریب (Jagat) اور ملک کی یک چوٹی کی آبادی انھیں غیر ہندو افراد پر مشتمل تھی۔ جگال کے باہر کافی پوجا والی بات نے ہندوؤں میں بھی اتنا جوش پیدا نہیں کیا جتنا جگال میں کیا تھا۔ مہاراشٹر میں مک نے جب اڑنی کے جذبات کو شیواجی کی زندگی کی جھلکیاں دکھا کر اور گنیش پوجا کے ذریعہ ابھارنے کی کوشش کی۔ پنجاب میں ایہ ماتا کے اثرات کے تحت ہندوؤں کا نعرہ کافی پوجا یا گنیش پوجا نہ ہو کر قدیم مذہب کے احیاء جدید کا نعرہ تھا۔ قومی شعور کو جگاتا جو ایک سیما صفت طبعی عمل ہے۔ ہندو کا ایک عظیم مقصد تھا اور دوسرا اتنا ہی اہم آزادی کا حصول تھا۔ اس کے حصول کے لئے ان کی قربانی بھی عظیم تھی۔ اور انھوں نے پہلی مرتبہ صاف صاف واضح ترین الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کی آخری منزل اور اس کا مقصد کیا ہے۔ انھوں نے غیر ملکی حکومت کے معنی اور اس کے اثرات و نتائج کی وضاحت کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ بھاری قومی خودداری اور اخلاقی فلاح سے قطعی بے تعلق ہے ایک ملک کے لئے غیر ملکی حکومت کا پابند رہتے ہوئے اپنی مکمل فطری صلاحیت کے مطابق ترقی کرنے کے امکانات نہیں کے برابر ہیں ان کے الفاظ میں "ہندو فلسفہ کے مطابق خود آگاہی اور خودداری مذہب کا مقصد ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ ہندوئی اثرات نے ہمیں مغلوں اور ہماری ترقی کی آڑ کو توڑ ڈالا ہو تو انسانیت کے عظیم مقصد کا حصول مشکل ہی رکھائی دیتا ہے" 35

ان کا نظریہ یہ تھا کہ ملکی نے لوگوں کو تھامسک (Thamask) بنا دیا ہے۔ یعنی ایک

طرح کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بے بسی نے انھیں بالکل گرا ریاست وہ دھول اوکھیر میں لگنے والے
کیڑوں کی طرح ہیں“ 36/

اس نئے قوم پر دہروں کی تحریک کا مقصد تھا قوم کی روحانی عظمت کو واپس لانا اور اس
کے لئے پہلی شرط تھی۔ سیاسی آزادی حقیقت یہ تھی کہ قومی شان و شوکت سماج کی زندگی میں
سائنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو قوم اس کو حاصل کرنے میں یا اس کے حصول کے بعد قائم رکھنے
میں ناکام ہوگئی اسے مرجا جانا چاہیے اور تاریخ ایسی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ابھرتی ہوئی
قوم کو عزت و شان حاصل کرنا چاہیے ورنہ اس کی بقا ناممکن ہے۔

مکمل آزادی اسی طریقہ کار سے منسلک تھی۔ نوآبادیات کے طرز کی خود اختیاری حکومت
یا اس جیسی کوئی بھی چیز جو کسی بھی طرح ملک کی مکمل آزادی میں مزاحم ہو اس سے وہ مفاہمت و
گنجائش نہیں رکھتی۔ آزادی میں آرہندو کا طریقہ تھا جو کہ اعتقاد اور ایمان کا معاملہ ہے اس لئے معنی
کسی مصالحت کا امکان ہی نہیں تھا۔ آرہندو اپنے اپنے اعتقاد میں اتنے پختہ تھے کہ اپنے اصول
کو توڑنے کی نسبت انھوں نے کانگریس سے علیحدگی کو پسند کیا انھوں نے بہت قبل 1885 ہی
کانگریس پر غیر قومی ہونے کا الزام لگایا اس کی مذمت کی تھی اور 1906ء سے 1910ء تک کئے گئے اس کے
اعمال پر یہ کہہ ملامت کی کہ وہ سب بزدلانہ اور خلاف شان اقدامات تھے جس نے اس کو سوراخہ کے
اسر غصہ سے دو کر دیا تھا جو کلکتہ میں ملے کیا گیا تھا اور اس کی تنگ نظری کو بھی برا بھلا کہا جو کہ
ذہنیوں کی تابعداری اور سلطنتی کی سطح سے وپر اٹھانے میں ناکام رہی ہے۔ اور ان ذیل نظریات
کی بھی مذمت کی جن کی وجہ سے بے رونا خود غرضی نے ذہنیوں کو مسموم کر کے زمین پر لگنے والے
کیڑوں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا“ 37

انھیں مارلے (Marley) کی اس تقریر پر بھی بہت غصہ تھا جس میں انھوں نے
”شین گوئی کی تھی کہ“ ہندوستان میں آفتیں اور توہم پرزیاں شروع ہو جائیں گی اگر انگریز یہاں سے
ہٹے گئے۔ ان کے نزدیک یہ بیان بے حد گستاخانہ اور قسطنطینی کہو کھل تھا لیکن اگر اس میں تباہی ناگزیر تھی
تو وہ اس تباہی اور آفات فوری کو اس برطانوی امن و جنگ کی مانعت برطانیہ غلطی کی مانتا تھا

کو اسے بہتر سمجھتے تھے۔ جو اہل ہندو کے پورن سورا جیہ کے اعلان سے تیس برس پیشتر آریہدو نے اس نظریہ کو پیش کر دیا تھا۔

ملک کے سامنے برطانوی حکومت سے نجات ہی ایک ممکن مقصد تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سب سے پہلے قومی تحریک کو متوسط طبقے کے حدود کے باہر لائے جوام میں پھیلایا جائے جس کو وہ ہندوستان کا غریب اور کچلا ہوا طبقہ کہتے تھے۔ انھوں نے کہا "اپنے عوام کی قوت میں یقین ہماری تحریک کی بنیاد ہے اور اتنی قوت دینے کے لئے موقع ملنے پر بے خوف اور جوصلہ مندانہ اقدامات کرنا ہی ایسا طریقہ ہے جس سے ہماری قومی تحریک تیزی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ جس کی ایٹھ کو فہم ورت ہے اور جس کا مطالعہ ہندوستان کرتا ہے۔"³⁸

دوسرے یہ قومی تحریک ایسی ہو جو مختلف ذمیوں، فرقوں اور جماعتوں کو غرض یہ کہ تمام انسانوں کے رویہ جیسا کہ تاک نے کہا تھا کہ وہ "بہت مختلف نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان میں وحدت کا جوہر ہے اور ات پرش *Real Human* مساوات کا جوہر رکھ سکے" ³⁹

مساوات کے نظریہ میں سوشلسٹ حکومت کے قیام کا تصور مضمر ہے آریہدو کا خیال تھا کہ سوشلزم کے بغیر جمہوریت ایسے میلانات پیدا کرے گی جو کبھی تکمیل پذیر نہ ہو سکیں گے۔ سوشلسٹ جمہوریت ہی واحد چینی جمہوریت ہے کیوں کہ اس کے بغیر کاروائی منصبی میں مساویانہ اور ہم آہنگ تقسیم ممکن نہ ہو سکے گی" جو کہ ذات پات کے نظام کا نبی دی نظریہ تھا ⁴⁰

"تیسرے یہ کہ سورانج کو جب ہندوستان کی سب سے مقدم اور اہم ضرورت تسلیم کر لیا گیا تو اب اس کے حصول کے لئے متشدد تنظیم کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس میں یہ بات مضمر تھی کہ غلبہ رکھنے والی قوتوں کے خلاف مکمل جنگ جاری کی جائے۔ جنگ کس طرح کی جائے اس کا انحصار مادہ جنگ جوئی اور مصالحیت پر ہوگا۔ اگر حالات اجازت دیں تو مسلح بغاوت قطعاً

38. Mukherjee, Haridas and Uma Sri Arbindo and New Political Thought in Indian Politics P. 220

39. Mukherjee, Haridas and Uma Sri Arbindo's Political Thought P. 127

40. Mukherjee, Haridas and Uma Sri Arbindo and New - Thought in Indian Politics P. 159.

جائز اور مناسب ہے اور اس میں کسی اخلاقی پستی یا ضمیر کی ملامت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
دوسرے حالات میں بے مزاحمت مخالفت مقادمت، مجبول ابی سب سے کارگر ہتھیار ہے پوشیدہ
طور پر عوامی تحریک اور عام بائیکاٹ کے ذریعہ بیرونی اقتدار کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ آزادی حاصل
کرنے کے لئے تشدد کی راہ اختیار کرنے کو یکسر خارج نہیں کیا گیا تھا۔

لہذا آزادی کے لئے خاموشی کے ساتھ پوشیدہ طور پر رضا کاروں کی ایسی سپاہ تیار کرنے کے لئے
جس پر مستقبل کی مسلح بغاوت کا انحصار تھا کچھ سوسائٹیز بنائی گئیں۔ آزادی کے پروگرام
کا یہ حصہ ان کے بھائی برنید گمشوٹل کو سونپا گیا تھا۔

لیکن ان کے پروگرام کا خاص حصہ بے مزاحمت مخالفت پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد ایک
ایسی قبول عام قوت کا عالم وجود میں لانا تھا جو مختلف شعبوں سے غیر ملکی لوگوں کو رفتہ رفتہ ہٹا کر
ان کی جگہ ہندوستانیوں کو دلا دے۔ انھوں نے صلاح دی کہ موجودہ حالات میں انگریزوں سے
تعاون یا کسی بھی ایسے کام سے جو ان کی تجارت یا نظام حکومت میں معاون ہو یہ بیک وقت
سب کا انکار کسی انتظامیہ کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ ۴۱

”ہمیں ایک ایسی عوامی جماعت کی تشکیل کرنا ہے جو ایک جابرانہ بیرونی نظم و نسق کے مقابلہ
میں اسی کے برابر صفا آ رہو۔ اور اس کی حریف کی حیثیت سے کام کرے۔ موجودہ نظم و نسق
ایک معمولی کچل دینے والا مطلق الذمہ نظام نہیں ہے بلکہ ایک خاموش سہایت کن اور پراسرار
نظام ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جس نے ہماری قومی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنی مضبوط گرفت
میں لے لیا ہے۔ اور یہ ہرگز اپنے آکٹوپس پٹے کی طرح اپنی زبردست گرفت کو ذرا بھی ڈھیلا
کرنے پر باسانی راضی نہ ہوگا۔ اس عوامی جماعت کو زبردست قوتوں کے ذریعہ ایک ایک کر کے
ہماری قومی زندگی کے تمام حصوں پر چھبکڑنا ہوگا۔ اور اس طرح اپنی معراج یعنی آزادی
کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کم سے کم ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے۔“ ۴۲

بے مزاحمت مخالفت درحقیقت اپنی قوت کے ذریعہ اپنی ترقی کی بہترین پالیسی تھی۔
اپنی ترقی کی پالیسی میں ہر شعبہ شامل ہے۔ ”صرف یہی نہیں کہ سودیشی اور قومی تعلیم۔ بلکہ

قومی دفاع قومی عدالتیں، پنچائیتیں، صحت عامہ قحط کے خلاف جیہ سے مخالفت یا قحط کی صورت میں امداد
بہان تک بھی اور جیسے بھی مسائل ہوں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے۔ یا جن کے کرنے کی ضرورت ہو، 43
پروگرام کی حسب ذیل فہرست میں وضاحت کی گئی تھی۔

۱۱، حکومت کے کل اداروں کا بائیکاٹ اور تعلیم صرف ہندوستانی اسکولوں کے ذریعہ
۱۲، برطانوی مال کا بائیکاٹ اور صرف دسی سامان کی خریداری

(3) نظام حکومت کا مقاطعہ

۱۴، سرکاری نظم و نسق کی ماتحت عدالتوں کا مقاطعہ اور اپنی مائٹی عدالتوں کا قیام

۱۵، گورنمنٹ کی فوج اور پولیس کا بائیکاٹ اور ایک ہندوستانی ذیلی لیگ کی تنظیم

آخر کار مقابہ مت مبہول کو دفاعی اور متحرک شکل اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی حکومت کی قانون شکنی
اور ٹیکس کی عدم ادائے گی پر آجانا چاہیے جس سے پورا نظام حکومت منفلوج ہو جائے۔ "ایک حکومت قوم
کا آزادی حاصل کرنے کے لئے پہلا فرض یہ ہے کہ تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر کسی بھی طرح اور کوئی
بھی قربانی دینے میں پس و پیش نہ کرے" 44

اس مقصد کی خاطر گھاؤں، اضلاع اور صوبہ کے تعاون سے ایک ایسی قومی اور مرکزی جماعت
کا قیام جو قوم کی ضروریوں کو پورا کر سکے ضروری ہے۔ یہ جماعت یا نوکانگرس خود بنائے یا کانگرس کے
باہر کے لوگ اس کا انتظام کریں۔

آرنبندو کی مقابہ مت مبہول کی پالیسی کی مخالفت میں دو دلائل آئے ایک میں تو وہ لوگ شامل
نہیں جو لڑائی جھگڑے سے اس لئے دست بردار ہوئے تھے کہ ان کے نزدیک یہ ایک گناہ تھا۔ آرنبندو
نے ان کے جواب میں کہا کہ سیاست عوام سے متعلق ہے اور عوام ایک راہب کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے
انسانی فطرت کو نظر انداز کر دینا۔ "انصافیوں کو تشدد کو نجات دینے والے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو جب
وہ مقابلہ میں دیکھنے کے لئے اٹھے منفلوج کر کے جواز عطا کرتی ہے بھگودگیتا کی تعلیم ان لوگوں کے لئے جو
جنگ کو گناہ اور جھگڑے کو خلاق کی بری مونی شکل تصور کر کے اس سے دور بھاگتے ہیں بھرو ہیں۔
دوسری دلیل یہ بھی کہ مقاطعہ سے نصرت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نصرت کی کھائی کو

43- Arubendo, The Doctrine of Passive Resistance pp. 73-74.

44- Ibid p. 77.

محبت سے پر کیا جائے۔ انصاف سے نا انصافی کو دور کیا جائے۔ اور گناہوں کو پار سائی کے ذریعہ ختم کیا جائے
 واضح ہو کہ درحقیقت مقاطعہ نفرت حرکت ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے دفاع کی تحریک ہے۔ مقاطعہ
 کی ناپسندیدگی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا ہے قاتل پر اپنی دفاع میں حملہ کرنے
 سے باز رہنے کی صلاح دی جائے۔ اربندونے بتایا کہ سیاست برہمنوں یا شودروں کے بس کا رنگ نہیں
 "کیوں کہ یہ چھتریوں کا کام ہے اور چھتری نظریات کے تحت ہی ہماری سیاسی تحریک چلنی چاہیے
 سیاست میں برہمنوں کے نظریات کی شمولیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ "ورن سنسکار" کی
 تعلیم دی جا رہی ہے۔" 45/1

رابندر ناتھ ٹیگور

بیسویں صدی کے آغاز میں قومی تحریک کے نقوش دھندے پڑ گئے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس
 کی کوششیں دس برس سے زیادہ عرصہ میں بھی سلف گورنمنٹ کے مقصد کو پورا تو کیا کرتیں اس کے قریب
 بھی نہیں پہنچ سکی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں پر قہر کا
 سناٹا طاری تھا۔ حاکم طبقہ بالکل پرسکون اور مطمئن تھا۔

بڑی مذہبی سرگرمیوں نے انیسویں صدی کے اواخر میں ہندو اور مسلمانوں کو ہلکا کر رکھا دیا تھا
 ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ برہمن سماج جس میں رابندر ناتھ Debendra Nath کی کوششوں سے
 کچھ جان پڑ گئی تھی۔ پھر سے منتشر ہو گیا تھا۔ اور رابندر ناتھ ٹیگور Rabindra Nath Tagore
 کی اتحاد کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ دیکھنا کہ موت کے بعد رام کرشن مشن نے کوئی
 ان کا سہ پہلہ رہنما نہیں تیار کیا تھا۔ اور مشن صرف بیرونی ممالک میں کچھ زور دیکھنے اور اپنے ملک
 میں سماجی سہبودی کا مرکز قائم کرنے پر ہی قانع ہو گیا تھا۔ تنہا سوشل سوسائٹی
 Society جو تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب قدیم ہندستان میں
 مغربی علوم کے مشترک تعلیمی تجربات کی جانب اپنا رخ پھیر دیا تھا۔

آریہ سماج کے جارجا نہ مناظرے کے میدان جو مغربی یورپ اور پنجاب تک محدود ہو چکے تھے
 اور وہ ملائم ہوتے جا رہے تھے لیکن اس کے قابل صرف کارنامے اس کے بانیان میں تعلیم کے مقاصد

اور لائحہ عمل کے انتظامات کے باوجود مقبول ہوتے جاتے تھے۔

سر سید کے مذہب کی تعمیل کا معاملہ بھی مکمل راہ ڈالنے والوں سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے جنہوں نے ان کے تعلیمی پروگرام کو تیس نہیں کر دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ البتہ انھوں نے تعلیم پر مسلمانوں کے نظریات کا گہری سیاست سے پھیر دیا تھا۔

حقیقت یہاں ہوتی جا رہی تھی کہ ہندوستان کے مسائل بہت الجھے ہوئے ہیں اور ضروری ہو گیا ہے کہ ان پر نئے طریقوں سے کئی محاذ سے حملہ کیا جائے۔ مذہبی اور سماجی دستگی بہت ضروری تو تھی لیکن سیاسی تبدیلی سب سے اہم ضرورت تھی۔ بہر حال سیاسی تبدیلی کے لئے اخلاقی و ذہنی انقلاب ضروری تھا ایک ایسا انقلاب جو سیکارہ رسوم کی رنجیروں اور غیہ ملی تہذیب کی، مذہبی تقلید ریزوں سے رہائی دلانے وغیرہ کے باوجود بھی ہندوستانی ذہن اپنے معتقدات میں اختلاف رکھتا تھا۔

یہ لازمی ہو گیا تھا کہ افراد اور سماج کے مسائل کی تسبیح کرنے والے مفکر اپنے اثرات کو استعمال کر کے ہندوستانی ذہن کو سحر یک آزادی کی طرف متوجہ کرے۔ یہ حقیقت کہ سحر یک آزادی ہندوستان کے ان روشن خیال افراد نے شروع کی جنہوں نے فطری طور پر نظریاتی اور اخلاقی قوتوں کو غیر معمولی اہمیت دی اس دور کی تاریخ میں اخلاقی عناصر کو خصوصی اہمیت بخشی ہے۔ مذہبی رہنماؤں فلسفیوں اور ادیبوں نے لوگوں کی منزل کا تعین کرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔

سیاست سحر یک کو حقیقت ہندوستان کے اقتصادی نظام کی تبدیلیوں نے بہت متاثر کیا کیونکہ تعلیم یافتہ ذہین طبقہ کے وجود میں آنے اور ارتقا کرنے کا دار و مدار ہی ان تبدیلیوں پر تھا اور سیاسی کارروائی کے لئے محرکات اقتصادی کمپنی و اور دباؤ سے ہی فراہم ہوئے لیکن سیاسی مقاصد کے تعین اور مقابلے کے طریقوں کو طے کرنے میں نظریات نے بھی بڑی حد تک کام کیا۔ انیسویں صدی کے معاشی اور صنعتی جمود نے بیسویں صدی کے نظریات کے پھیلنے اور پختہ ہونے کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔ اس دور کے ان اخلاقی سماجی اور سیاسی فلسفوں کو سمجھنا ضروری ہے جنہوں نے افراد اور جماعتوں کو آزادی کی جنگ پر آمادہ کیا۔

صدی کے آغاز میں اندرون ملک دو قسم کے نظریات عام ہو رہے تھے۔ پہلی شاخ میں وہ قدامت پرست طبقہ تھا جو رادھا کانت ریبہ *Radha Kant Deb* کے دھرم سچا کے پیرو تھے بلکہ چتر جی اس میدان کے سب سے زبردست کھلاڑی تھے انھوں نے اپنے نیو ہندو ازم *New Hinduism* کی تصدیق کے لئے ہر برٹ اسپنسر *Herbert Spencer*، بنتھم *Bentham*،

اوریل (Mull) کو پیش کیا۔ اس جدید ہندو ازم کے مطابق کرشن منجہ تھے اور بھگوت گیت مقدس مذہبی کتاب تھی۔ انھوں نے پرانے ہندو سماج میں مغرب کی تمام نئی قدریں پائیں۔ مثلاً مساوات، انصاف آزادی اور جمہوریت۔ ان کی بلند فہانت اور ان کے ادبی مقام نے جو انھوں نے اپنی ادبی تخلیقات مثلاً آئندہ متھا (Anand Math) ناول وغیرہ کی اشاعت سے حاصل کیا تھا ان کے نظریات کو بہت عزت بخشی۔ اس دوران انھوں نے مغربی برتری کے گیت گانے والے منکبر لوگوں کے ناپسندیدہ نظریہ کے لئے اصلاح کن مواد جو نہایت ضروری تھا فراہم کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہو گا کہ جدیدیت کو انھوں نے منظور نہیں کیا۔ کیوں کہ انھوں نے اس کو اپنے فلسفہ پر اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کرشن کے بارے میں نظریہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو الوہیت کا درجہ دیں۔ یہ تھا کہ انھیں وہ ایک انسان کامل اور جدید کا پسندیدہ تھے۔

تھیا سوفیکل سوسائٹی نے قدامت پسندی کے اصول مشتبہ کئے اور ہندو جوانوں میں اپنی پرانی رسوم و رواج پر تباہی پیدا کرنے میں مدد دی لیکن اس نے پرانے رسوم کے جواز کی بنیاد عقلی و لائل پر رکھی۔

آریہ سماج جس نے جارحانہ انداز میں ویدک ہندو مذہم کو دنیا کے تمام مذاہب سے قرار دینے کا اعلان کیا تھا وہ قومی تحریکات کی ایک مضبوط معاون ثابت ہوئی۔

سوامی دوپکانند نے صرف ہندو مذہب کا ہی تحفظ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی لڑائی ان لوگوں کے میدان میں جا کر بھی لڑے جو مغرب کے غلبہ و اقتدار کے علمبردار تھے۔

دوسری شاخ اپنے کورام مومن رائے کی تعلیمات سے وابستہ کرتی تھی جنہوں نے برہمن سماج کی بنیاد رکھی دسیندر ناتھ ٹیگور، Debendranath Tagore نے اس تنظیم کو قوت بخشنے کی

اور ایسے عناصر سے رصع کرنے کی کوشش کی جو اس کے پرت روں کی جذباتی ضرورت پوری کر سکیں۔

اس کے ہندو مذہب کی نفی کرنے والے کچھ اصولوں مثلاً بت پرستی، ذات پات، اور کیشو چندر سین کانوا و دھانا - Namah Vidha - na کے عیسائی عناصر کو اختیار کرنا وغیرہ نے تحریک کو ہندو

سماج سے تقریباً منقطع کر دیا ہوتا۔ لیکن اپنشا اور عارفانہ ہندو نظریات اور ہندو مذہب کی دوسروں کے عقائد کے لئے وسیع انظری کے سبب یہ ہندو سماج میں شامل رہ گئی۔ بدقسمتی سے یہ

تحریک مختلف فرقہ بندیوں کے سبب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی اور یہ صرف کچھ دانشوروں کے عقیدہ کے طور پر باقی رہ گئی تھی لیکن اس نے ان لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر کے ان کی ماہیت

کو بدل دیا۔ یعنی ان کے نظریات کو وسیع کیا اور مبنی بر عقل سیکولر نظر فکر کی نشوونما کی
 مذہبی شناختوں میں مصروفیت کی تعداد کم ہو گئی تھی کچھ توسلستانوں کی آنکھوں میں مغرب
 کی چمک دمک نے اس قدر حیرگی کر دی تھی کہ وہ اپنے ملک کے مقابلے میں مغربی طور طریق کے اندر سے
 مقلد بن گئے تھے۔ لیکن دوسرے لوگ اگرچہ ان کے ذہن بھی مکمل طور پر مغربیت کے رنگ میں نہ
 ہوئے تھے اپنی مادر وطن سے لگاؤ رکھتے تھے۔ البتہ تحریک آزادی کے لئے اور سماج کو متاثر کرنے
 کے لئے ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی

مغربیت پرستوں کی حریت پسندی کو مذہب کے احیاء جدید کے کامیوں کی تحریک کے
 طوفان نے بہت کمزور کر دیا تھا خصوصاً ماضی کو روحانی انداز میں از سر نو تشکیل کرنے سے جو آخر کار
 صدی کے پہلے دس سالوں میں دھماکا لہیہ قوم پرستی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طرح یہ میدان زیادہ تر قد
 پرستوں سے بھریا جس میں بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ اور روشن خیال لوگ بھی تھے گاؤں اور قصبہ
 میں بسنے والے معاشی جہان کے شکار ہو گئے عادت قدامت پرست تھے مگر عقیدہ۔ جمہوری نظریات کی تعریف
 اور توصیف نے انہیں یافتہ طبقہ کو عوام اور اپنے مذہبی عقیدہ کی مدد سے اس احیاء جدید
 رجحان کی یہ تعبیری رہی کہ قوت و ارادہ جذبات شدید ہو گئے اور اختلافات کی بہت پیڑی سے
 بسنے لگیں۔

انیسویں صدی کے و آخر میں ان حالات کے دوران جب عوام میں بد امنی اور سیاسی
 فتنوں میں نامیدی پھیل رہی تھی۔ ہندستان کو یہ سوچنا پڑا کہ یہ مسئلہ صرف اتحاد و خود اعتمادی
 اور ایثار ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ منہ جو افراد کو جگا سکتا ہے وہ تھا اعتماد و محبت
 اور خدمت کا جذبہ۔

اس ضرورت نے ایسے لوگوں کو جنم دیا۔ جنہوں نے اپنی تحریکوں اور نظریوں سے جنگ
 آزادی کے شعلوں کو ہوا دی۔ اس پریشانی کے دور میں ظاہر ہونے والے تمام افراد میں ٹیگور کا نام بہت
 اہم ہے۔ وہ ہر معاملہ میں فہم و فراست کے مالک تھے۔ نظم، ڈرامہ، کہانی، مضامین اور خطوط
 وغیرہ تقریباً ہر قسم کی نقاشی ان کے قلم نے کی۔ اور وہ کوئی کم درجہ کے نقاش بھی نہیں تھے۔
 سماجی دائرہ کا۔ مذہب، سماجی سجدگی، سیاسی اور معاشرتی ترقی اور تعلیم کے شعبوں میں
 ان کی کارگزاریاں ناقابل فراموش ہیں لیکن سب سے پہلے وہ ایک شاعر تھے وہ واقعی ایک
 کوی شاعر تھے ایک ایسے شاعر جس میں عقل اور شاعری کا امتزاج ہو۔ ان کے ملک کے لوگ

نہیں احتراماً گرو دیو لکھا کہ بکر پکارتے تھے۔

راہندر ناتھ، دسیندر ناتھ ٹیگور کے بیٹے تھے جو ایک بے حد پارسیا شخص تھے اور رام موہن رائے کی مبنی بر عقل اور یوگیت پرستی کے مخصوص پیرو تھے اور جس میں انہوں نے خود ایک ایسا ہی خیر باقی عنصر شامل کر دیا تھا۔ جس کی عرصہ سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

ٹیگور خاندان کلکتہ کے اعلیٰ ترین دولت مند طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی اڑیسہ اور مشرقی بنگال میں ریاستیں تھیں اور اس کے افراد جو راسکو *Gorasanko* کے اپنے عالی شان محل میں بڑے عیش و عشرت سے رہتے تھے یہ خاندان نظریاتی اعتبار سے اور لوگوں سے کچھ جدا تھا اور اپنے غیر تقلید پسند مذہبی نظریات کو لئے ہوئے سماج سے کچھ کٹ گیا تھا اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ٹیگور نے کہا ہے "جب میں پیدا ہوا تب کے پہلے ہی ہمارے خاندان نے اپنی معاشرتی کشتی کے مستقل سنگریز زنجیروں کو توڑ ڈالا تھا۔ اوتیر کر عام طور پر رائج وحشیانہ اور عموماً بدلتے جانے والے بکثرت منہور رواج کے دریا سے باہر نکل چکا تھا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے صرف ادھندلے نقوش باقی رہ گئے تھے۔" 46

زیادہ تر ٹیگور خاندان کے مرد اور عورتوں نے جو کہ بڑی ذہانت کے مالک تھے دوسرے نوابوں اور راجاؤں کے برعکس اپنے خالی اوقات کو علم و ادب کی خدمت میں صرف کرتے تھے مثلاً موسیقی، آرٹ، ادب، اور فلسفہ میں۔ راہندر ناتھ اپنے باپ کے نویں لڑکے تھے اور 1861ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد بھی پانچ بچے اور پیدا ہوئے عام حالات میں بچوں کی اس قدر کثیر تعداد کو باپ کی وہ توجہ نصیب نہیں ہو سکتی جس کے وہ مستحق ہیں پھر وہ باپ جو ہمہ وقت دھیان، گمان، استغراق اور مذہبی مراقبہ میں مشغول رہتا ہو اس سے بچوں کے متعلق فرائض سے پہلو ہٹتی اور بھی یقینی تھی اور نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بچے کو خود اپنی ہی تدابیر اور مسائل پر چھوڑا جائے اس طرح ان کی اپنی ذہنی آزادی کو پیدا کنشی ماحول سے ترقی اور نشوونما کا موقع ملا۔

راہندر ناتھ جو ماں باپ کی ناز و داریوں سے جوا نہیں تباہ کر سکتی تھیں بچ گئے اور غلط

کی گود میں رہ کر بہترین اور صحیح تربیت پائے۔

ان کی ایک کشادہ ذہانت، ان کے محو جستجو اور عموماً شاہدہ دماغ اور جس میں علم کے شدید شعوبہ سے گہری دلچسپی تھی ان میں ایک نایاب شاعرانہ انداز فکر جس میں موسیقی اور نرم کاجادو بکھرا ہوا تھا اور جو نغمہ و سرور کے اجزاء انگریزی کے نازک فرق کا بلخ احساس بھی رکھتا تھا شامل ہو گیا تھا۔ ان کا تخیل غیر معمولی طور پر زرخیز تھا اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی اور اگر ممکن ہوتا تو اس سے بھی آگے جاتی اور ساتھ ہی ان کا تخیل انسانی شخصیت کی عمیق گہرائیوں میں پہنچ کر اس کی فطرت کی صحیح عکاسی بھی کرتا تھا۔

ٹیگور کی رسائی ان معانی تک بھی تھی جو سرسبز راز تھے اور اشیاء اور تصور کا تعلق غیر متوقع طور پر تلاش کر لیتے تھے۔ وہ گھاس کی ایک پتی میں دنیا کے ارتقا کی پوری تاریخ دیکھ کر سکتے تھے اور اس میں اس کا بھی شاہدہ کر سکتے تھے کہ زمین آسمان بننے کا حوصلہ کرے۔ انسانی جذبات کی نورانی شعاعوں سے ان کا دل منور تھا۔

ایک زندہ و بیدار وجدان نے ان میں دم دت کا وہ شعور پیدا کر دیا جو عالم میں سرایت کئے ہوئے ہے جس نے انہیں لامحدود ہستی کی بصیرت عنایت کی لامحدود اور محدود میں جو تعلق اور ہم آہنگی ہے اس کے تاثرات ان کے دل کی دھڑکن بن گئے تھے۔ محنت کی غیر معمولی صلاحیت، فطری لگن، آزادی کا جوش اور سچائی کے لئے بے مشا عتدیت نے انہیں ایک فنکار کے درجہ سے بلند کر کے انسانی عقائد کے تحفظ کا اعلیٰ ترین شاعر بنا دیا۔

ٹیگور نے اپنی تعلیم خود اپنی ذات کے بل پر حاصل کی اور جو کچھ وہ ہوئے اس کے وہ خود معارف تھے۔ وہ تمام زندگی اپنی زندگی کی کاملیت کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے سنگیت، شاعری، ڈرامہ، کہانیاں، تنصیص سیاست، فلسفہ اور تعلیم سے اپنا تعلق بنائے رکھا اور اپنے جستجوئے حق کی آزمائش میں ترقی کی راہ پر لگے رہے اور سچائی اور حقیقت پسندی کے اپنے روز افزوں ترقی پذیر تصورات کے ماتحت ہی اپنی زندگی کو ڈھالتے رہے۔

اپنی زندگی کے پہلے دور میں جب ان کا ذہن بہت وسیع نغمے بکھیر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مشرقی و غربی علوم کا ایک ذخیرہ بکھیر دیا۔ انگریزی رومانی شاعری، روشن خیالی اور مشرقی نظریات کے حامل فلسفہ اور ان کی نئی سائنس نے ان کے دماغ کی چمکی کے لئے جو کے دانے کا کام کیا۔

محنت کثرت کی پرانی روایات جن میں ویڈیو، آئینہ، مہا بھارت، رامائن، بدھ اب اور کالی داس شامل ہیں ان سب نے ان کے دماغ کو اپنے سانچہ میں ڈھلا ازمہ وسطیٰ کے دشمنوں، سادھوؤں اور سبکتوں کے گیتوں اور شاعری نے انہیں کافی متاثر کیا اور موجودہ بنگالی ادب کے لئے نئے تنقید اور موازنے کے لئے مواد فراہم کیا۔

رابعہ رناتھ ایک ایسے بحرانی دور میں رہے جس کی نزاکت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی قوموں کے درمیان باہمی مناسبت، قوموں کی اندرونی مناسبتیں، ملکوں کے تصادم نوشتہ تقدیر کی طرح دنیا کی تباہی و بربادی کی جانب رواں دواں تھے۔ لیکن آفت پذیر دنیا کی کشمکش کے خلاف شاعر کا سنجیدہ رد عمل اس کی افرا تفری سے بہت بلند تھا۔ انھوں نے ان موجودہ بہتروں کے اس پار اپنی بصیرت کی آنکھوں سے ایک نئی دنیا کا نظارہ کیا اور ان کے باطنی تجربات نے ان پر وہ دنیا ظاہر کر دی جس میں لامحدود مسرت اور خوشیاں موجزن تھیں ان کا دل انسان کے لئے لامحدود پیار سے بھرا ہوا تھا اس دور کے تجربے نے ان کی شاعری کو متاثر کیا۔ اس میں انسان کی سماجی پستی اور روحانی سرخوشی کا امتزاج تھا یہ بہادری سے طوفان کے مقابلہ میں جم گئی اگرچہ حقیقتوں نے امیدوں کی لہروں کو بہنے سے بہت روکا لیکن ان کا باطنی شعور ایسی کے تمام افکار پر غالب آیا۔ ان افکار کے پرے پچائی، کائنات میں وحدت کے دریافت کی مسرت کی سرشاری، انسان اور فطرت کے مابین ہم آہنگی، آخر کار مقصد کی کامیابی فطرت میں پائی جانے والی بے آہنگی، دنیا و درد، کرب، مرض و موت کی مہلکت، انسانوں کی باہمی نفرت اور ایک دوسرے پر ظلم کی طاقت ان سب کو انھوں نے پایا۔ لیکن یگور کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے جیون دیوتا (باطنی رہنما) سے انھیں اس قدر تقویت ملی کہ وہ اس طغیان خیز طوفان کو پار کر گئے اور زندگی سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انھوں نے دنیا کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ مغرب و مشرق کے درمیان ناقابل مصالحت اختلافات کے تصادم موجود ہیں۔ مغرب کی کامیابی، مادی برتری اور مشرق پر اس کی حکومت ان کی نگاہ میں میں سچی انسانیت کے بدترین دشمن تھے۔ ہندوستان کو اس کا ناقص اور بے رہا تھا کہ اسے حقارت و ذلت سے نکالا جائے۔

ان کے ملک کے پس منظر نے ان کے واسطے ایک وہ مادی ایجنج تیار کیا۔ جہاں ان کے دماغ میں کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ بنگال کے ایک دوسرے کے فرق نے ان کے ذہنی ارتقا کی ساخت کو تیار کیا ایک بنگال توڑ پائے گنگا کا تھ یعنی عیش و عشرت کا ایک رنجیز ملک جہاں ناقابل یقین درجہ تک

سبز و شاداب میدان ہیں اور جس میں ہرے بھرے چشمے ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت چڑیاں آرام تپا رہی ہیں ان کی غذا پھلی ہے، باز بڑی بڑی سروں والی جلیں، ٹیلینون کے تاروں یا ریت پر بیٹھی رہتی ہیں جہاں وہ دریا کی آہستہ خرام موجوں سے باہر آکر اپنی چوڑی پیچھ کو سورج کی آگ سے پگھلتی ہیں۔ جہاں اونگھتے ہوئے پانی بڑھتا رہتا ہے اور کھائی دیتے ہیں اور جس میں وہ عظیم دریا ہے جس کی تمام بندرستان پوچھا کرتا ہے۔ وہ اس کی ان طوفانی لہروں سے جو آسمان کے برتے ہوئے پانی سے اٹھتی ہیں اس کے خوفناک شور اور تھاں اس کے بادلوں اور بجلی کے انتہائی نفیس و نازک سکون و سکوت سے اور اس کے وسیع رتوں سے بخوبی آشنا ہے۔ 47

"اور ایک دوسرا بنگال۔ جو بامیرا کی وادی سے نکلا ہے، خشک اور تپتا ہوا ریتیلے تپھروں کا میدان جہاں سال اور کانٹے، ریڑیوں کے جنگل پائے جاتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے کھجور اور پام کے درخت اگتے ہیں اور جہاں موسم بہار میں پلاس اپنے لال رنگ کے پھول بہا کر کچھ دیکھتے ہیں" 48 پہلا بنگال تو نیگیور کی شاعری، ڈرامہ اور کہانیوں کا سنہرا بنگال تھا اور دوسرا بنگال ایک سخت ضدی بنگال تھا جو فطرت کے خلاف ایک شدید جنگ میں مصروف تھا۔ اور اپنے منہ داور فلاح کی خاطر انس نیت کو اور بندرستان کے مستقبل کے شہریوں کی تربیت کی کارروائیوں کو چیلنج دے رہا تھا۔

ان دو رنجے جذبات نے نیگیور کو ان کے مقصد سے روشناس کیا۔ یعنی نوع انسان کے اختلافات کو اتنی دہیں بدینا اور جھگڑنے ہوئے لوگوں کو ہم سنگی پیدا کرنا اور فطرت اور انسان کو ایک محاذ پر لاکر ان میں صلح کر دینا۔ وہ انسان کی سالمیت کی وکالت کرتے تھے جو سب کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ یعنی انیروی، فطری، اور انسانی۔ یہی ان کا مذہب تھا اور انھوں نے اسے صرف منطقی استدلال اور ماوراء الطبیعیاتی دلائل سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اپنے تجربات سے حاصل کیا تھا 49

نیگیور کو ایک ایسے فرد کے مشابہ قرار دینا جو کسی مصدقہ اور معلوم مذہب یا عقیدہ کا قائل ہو۔

47. Thompson, E. J. Rabindranath Tagore, His life and works P 7

48. Ibid

49. Tagore Rabindra Nath, The Religion of Man Chapter II The vision.

قطعی ناممکن ہے راسخ العقیدہ ہندو دھرم اس کے مندروں، پیچیدہ رسموں، معرفت کے میدان میں اس کی کرم تصویری، بار بار مرنے اور پھر جنم لینے کے چکر اور درجہ بدرجہ قیام رہنے والا سماجی نظام جس کی ذات بنیاد تھی۔ ان سب کو انھوں نے ایک بڑی بڑی حیثیت سے کب کا خیر باد کہہ دیا تھا برہمنوں بلکہ کوئی کرنے کی کوشش برہمن سماج میں ناکام ہو جانے کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو گئی وہ اس کی سچائی کے پیانے اور مافوق الفطرت تزکیہ نفس سے غیر مطمئن تھے۔ وہ مذہب جو رہبانیت پر زور دے اور دنیا کو ترک کرنے کی بات کرے اسے وہ بے کار سمجھتے تھے اور زوہ ان مذہب ہی کے حامی تھے جنہوں نے نوع انسان کو دو طبقات میں منقسم کر دیا ہے۔ ایک وہ جو جنت میں جائیں گے دوسرے وہ جو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔

ان کے نزدیک روح کا خدا کے وجود میں ضم ہو جانے کا اشتیاق اور خدا کو اپنے اندر محسوس کرنے کی کوشش ہی کا نام مذہب تھا۔ ان کا کہنا ہے "جو احساس مجھے ہمیشہ رہا وہ تھا اپنی شخصیت کا گہرا اطمینان۔ جو ہر طرف سے چشموں سے بہتے ہوئے آکر میری فطرت کے دھارے کے ساتھ والے ہوا" 50۔ (ان کی یہ ایک نظم ہے)

وہ نئے انسان کے آمد کی خبر دینے والا ہے

"دیکھو دیکھو وہ انسان آ رہا ہے۔ جو غیہ فانی ازیلی اور ابدی ہے

اور اس ارض فانی کے ذرات اور اس کے سپول ہر چہاں جانب کھپا رہے ہیں

طلوع ہوتے ہوئے سورج کی چوٹیوں سے یہ پکار سامعین کو زہرہاں ہے۔ ٹرومت ٹرومت

یہ پکار ایک نئی زندگی کا مژدہ سن رہی ہے۔ ہزاروں صدائوں سے نفاذ آسمانی کی دھجیاں

اڑ رہی ہیں۔ فتح، فتح، انسان کی بیداری کی" 51

ان کے براہ راست مشاہدہ سے جس نے ان کی روح کو سرخوشی کے نور سے منور کر دیا تھا۔

کئی اہم نتیجے برآمد ہوئے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تخیل، احساسات اور مشاہدہ کو دلائل اور عقل پر

بزرگی حاصل ہے۔ مشاہدہ نے ایسی سچائی سے روشناس کرایا جو کہ لامحدود، دوامی اور آفاقی

حیثیت کی حامل تھی۔ عقل۔ مقام اور وقت کی پابند تھی۔ اس نے ان حقائق کو جو فطرت نے عطا

50 Das Gupta, S K Rabindranath, The Poet and the Philosopher P 64

51. Ray, Nihar Ranjan, opcit P. 21, P. 40

کئے جمع کر کے تصورات اور سائنس کے نظام کی تشکیل کی لیکن یہ عقل نہیں بلکہ ایک قلبی ہی کیفیت ہے جو وقتاً فوقتاً تمام کائنات کی رگ و پے میں سرایت کرنے والی شخصیت کا شعور حاصل کر کے انسانی شخصیت کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ 52/

انھوں نے شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے "شخصیت انسان کے اندر ماورائی وحدت کا شعور و ادراک ہے۔ واقعات کی تمام تفصیلات کو جو اس کی اندر ادیت کے تحت اس کے علم احسان خواہش رضا اور حرکت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی اپنی نظر آتی ہیں۔" 53/

یہ شخصیت ایک منفی پہلو بھی رکھتی ہے کیوں کہ یہ فرد کی علیحدگی پر مبنی ہے لیکن شہادتیں اعتبار سے علم محبت اور عمل کی وسعت کے ذریعہ یہ لامحدود ہو جاتی ہے۔

فرد کی محدود شخصیت کا نمود خدا کی لامحدود شخصیت کے اضافی پہلو سے ارتقا کی منزلیں طے کر کے ہوا ہے۔ اس طرح تخلیق کا چکر لامحدود سے شروع ہوتا ہے جو اپنی ذات کو محدود میں نفوذ کرتا ہے اور یہ محدود پھر لامحدود میں ضم ہو جاتا ہے اس طرح محدود ایک سلسلہ ہے جس میں قدرت کا ارتقا بے جان سے جاندار آدمی میں ہوتا ہے لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ فطری ارتقاء اپنے آخری مروج پر پہنچ جاتا ہے اور ایک نیا مقام آ جاتا ہے جو فطرت سے ماوراء ہوتا ہے تب وہ "خدا" اس کا حاکم بن جاتا ہے اور اپنی رضا کی متابعت کا اس کو حکم دیتا ہے۔

اس طرح انسان ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے سے بلند تر شخصیت کی جستجو میں ہے یہ تلاش انسان کو اپنی ذات اور اس لامحدودیت میں امتیاز کراتی ہے جو کہ رنگ اور لا تعداد محدود شخصیتوں سے پر معاشرے کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے امتیاز کا یہ انداز ہی کاملیت کا راستہ ہے یعنی وہ راستہ جہاں انسان کو اچھائی، خوبصورتی اور سچائی کے آگے کامشاہدہ بھی ہو جاتا ہے۔ انسان رنگ، نسل، مذہب اور قومیت سے بے نیاز انسان کی تلاش میں افعال، خیزاں چلا جا رہا ہے یہ اعتقاد ہی یا غیر استدلالی مذہب نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب سے مل کر بنا ہوا ایسا مذہب ہے جس میں تمام مذاہب کی روح بسی ہوئی ہے۔ یہ مذہب انسان کو تمام پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو غیر یقینی ہے جو اس کی شخصیت کی ارتقا میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ ان قدروں پر زور دیتا

52. Tagore, Rabindranath The Religion of Man P. 102

53. Ibid P. 119

ہے جن کو یہ دنیا نظر میں نہیں لاتی۔

ٹینگور نے بندوؤں کے بنیادی اصول کو تسلیم نہیں کیا۔ انھوں نے سنسار، موت و حیات کا چکر، تناسخ، کے اصول میں یقین نہیں کیا۔ جس کے مطابق زندگی اور موت کا ایک مستقل چکر (cycle) قائم ہے۔ ان کے نزدیک اس زندگی کے مستقبل کی زندگی میں، خواہشات، نفس، دولت اور نام وغیرہ کا کوئی تسلسل نہیں ہوگا اور اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی میں، بعد المات میں تکمیل نہیں کیا جاسکتا۔ اس زندگی کے بعد زندگی قائم نہیں رہ سکتی کیوں کہ موت اس زندگی کے حساب کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ انھوں نے کہا ہے "میں ان کے درمیان اپنے لافانی ہونے کا کوئی دعویٰ کر کے سمجھ بھی واپس نہیں آؤں گا" خدا کے اندر بندہ رعبہ محبت ختم ہو جانے ہی کا نام ان کے نزدیک پنہر جہنم تھا۔

انھوں نے فرقہ واریت اور اس کے انسانی عدم مساوات کے بنیادی اصولوں کی ملامت کی ان کا نظریہ تھا کہ یہ دنیا انسان کے لئے ایک پرفریب بھول بھلیاں ہے اور انسان کو دیکھ سکو کی وادیوں سے گزرنا ہے۔ انھوں نے راہبانہ نظریات کی مخالفت کی۔ اس عقیدے کو بھی ہم نہیں کیا کہ نفس کشی کے ذریعہ انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

ٹینگور دوسرے مذہب کے پاک گوؤں کے زیر سیٹنگ اور سخت اصولوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے جن چیزوں کی ان کے اندر قدر و منزلت تھی وہ تھے رحم، محبت، قربانی، خدمت، سچائی اور سب سے بالاتر انہی ذات کی ارتقا کے ذریعہ کامل و لامحدود ہستی کا اپنے اندر عرفان کی کوشش۔

ٹینگور کا تصور کہ انسان کی شخصیت مجموعی طور پر الہ کی شخصیت کے مثال ہے انسان کو عزت و شان کے عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ شخصیت کے تصور میں احساسات، نظریات اور عمل کے ذریعہ آزادی جو کردار کا وہ پہلو ہے جو ہر مزاحمت اور پابندی سے آزادی کی ترغیب دیتا ہے۔ چاہے یہ پابندی ماضی کی وراثت کے اصولوں کی ہو یا موجودہ رفتار نہ کی پیدا کردہ ہو۔ شامل ہے۔ یہ سماجی پابندی اور سیاسی بندشوں کے خلاف بیباک دہل اعدان تھے انھوں نے اپنی نظم و شر کے ذریعہ اپنے ملک کے لوگوں کو حوصلہ مند و اعتماد آزاد اور اس شخصیت کے قتل بننے کی پروردہ یقین کی ہے جو بحیثیت ایک انسان سمجھیں ملی ہے۔ اپنے ایک مشہور گیت میں انھوں نے ہندوستانی عوام کو لادکارا ہے

اگر تیری پکار پر کوئی تیرے پیچھے نہ چلتے تب بھی تو کہلا ہی آگے چل
 اکیلا ہی آگے چل، اکیلا ہی آگے چل
 اگر کوئی تجھ سے بات نہ کرے اس لئے اسے تو نے تو لے لے کر آگے
 اگر ہر آدمی تجھ سے منہ موڑے تب بھی تو کھیلے دل سے اپنی روح کے پیغام کو
 فرض یاد دلانے والی بند اوڑھ لے چکا 54/

ذاتی مذہب اور انفرادی کوشش کے حجاب نے ان کی فطرت، انسان اور سماج سے متعلق اصولوں
 کو قطعیت عطا کر دی۔ ان کے لئے دنیا فریب مایا اور غیر حقیقی شے نہیں تھی اس کے برعکس فطرت
 نے انسان کو محبت اور عیش و عشرت اور لطف اندوزی کے لئے اور حکومت کرنے کے لئے اپنی آغوش
 میں بٹھایا۔ نیگور نے ازمہ وسطی کے سادھوؤں کو پسند نہیں کیا جو اس ڈرتے کہ ہیں مادی دنیا کی لگنیاں
 ان کی روح کو غلط راستے پر ڈال دیں۔ برہمنی پناہ کی چوٹیوں پر آئندہ بند کئے، اقبہ میں بیٹھے رہتے تھے
 وہ تو اپنے احساس و شعور کے ذریعہ رنگ و روپ اور آواز کے سحر کو پی جا نے میں یقین رکھتے تھے۔
 ان کے نزدیک فطرت ایک خوبصورت شے تھی جس کا لطف ہمیشہ اٹھایا جانا چاہیے۔ لیکن ان کے
 نزدیک فطرت غلام بھی تھی اور ساتھی بھی۔ انسان کا دماغ اس کی پوشیدہ قوتوں کو حاصل کر کے اپنی آزادی
 کو نمایاں کرنے کے لئے اسے استعمال کرتا ہے۔

یہ نقطہ یہ کائنات حقیقتہً اختناق کا مظہر ہے۔ اس تصور کی تائید کرتا ہے جو انھوں نے اپنشد
 Upanishad، وقرآن و وسطی کے سادھوؤں کے گیتوں میں پایا تھا مثلاً: پنشد کی تعلیم ہے کہ
 وہ سب کچھ جو اس منہ ک دنیا میں ترست کرتا ہے وہ آقاے حقیقی کی قیام منے کا مستحق ہے
 کہ یہ کی گیت ہے

”وہاں زندگی اور موت کی راگ کا زیروم ہے۔ خوشی بل پڑتی ہے اور ضلّاء بسیط نور سے
 منور ہو جاتا ہے۔ وہاں وہ بے آواز موسیقی سامعہ ہوا رہتی ہے۔ یہاں دنیاؤں کا زندہ جاوید
 نغمہ ہے۔ وہاں کرشموں سورج اور چاند کی شمعیں جل رہی ہیں۔ وہاں تقارے بجاتے ہیں اور عاشق
 ۔۔۔ وہیں جھومتا ہے۔ وہاں محبت کے گیت گونج رہے ہیں اور جو کی شمعیں نازل ہو رہی ہیں وہ
 شخصیت کے جس پہلو سے نیگور کا گہرا تعلق ہے وہ اپنی ذات کے احساس، شعور اور اس

فرد سے متعلق ہے جس کا دل محبت سے معمور ہے۔ انیسویں صدی کے انگریز لیبرل فلسفیوں اور روسو
 Rousseau کی انفرادیت کی روح فی الواقع اسی ضمن میں اور سی پل انفرادیت کے تحت یہی
 دنیا کا نظام چلتا ہے۔ سماج، حکومت، قوم، سیاست تجارت نے جنگ وغیرہ اس دنیا کے لئے انفرادی
 کھڑے کے مانند ہیں۔ نیگور کے مطابق:

"انسان کی دنیا میں ہر جگہ تصورات کے غلبہ نے انسانی حقائق کا خون کر رکھا ہے اس سے
 ہستی اعلیٰ منقطع ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ بقا، اصلاح کے سائنسی اصول کو پچ مان میں تو فوراً انسانی
 شخصیت کے پورے عالم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک اکٹہ دینے والے صحرائے ریگ
 میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جہاں کل اشیاء اسرار زندگی سے محروم ہو کر معمولی نظر آتی ہیں 57/1
 فرد کی مادی حیثیت کا سماج کی اس علیحدگی کے تعلق کے اس تصور کو تسلیم کرنا غالباً ممکن نہ ہو
 نیگور نے خود یہ پیام کیا ہے کہ فرد کی دنیا کی تمام شہیتوں کی کثرت میں اس بیرونی ہستی کو تلاش کرنا ہے
 لیکن حقیقتہً الحقائق کے اس سپہو پر وہ کوئی تفصیلی روشنی نہیں ڈالتے جو سماج کے وجود میں مضمر ہے
 بہر حال جو کچھ بھی ہو۔ لیکن ہندوستان کے سماجی ماحول میں یہاں فرد سخت سماجی پسندیدہ ہیں
 قیصر ہے۔ یہ ضروری تھا کہ فرد کا آزادانہ طرز عمل اور خود روی پروردی جاتا۔ اور دیہی کے ساتھ زور دیکر
 یہ کہا جاتا کہ فرد کو حق ہے کہ اپنے آپ کو آشکار کرے۔

نیگور کے مطابق انسان کا اعلیٰ مقصد شخصیت کی تکمیل تھی۔ لیکن تکمیل مرتبہ میں میٹھ کر
 دنیا کے جدوجہد سے کٹا ہٹ کر رہنے اور خود کو اپنی ذہنی گف میں دفن کر کے نہیں بلکہ یہ تکمیل زندگی
 کے دریا کے راستے میں آنے والی تمام روکاؤں کو اکٹھا ڈالنے کے رفانی عزم کے ذریعہ ہونی چاہیے
 ان کے ڈرامے مکتا دھ (Mukta Dham) میں اسی مقصد کو ظاہر کیا گیا ہے بودھی
 ستوا (Bodhisatva) اور وی پرانی کرشنا (The Paramahansa Krishna) کے
 ماننا بھی کہتا ہے کہ جب تک ہر انسان پر اس حاصل نہ کرے تو میں خود اس وقت تک نروان
 کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔

نیگور کے مسک کے مطابق نجات عمل سے مل سکتی ہے نہ ترک دنیا سے۔ ان کا کہنا ہے کہ
 ترک دنیا کے ذریعہ نجات حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے یہ تو اس کی نارت دنیا کی لاتعداد پسندیدہ

نباہ کر حاصل کروں گا" پھر وہ کہتے ہیں:-

"یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی نجات کی خاطر اس پریشانی حال اور آفتوں میں گھری ہوئی دنیا کو

چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں سمارھی لگا دوں" 58/

"سیگور نے اس عقیدہ پر زور دیا ہے کہ ان فطرت اور ضرورت سے مجبور نہیں ہے۔ اس کی قسمت نے اس کو پابند نہیں کر دیا ہے ورنہ اس کے اندر یہ پناہ انسانی قوت موجود نہ جس کے استعمال سے وہ اپنی جسمانی اور حیاتیاتی ضرورتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور سائنس اور فلسفہ کا بہتر نظام قائم کرتا ہے۔ وہ ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات کے ذریعہ کو سجا کر اس سے نظریات اور اخلاقیات کے اصول تیار کرتا ہے۔ اس کے پاس تعمیل اور احساسات کی کثیر مقدار ہے اور وہ ان کے ذریعہ آرٹ کے بہترین نمونے ایجاد کرتا ہے اس کی خود آگاہی کی مثال قوت مذہب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ شخصیت کے سراسر سے خود اپنی دنیا کا انتخاب کرنے اس کی تمیز کرنے اور تمیز کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ چھوڑ کلت و سکنت میں رنگ درپ میں۔ غرض ہر طرح تصوراتی سائنس کی اس دنیا سے مختلف ہوتی ہے جس کی افادیت جو اس کے لامحدود اجزاء میں پر منحصر ہے اس اختلاف کا سبب ہے اس اختلاف میں الوہیت کے رموز نہ پاں ہیں۔ یہ پروان چرخنے کے بعد اس شعور کو جگاتی ہے جو صرف خدا ہی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے بلکہ خدا بھی اس کی ضرورت اسی ہی محسوس کرتا ہے تاکہ انسان کے وجود میں خدا کا وجود شامل ہو جائے اس لئے انسان صرف خدا سے بننے والا ہی نہیں ہے بلکہ خدا کو دیتا بھی ہے۔

انہی حاکموں کے قدموں میں بندھے پڑے ہندوستان کے لوگوں کے لئے اس سبق کی تعلیم آزادی کی پہلی شرط تھی انیسویں صدی کے آخری دس سالوں سے بیسویں صدی کے اول دس سالوں میں لکھی گئی تمام نظموں اور شری مضامین میں سیگور نے یہی پیغام دیا ہے۔ اس کے سرایت کرنے والے اثرات نے کام کیا اور یہ مغرور اور منکسر مزاج سب کے لئے جامد اور بن گیا۔ بنگال میں نئی طاقت کا سیلاب آگیا۔ جو بیسویں صدی کے آغاز پر پھٹ پڑا۔ اور رفتار اور قوت میں تیز تر ہو کر تمام سیاسی مزاحمتوں کو روندنا ہوا آگے بڑھنے لگا۔

سیگور کی کوئی سیاستدان نہیں تھے بلکہ ایک سادہ دھڑے۔ انہوں نے لوگوں میں ایک نئی روح

58. Chakravarti A. Mitra S. K. Sen, Sachin and Ray
Rabindranath (Greater India Series) P. 49

پھونک دی تھی۔ وہ نئے دور کے ایک پختہ تجربے جو وقت کے آغوش میں آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کے بنیادی مسائل سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سے ایک تقسیم بنگال کا مسئلہ بھی تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں انھوں نے مشعل راہ بن کر کام کیا۔ اور ان کے تعاون نے اس تحریک کو کل بند حیثیت عطا کر دی لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ صرف سیاست سے کام نہیں چل سکتا۔ اس لئے انھوں نے سائنس، آرٹس اور انگریز کلچر کے کالجوں کے ساتھ شناسائی کمیٹیاں میں دشتا بھارتی یونیورسٹی اس لئے قائم کی تاکہ قومی تعلیم کی ماڈل تعلیم گاہ کا کام دے۔

ٹینگور کا فرد کی منفرد شخصیت سے سمارت کی اجتماعی شخصیت تک گریز غیر یقینی ہے وہ کبھی کبھی سماج کی مادی حقیقت سے برطانوی افادیت پسندوں کی طرح منحرف نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری جگہوں پر اس کو ایک مذہبی عقیدے کے نام دیتا ہے اور کبھی وہ سماج کو ایک ایسی اجتماعی شخصیت خیال کرتا ہے جس کے ذریعہ انسان خود شناسی و خود آگاہی کی جانب بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے ایک بکچر مغرب میں قومیت *Nationalism in the west* میں سماج کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتا ہے۔

”سماج کے قیام کا کوئی ماوراء مقصد نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی خود اس کا مقصد ہے کیوں کہ اس سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ انسان ایک مدنی بالطبع مخلوق ہے کیوں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کا قدرتی میل ملاپ اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ تاکہ انسان ایک دوسرے کی مدد سے زندگی کے مقاصد متعین کر سکیں“ 59/

اس سے اس نظریہ کی توثیق ہوتی ہے کہ انہی فطرت ہی کے لحاظ سے انسان مدنی بالطبع ہے اور اس لئے اس سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ یہ ایک محض تخیل ہے، ایک مقصد کو خود متعین کر کے اس کو پائندہ بنانے کے لئے مصنوعی ترکیب بازی ہے۔

وہ سماج کے فطری ہونے کے نظریہ کو یہ کہہ کر اور تقویت دیتے ہیں کہ ”سماج کی تعمیر انسان کے ان اخلاقی اور روحانی آرزوؤں کے اظہار کے لئے کی گئی ہے جو کہ اس کی بڑی و اعلیٰ فطرت میں پائی جاتی ہے یہ آرزوئیں دو ہیں ”پہلی آرزو تو انسان کی ہم آہنگ ترقی کے لئے خواہشات اور جوش و خروش

59- Jigore, Rabindranath, Nationalism P. 9.
60- Ibid P. 120.

پر قابو پانا ہے۔ اور دوسری آرزو اپنے دلوں میں لوگوں کے لئے بے لوث محبت پیدا کرنا ہے۔⁶¹ یہ خیال دراصل روسو (Rousseau) کی کتاب (Contrat sociale) اور "گورین" اور (BoSamquet) کے نظریات کو دہراتا ہے۔ کیوں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ فرد کے جماعت بن جانے کی خواہش کا نام ہے یعنی اس کی عقلی یا اخلاقی خواہش کی واضح تصویر۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی مخالفت کچھ حقیقت پسندوں مثلاً Gresham and Las و Hobhouse نے کی ہے۔

سماج خواہ فطری اور مادی ہو یا مصنوعی اور میننی۔ یادوں کا متراج مو۔ بہر حال پیش قیمت قدروں کا حامل ہے اور ان میں سے آزادی سب سے اہم ہے یہ انسانی شخصیت کی نشوونما کے لئے بنیادی چیز ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے کہ "آزاد ہونا آزاد موائے دوسری آزاد آرزوؤں کی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنی چاہیے اور اسی میں روحانی زندگی کی اہمیت ہے۔" وہ آگے کہتے ہیں "وہ شخصیت کے لامی و دمر مرکز کو جو کہ آزادی کی شکل میں ظاہر ہو کر لطف عطا کرتا ہے آزادی کے دوسرے مرکز بنانے چاہئیں مگر وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر مٹی ہو سکے۔ خوبصورتی ان چیزوں میں پائی جاتی ہے جہاں ہم آہنگی ہے جو قوتوں ضابطوں کی پابندی اور محبت ان خواہشات میں پائی جاتی ہے ہم آہنگی ہے جو مکمل آزادی میں⁶²

فطرت نے جس سماج کی تخلیق کی ہے اس کے تحت بد میں قوم یہ مصنوعی ڈھانچہ ہے۔ ٹیگور کا کہنا ہے "نیشنل قوم اور دے سیاسی و اقتصادی نقطہ نظر سے باہمی ربط ضبط کے لحاظ سے وہ ہوئے۔" کسی میکاشکی مقصد کے حصول کی خاطر منظم ہو کر تمام آبادی قبول کرتی ہے۔⁶³ اس مقصد کے حق بقائے نفس ہے اور باقی بقائے نفس صرف قوت کا رشتہ ہے نہ کہ انسانی نظریات قوت پر۔ قوت سے تسلیم و سمیع ہو جاتی ہے اور مختلف اقوام کے درمیان حسد اور تعاقب تلخ ہے۔ سب قوم میں باندہ جماعتی حیات کی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں خرابیاں لہجانی

61. Ibid P. 120

62. Tagore Rabindranath Personality P 101

63. Ibid

64. Tagore, Rabindranath. Nationalism P 9

ہیں۔ اور دہشت پھیل جاتی ہے اور پھر ایک ایسی گاڑی بن جاتی ہے جسے صرف حرص و ہوس
کھینچتی ہے اور اس سے شرمناک جرائم کے ارتکاب کی ترغیبات ابھرتی ہیں۔

بدقسمتی سے یہی "خیالی پکیریشن بن کر سندھستان پر حکومت کر رہا ہے" یہ حکمرانی انسانیت
کے جذبات سے یکسر غافل ہے اس کے نمائندے ہماری آرزوئیں میں خواہ امداد کا بہانہ بنائیں یا مزاحمت
کریں دونوں حالتوں میں تحارت آمیز دوری سے برتر ہیں 51 "ان کی بے رحم پالیسی ہماری زندگی
تباہ اور بیمار لوگوں کے مستقبل کو برادر کے مستقل طور پر کمزور کر سکتی ہے" 66 "ٹیگور کا یہ بھی
کہنا ہے کہ "اس نجیل کے قوم کے راج میں محکوم کا شک و شبہات پیچھا کرتے رہتے ہیں اور یہ اندیشے
ایک بڑے دماغ اور دماغزدہ انت درخا قیات میں پیدا دئے ہیں۔ لہذا اس لئے مقدور جاتی
ہیں جو اپنے پیچھے انسانی دل سے رستے ہوئے خون کے تسفے پر آم دم مصائب کی مکھڑیں چھوڑ
جاتے ہیں۔ ان سزاؤں کو خفص تک نامعلوم قوت دے رہی ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک
دور دراز ملک کی پوری بادی نے اپنے انسانی وجود کو بالکل کھو دیا ہے" 67

سندھستان میں برطانوی حکومت پر ایک خوفناک فوجی مہم بمشکل زماں ویسٹ
Nationalism in west میں ڈیڈ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916ء میں انھوں
نے ممالک متحدہ امریکہ میں پیچھے تھے۔ انہیں اس قوم کی نامت کا کافی مواد ملتا ہے بے رحمی کے
ساتھ خونریزی، مالی تباہ کاری، قیمتی جانوروں کا زہر مہا اور جہات تک سندھستان کا سواں
ہے 1919ء کے دروناک حادثات ان کی خوفناک سپین گوبوں کی تصدیق کرتے ہیں۔

لیکن بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا کہ ٹیگور نے جو ازادات مانگے ہیں وہ درحقیقت اس
شہنشاہیت سے متعلق ہیں جو انیسویں صدی کے سر، یہ ذرا ان قومیت کی پیداوار تھی نہ کہ
اس نیشنلزم پرچوں کا اصل روپ ہے

"ٹیگور میں اس نظریہ کے استدلال کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرات تھی جس کا مطالبہ
ہے تھا کہ انسانیت کے مفاد کی خاطر منافع شہنشاہی ختم کر دیے جائیں۔ ایشیا، افریقہ

65 - Abid P. 13

66 - Abid P. 14

67 - Abid P. 7

یاد دنیا کے کسی بھی حصے کے لوگوں کو بیرونی حکومتوں کی غلامی کے شکنجوں سے آزاد کیا جانا چاہیے ہندوستانی آزادی کو دوسرے غلام ملکوں کی آزادی میں معاون بنانا چاہیے ایک عالمی سماج کی تشکیل ہونی چاہیے۔ جس میں تمام انسانیت کی شمولیت ہو۔ کیوں کہ عالم گیر آزادی ہی انسان کی شخصیت کی کامرانی کا یقین دلا سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ میکانیکی تعلقات کو انسانی تعلقات میں تبدیل کر دے گی یہ ایک ایسی دنیا کو عالم وجود میں لائے گی جس کا خواب با اصول اور مقصدی نظریات کے لوگ دیکھتے رہے ہیں یہ انسان اور انسان کے تعلقات کو منفرد شخص سے بڑھا کر فرد اور فرقے سے کائنات اور کائنات سے لامکان تک لے جائے گی۔ ۵۸ جب یہ عالم گیریت حاصل ہو جائے گی تب اس کے ماسوا سب کچھ یعنی بنی سربا پے کا تعیش، قوموں کے حقوق وغیرہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے۔ انسان کی روح تب فتیاب ہو جائے گی اور اس کے لئے جو تاریخی مہم مقدر تھی وہ پائی تکمیل کو سپورٹ ہو جائے گی۔ ۵۹ انہیں مثالی اصولوں کی روشنی میں نیگور نے ہندوستان کے مسئلہ کو دیکھا جس کے دور رخ تھے۔ ایک مستقل اور دوسرا عارضی۔ فوری یا عارضی مسئلہ تقسیم بنگال کا نمودار ہو اور مستقل مسئلہ میں ایسے امور شامل ہیں۔ جیسے کہ آئندہ سماج کا کیا ڈھانچہ ہو گا اور ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد اس کا جدید کلچرل کیا ہو گا۔

مستقل مسئلے کے حل کا انحصار حسب ذیل امور پر تھا۔ (۱) ماضی کو ذہن نشین کرنا یعنی پوری قوم کے افکار اور تاریخ کی سند سے قوم کے کردار اور مروجہ خیالات کا علم (۲) مغربی تہذیب کے تضاد کے اثرات کی حقیقت اور قدر کو سمجھنا (۳) ہندوستانی سماج پر شاہی حکومت کے اثرات کا صحیح اندازہ کرنا اور (۴) جدید مغربی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی قدروں و درمیان امتیازات اختیار کرنا جس سے اہم مغربی تہذیب کے کچھ اہم عناصر اپنانے وقت اپنی پرانی قدریں محفوظ رہ سکیں۔

اگرچہ اس ضمن میں کہنے کے لئے راہ بند رہنا تھ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن انہوں نے ہندوستانی تاریخ کی تعبیر کو ہی ہندوستان کے مستقبل کے تعمیر کی بنیاد قرار دیا اور بدقسمتی سے ان کی زندگی کے تعمیر کار دور میں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ ابتدائی مراحل میں تھا اور

68 - Tagore, Rabin dranath, Towards Universal, etc. P. 94.

69. Ibid P. 100

افسوس یہ ہے کہ یہ کام زیادہ تر انگریزوں نے کیا جن کے خیالات ایک تو ملک و کشور کے زمانہ کے مصنفوں سے متاثر تھے جو حسد کے سبب خود کو کالے لوگوں سے نسلی طور پر تیز تصور کرتے تھے۔ اور دوسرے عیسائیوں کی ایشیا کے مذہبی اور سماجی اداروں سے بے جا حقارت کے موافق بھی ان لوگوں کے خیالات کو بہت گندہ گرد دیا تھا خود دار ہندوستانیوں کا ان بے ہودہ اور نامناسب نظریات کے خلاف شدید رد عمل قطعی فطری فعل تھا۔ مزید یہ کہ آج بھی قدیم ہندوستان کے تاریخی حقائق کا مجموعہ مکمل طور پر دستیاب نہیں ہے انیسویں صدی کے آخر میں یہ اور بھی قلیل تھا لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ توہمات کو کھل کیلئے کاموں ملا اور مذہبی حب الوطنی کی آرزو کو ایک وسیع میدان دوڑ کے لئے مل گیا۔

ہنگو بھی ان خامیوں سے مستثنیٰ نہ رہ سکے۔ لیکن ان کی تیز فہم و فراست سنسکرت کی کتابوں سے کچھ نتائج اخذ کئے جو آسانی سے رد نہیں کئے جاسکتے ان میں سے دو ہیں۔

(۱) ہر دور میں ہندوستان کی تاریخ کا رجحان کثرت میں وحدت و اتحاد کی تلاش کی طرف رہا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کا میلان مختلف فرقوں، تہذیبوں عبادت کے طریقوں رسموں اور نظریات میں پائے جانے والے اختلافات میں مصالحت اور منتشر تہذیبوں کو ہم آہنگ کر کے ان کو یک جا کرنے کی جانب رہا ہے۔

(۲) یہ کہ سماجی نظام کو سیاسی نظام اور حکومت پر انسانیت کے اقدار کے اعتبار سے برتری حاصل تھی دونوں کے تعلق نے آزادی اور خود نمائی کی محبت ایک طرف اور قیام امن و نظام کی متابعت دوسری جانب۔ ان دونوں میں کشمکش کی صورت پیدا کر دی

ان میلانات اور قوتوں کے اس کھیل کا خاکہ ہندوستانی تاریخ کے مختلف منازل میں کبھی جاسکتا تھا ہنگو کے مطابق پہلی منزل کا افتتاح آریہین کے زمانہ میں ہوا اور اس کی انتہا بدھانام کے زوال پر ہوئی اس دور میں آریہوں اور غیر آریہوں اور دراوڑ کے مابین مفاہمت اور ان کی تہذیبوں زبانوں اور رسموں کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ یہ دور برہمنوں اور چھترہوں کے مخالف نظریات کے درمیانی جھڑپ کی گواہی بھی دیتا ہے۔ ویدوں اور ان میں مذکور مختلف دیوتا اور ان کے سردار برہمن ویدہ ریزی سے بنائے گئے عبادت اور قربانی کے طور طریق، آتش پرستی پجاریوں کی اہمیت، سماجی نظام کا کٹھن اور عقلیت، مذہبی امور میں برتری اور زندگی کے نظریہ کی قدامت میں برہمنوں کے مخصوص خصائل کی تصویر کشی ہے۔

برہمن شی جیسے یجناواکیا (Yajnavalkya) اور ششت (Valmiki) کلچر کے روحانی مبلغ تھے۔ پرشورام ان کا ایک اور تنہا برہمن اوتار (Avatar) تھا اور تا (Drona) کراپا (Kripa) اور اشوا تھانا (Ashvathama) وہ برہمن سورتھے جو پانڈو کے خلاف جنگ میں برہمنوں کے سردار تھے وید اور سومتی میں ان کا مذہب اور قانون منضبط تھا چھتر یوں کا فلسفہ ان کا مذہب اور ان کی تاریخ اوپنشد سمجھو گیتا، مہا بھارت اور رامائن میں منضبط تھے۔ ان کی تعلیم ایک مولد، مذہب کی تھی آفتاب جس کی علامت ہے اور شنو رام، ادیکرشن اور گوتم بدھ جو سب کے سب چھتری تھے اس کے اوتار ہیں۔ چھتر ارجن اور کرشن مہا بھارت کی جنگ میں چھتر یوں کے کٹر تھے۔

چھتر یوں کا مذہب عبادت اور محبت کا مذہب تھا۔ اس نے اعلیٰ اخلاق مثلاً خواہشات کے جال سے آزادی، دیوانہ مزی اور جاں نثاری کی تعلیمات دیں اور ان کو پییدیا۔ برہمنوں کا پابند مذہب نہیں تھا اور اس نے خاہر پستی کو نظر انداز کیا کرشن اس کے عظیم معلم تھے جو چھتری شہنشاہ تھے۔ سمجھو گیتا ان کی مذہبی کتاب ہے ایک چھتری بادشاہ رام اس کے مثالی کردار تھے جن کے صداق کار، ورپا، ی شی شنو مثلاً ایک چھتری تھے۔ رام نے برہمنوں کے ہیرو پرشورام کو سنست دی۔ شیو کی کمان کو توڑا برہمنوں کو سست کر کے جب گل کو خالی کرایا۔ زمین پر مل چلایا غیہ آریوں پر فتح پائی گوبابا (Gobabha) اور چاندلا (Chandala) چاندلا کو حاصل کیا۔ اور شمال و جنوب کو ایک کر دیا۔

آخر کار برہمنوں اور چھتر یوں میں منافقت ہو گئی۔ اور ہندوؤں میں برہمن اور شنو اور شیو کی تبلیث ہو گئی۔ کرشن رام، ور بدھ کے علاوہ پرشورام ایشور کے اوتار تسلیم کیے گئے اور وید اوپنشد سمجھو گیتا، مہا بھارت اور مائیں وغیرہ سب پچھلے مذہب کی کتابیں سمجھی جانے لگیں۔ وحدانیت اور اعننام پستی کا چوں رامن کا ساتھ، اسے وحشتناک خون کا پیاسا اور موت سے بچنے والا غیہ آریوں کے زور اور (Rudra) کو اور اسے۔ ور زور کے آزادی پسند شہنشاہ، روحانی سرخوشی کے مالک، وید کے شیو کو یک کر دیا۔

پچھلوں کے دور نے ایک نئے بیکانہ زکی بدھ کی روحانیت نے زندگی کو وسعت اور سمکھیک بخشی اور اختلافات کی دیو روں کو مرکز غریبوں، مجبوروں، بد نصیبوں اور بیکس پر زور کھانا سکھایا انھوں نے انسانوں کے رویہ درست چال چلن، انکساری، رحم اور

کے مظالم روکنے کے لئے جذبات و اوراک کا ایک خزانہ عطا کیا ہے یعنی "ایسے اقدار زندگی عطا کئے ہیں جن کے خلاف الہامی احکام اور قدیم سے قدیم روایات بے کار جدوجہد میں مشغول ہیں" 76 عقل کے دائرہ کار میں انہوں نے توہمات سے ہماری عقیدت کو چھین لیا و لالہ پسندی کی بنیاد رکھی اور علی "بدان میں انسان کے حقوق کو ظاہر کیا" 77۔ اس طرح ہندوستان کے افکار میں انقلاب آگیا۔

لیکن بہر حال ملک و قوم پر مغربی تہذیب کے غلبہ اور شہنشاہیت پسند حکومت کے اقدار نے جس کا نتیجہ انسانیت پر ہے ناہا مظالم اور حکمرانوں کے تباہی کی شکل میں نمودار ہوا ان سب نے ایشیاء کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہندوستان میں برطانوی حکومت ایک بے روح مشین تھی جو ہندوستان کی رائے عامہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ یہ غیر تخلیقی تھی اور اپنے رنگ پر نازاں ہونے کا زبردست احساس رکھتی تھی جانبدار متعصب اور دوسروں کو اپنے اغراض کے لئے استعمال کرنے کے جذبہ سے بھرپور اور مستبدانہ تھی یہ ایک ایسٹیم رول (Roller) کے مانند تھی جو وزن اور طاقت میں بہت بھاری بھکم اور اپنے فوائد بھی رکھتا ہے لیکن جس زمین پر چلتا ہے اس کو کھپ کر رکھ دیتا ہے اور زرخیزی نہیں عطا کرتا" 78۔

برطانوی حکومت کی بظاہر بے پناہ قوت اور اس کی شہنشاہیت کے وہ بے ک مت نہ کرتے ہوئے اور ماضی کی داستانوں سے حوصلہ لیتے وقت ٹیگور کے اپنے اس عقیدے میں کبھی لغزش نہیں ہوئی کہ ہندوستان ایک دن اٹھے گا اپنی روحانی قوت کو مجتمع کرے گا اور عالم گیر وحدت انسانی کے تنجیل کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا:۔

"میں آج اسی پر زمرہ ہوں کہ ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ وہ ہمارے درمیان اسی قعر ندلت میں پڑے ہوئے غریب ہندوستان میں پیدا ہو گا۔ میں اس پیغام کا منتظر ہوں جو وہ اپنے ساتھ لائے گا اس کے وہ پڑ سکوا الفاظ جن میں نجات کا وعدہ ہو گا اسی مشرقی افق سے ابھر کر گونجیں گے اور تمام سنسنے والوں کو قوت اور اعتماد بخشیں گے" 79۔

76. Ibid Page no 344

77. Ibid Page no 347

78. 'San Sachin, Political Philosophy of Rabindranath Tagore P. 72.

79. Tagore, Rabindranath, Towards Universal Man Page 359.

ان کا تعین تھا کہ قسمت کا چکر ایک دن برطانوی وگوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔
 80 u وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ اس منہی وجہ سے نہیں ریغلامی ایک غیر اخلاقی چیز
 ہے یا انسانی شخصیت کی متناوشے ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو
 غربت اور پریشانیوں میں ڈال دیا ہے بلکہ ان وجوہات کی بنا پر جو انسان کو اشراف المخلوقات بناتی
 ہیں۔ کیوں کہ اس نے (ہندوستان نے) اپنے عظیم افراد کے ان پیش بہا الفاظ کی قریباً قرن کے دور
 میں حفاظت کی ہے کہ "خدا الاعدو ہے" خدا کی ذات میں سکون ہے خیر خواہی اس کی ذات
 میں ہے۔ تمام مخلوق کی وحدت ذات باری تعالیٰ میں ہے۔" 8

لیکن یگور نے اس آزادی کا خاک کہاں سے پایا؟ ہندوستان کے ماضی نے اس کے کچھ رنگ
 و روپ نمایاں کئے۔ مغرب کے سببات نے یہ ظاہر کیا کہ کن سے اجتناب کیا جائے اور کن کو
 قبول کیا جائے اور ان کے فلسفہ نے جو انسانی اور خدائی شخصیتوں کے اقدار کے بارے میں تھا اس
 نے بھی ان کی مدد کی اور اس سلسلہ میں رہنمائی کی۔

برطانوی حکومت سے پیشتر ہندوستان کی تہذیب کے متعلق یگور کا نظریہ یہ تھا کہ وہ سماج
 کی سمت یا سماج سے منسلک تھا نہ کہ آج کی یورپی تہذیب کی طرح حکومت سے منسلک۔ یہ
 اختلاف ان کے لئے بڑا اختلاف تھا سماج نے افراد کو رضا کارانہ طور پر باہمی امداد کے لئے منظم
 کیا تھا سماجی اور عائشی تنظیم نے آپس کے مفادات کا تحفظ کیا اور تقسیم عمل کو فروغ دیا۔ یہاں تک
 کہ ذات پات کا جامد نظام بھی بنیادی طور پر قوت کے اعتبار سے باہمی امداد اور تقسیم عمل پر مبنی تھا
 جیسا کہ یگور نے لکھا ہے کہ "گیا پات" سماج اہیت کی بنیاد پر جو پیشوں کی صورت میں تھا تقسیم ہو گیا تھا
 "۸۲ لیکن بعد میں موروئی اصول مذہبی اختلافات اور ذاتوں کی مختلف درجات میں تقسیم
 نے سماجی تنظیم کو بے حس کر دیا اور یہ تنظیم اثرابیوں کا سمندر بن گئی۔

حکومت یا سیاست میں بدستنی قانونی پابندی لادی جاتی ہیں۔ یگور کے انیسویں
 صدی کی تحریک پسندی میں یہ تھا کہ یہی دباؤ کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ فرد اور سماج کو زیادہ سے

80 - Ibid P. 358.

81 - Ibid P. 196

82 - Bhagavad Gita IV (13).

زیادہ آزادی کا احساس ہو سکے۔ ہندوستان کے معاملات میں جہاں کے عناصر تہہ بکر نہ والی غیر ملکی
مطلق العنان حکومت تھی۔ وہاں سماج پر اس معاملہ میں اور زیادہ زور دینے کی ضرورت
تھی اسی لئے انھوں نے اس بات کی حمایت کی کہ سیاسی تحریک سے زیادہ ضرورت اس بات کی
ہے کہ خور و اعتماد خود کار اور ترقی پذیر سماج کی تعمیر کی جائے۔ ورسماج سے ان کا مطلب ایک
متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد کے مختصر سے حلقہ سے برگز نہیں تھا۔ بلکہ ہندوستان کے گاؤں
میں بسنے والے لاتعداد عوام ان کے نزدیک سماج کا اہم جزو تھے۔ بظاہر ان کا خیال لوگوں کے
معاملات میں حکومت کی مداخلت کو کم سے کم کر کے اقتدار کو اپنے لوگوں کے ہاتھ میں سونپنا تھا
بعد میں گاندھی جی کی قیادت میں اس منصوبہ کی تکمیل ٹیگور کے نظریات کی آئینہ دار ہے
بہر حال یہ تباہ ضروری ہے کہ ٹیگور نے سماج اور حکومت میں عیسائی کے حوزہ کو کیا ہے وہ حکومت
اور سماج کی علیحدگی بیسویں صدی کے آغاز کے ہندوستان کے حضرات اور وکٹوریہ کے ر کے
انجینیئر کے حالات سے مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن اس کی کوئی عملی یا نظری بنیاد نہیں ہے۔ سماج اور
حکومت ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ عام آزاد سماج میں معاشی حالات اور ملک کے عام حالات
حکومت کے حدود اور دائرہ کار کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے سے بنائے گئے اصولوں کو بدلتے
کا نہیں لایا جاتا۔ تاہم آج آزاد تجارت کے نظریہ اضافت مسلم عقائد کی نفی کرنے والوں
کی نفی، صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھنے کے باوجود دوسروں کے مفاد پر نگاہ رکھنے کے اعمال اور
طاقت یا غریب و سحر بیس کے محرکات کی طاقت پذیر ی یا ان سے انحراف ان سب کی مثالوں سے
بھری پڑی ہے۔

پہلے یہ کہ سیاسی نظام قومیت کی بنیاد پر حکومت کے قیام کی شکل میں اپنے کو ظاہر کرتا
ہے وہ اس نظام کے مقابلہ میں فقط سے کم معاشرت رکھتا ہے جو سماج کی بنیاد پر قائم ہو حسب ذیل
نتائج کے ظہور کا ذمہ دار ہے۔ ۱) پر مشرق اور مغرب کے سماج اور ان دونوں کے کلچر انتہا درجہ
بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲) یہ کہ ایک قوم ہونے کے جذبہ کا ارتقا ہندوستان
کے ذہن و مزاج سے مناسبت نہیں رکھتا تھا (۳) یہ کہ مغرب میں نیشنلزم نے جو شکل اختیار
کر لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزوروں پر ملکیت پرستانہ اقتدار قائم ہو گیا۔ دنیا کی مختلف قوموں
میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی حد تک مقابلہ کو اکسا پایا ہے۔ حسد شکوک و شبہات اور
جنگ کو جنم دیا ہے اور اسی سے وہ تمام بین الاقوامی رقابتیں ابھری ہیں جو ان اقدار کے

جو انسانی شرف کا جوہر ہے نہ صرف برعکس ہیں بلکہ ان کا انکار کرتی ہیں ٹیگور کے ان دلائل پر بحث کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادی النظر میں مبالغہ آمیز اور کیٹرفر ہیں۔

مشرق و مغرب کا فرق کوئی بنیادی یا خاصائص کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف صرف کم و بیش کا ہے۔ مشرق میں سماج کا ارتقاء مغرب کے سماج کے ارتقاء کے مقابلہ میں سست تر رہا ہے جیسا کہ براہِ نظر سے تجارتی نظریہ یا نیپاں اور اس نیپے پن سے سرمایہ داری تک مغرب میں پسلسہ مستقل طور پر رہا ہے۔

دوسری طرف ایشیا کا انقلاب تقریباً تیرھویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک بالکل بنیاد پر یہاں تک کہ برطانوی نظام حکومت نے اس میں بل چل پیدا کی۔ ایک کوروجانی اقتدار کا منصب عطا کرنا اور دوسرے کو مادی حکومت کا نام نہ ملنے ناموزوں ہے اور صرف ناموزوں ہی نہیں بلکہ محض بے جا غور و فکر ہے۔ یعنی خطِ ناک خود فریبی ہے۔

ٹیگور نے ہندوستان کے سماج اور تہذیب میں افسوس ناک خامیوں کو تسلیم کیا وہ مذہبی اختلافات فرقہ وارانہ اور ناممقول نا انصافیوں سے اس قدر بدظن تھے کہ انھیں یہ کہنا پڑا کہ "ہندوستان میں کبھی قوم پروری کا شعور نہیں تھا" انھیں اندیشہ تھا کہ یہ ذاتی تفرقہ جس نے قومی اتحاد کی راہ میں روکا وہیں کھڑی کر رکھی ہیں کہیں ہمارے سیاسی اتحاد میں سد راہ نہ ثابت ہوں" 83

بہر حال وہ ہندوستانی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موہن تھا کہ کروڑوں بے سہارا ہندوستانیوں کو ناقابلِ تصور قوت والے اور نام نہاد مہذب، انگریز اقوام کے نیچے سے چھڑائیں اور انسانی اقدار سے جہالت تک وہ دور جا چکے تھے وہاں سے ان کو شرفِ انسانی تک واپس لائیں۔ اور شہنشاہیت پسندانہ طاقت کا جو بے جا خوف و ہراس ان پر طاری تھا اس سے ان کو نجات دلائیں۔ انھوں نے ہندوستان میں ایسی قوم پروری کی توقع کی جو کہ تنہائی پسند جھگڑالو اور تباہ کن نہ ہو بلکہ ایسی قوم پروری لانی پیاہی جو صحت منجش اور مذہبی بینی انسانیت پر مبنی ہو ان کے نزدیک انسانی تدارینی نجات کا واحد راستہ بن سکتی ہے 84

83. Tagore Rabindranath, Nationalism, p 106.

84. Tagore Rabindranath, Letter to Friend.

نیگور قوم پروری کو اور خاص طور سے اس کے تفرقہ پھیلانے والے نتائج سے بخوبی واقف تھے لیکن وہ سیاست میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۱۵ء تک وہ قطعی طور پر تقسیم بنگال کی تحریک میں لگے رہے لیکن حاکموں سے حمایت کی بجائے مانگنا یا سیاسی درپازہ گری کو وہ نظر تحارت سے دیکھتے تھے اس لئے انھوں نے ملک کے سامنے سماج کی تعمیر اور خود اعتمادی پر مبنی سیاست کا پرزہ گرام پیش کیا۔

شور و ہنگامہ سے معمور سیاسی ایکٹیویشن ان کی نفیس احساس اپہانی کی محبت سے بھرپور صاحبِ تہذیب شخصیت کو کیسے راس آسکتی تھی اس لئے وہ اس میدان سے ہٹ گئے اور قومی تعلیم پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ سماج کی خدمات کو ہر چہ پر فوق حاصل ہے۔ اور اگرچہ انھوں نے ایسا کہ سیاست کی قدر و قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا سماجی ترقی اور فلاح پر زور دینا بالکل درست تھا لیکن جب کبھی بھی وقت نے تقاضا کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں نہیں ہچکچائے اور اظہار کے وقت انھوں نے حکومت یا اپنے عوام کی خوشی یا ناراضگی کی پروا نہیں کی۔ جلی نوالہ باغ کے قتل عام پر ان کا سرکار کو ملامت کرنا اور اپنے "مس" (۵۱۸) کے خطاب سے دست برداری دینا پہلی بات کی تصدیق ہے اور انگریزوں کا مظالم کرنے اور غیر ملکی اشیاء جلانے پر انھوں نے کانہرھی جی کو برا بھلا کہا تھا۔ یہ دوسرے قول کی تصدیق کرتا ہے۔

ان کا تعمیری سماجی کام، صداقت پسندی اور انسانیت نوازی کے اصول سے متاثر تھا۔ انھوں نے ہندوستان کی ان روایات کو جن کا تعلق روحانیت سے تھا مٹا کر لے اور ان کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی تہذیب کے اصول کے صحیح اختلاط کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ مغرب پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے لیکن اسی کے ساتھ مغرب نے علم کی ترقی میں جو حصہ دیا ہے اس کے اعتراف میں فیاض بھی تھے مثلاً سائنس اور انسان کی فلاح کے لئے فطرت کے قوتوں کی تسخیر۔ ان کے دل میں دنیا کے ان تمام افراد کے لئے بے پناہ احترام تھا جو انسانی اتحاد اور بھائی چارہ کے جذبات کو فروغ دیتے تھے

ہندوستان کے عام مسائل میں تفرقہ وارانہ اتحاد اور ہم آہنگی ایک بڑا مسئلہ تھا انھوں نے محسوس کیا کہ "ہندو اور مسلمان صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سرزمین پر رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے کتنے جدا ہیں" لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ جب تک

ہمارے گرد و رک وہ خامیاں جن کے سبب پہلے ختم نہیں ہو چکی ہیں مشکلات ہماری سیاسی زندگی کی ہر راہ کے ہر قدم پر روڑے اٹھاتی رہیں گی اور ہم کبھی اپنی عظیم پوششوں کو کامیابی کی منزل تک نہ لے جاسکیں گے" 85

انہیں اس کا یقین تھا کہ اگر ہم اپنے اندرونی نزاعات یا اختلافات پر قابو پا لیں تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان تمام بیرونی کوششوں کا مذاق اڑائیں جو ہمیں اختلاف پیدا کرنے کے باعث ہیں" 86 ان کے خیال میں ایک اختلاف تو تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد کا فرق ہے۔ کیوں کہ اس طرح ہندو لوگ زیادہ تعداد میں سرکاری ملازمتوں میں داخل ہو کر حکومت کی زیادہ حمایت کے مستحق بن گئے تھے جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوتا ہم دال سے ایک منہ بن سکتے" 87

انھوں نے ہندوؤں کے دلوں میں مسلم حکومتوں کے خلاف صبر و حسد کے جذبہ پر سمیٹ کرتے ہوئے ان کا تقابلی انگریز حکومت سے کیا درجہ کیا۔ "یہ ندرستان میں برطانوی حکومت شخصی نہیں ہے۔ بلکہ ذاتی ہے۔ اس سے یہ ایک بڑا صدمہ و رنج کے لیے پیدا اپنے مظاہر کرنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں ہے" 88

دوسری طرف "ہندو و مسلمان ندرستان کے دو بڑے فرقے ہیں۔ ہیں اس لیے اس صبر و حسد احتیاط اور جمعی انتفس کے اظہار کے لئے آمادہ رہنا چاہیے جو سیاسی اتحاد کے لئے ضروری ہے" 89 یہ بدھیتی تھی کہ اندرونی بغض و عناد نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ "ہندو کے نزدیک مسلمان ناپاک تھے اور مسلمان ہندو کو ملحد کہتے ہیں" یہ بدھیتی ہندوستانی ہم آہنگی کے ادراک اور مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات میں مداخلت کرانے کے تاریخی جذبے کے منقضا وہیں در انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔

85. Tagore Rabindranath Towards Universal Man P 105

86 - Ibid

87 - Ibid P. 106.

88. Tagore Rabindranath, Personality P 18

89 Tagore Rabindranath Towards Universal Man P. 106.

اپنے وطن سے محبت، ہندستان کے بے دانوں سے محبت، اپنے عظیم ہاضی پر فخر، اور اس کے کلچر پر فخر جس کی بنیاد انسانیت نوازی پر تھی اور اس کے مستقبل پر یقین۔ یہ تھا نیگور کا ہندوستانیوں کے لئے پیغام۔ لیکن نیگور نے قوم سے آگے انسانیت پر نظر ڈالی انھوں نے کہا "اور میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ مکمل انسانیت میں ہم، سنگی ایسی شے ہے جہاں مفلسی اس کے باطنی خزانوں کو چھپین نہیں دیتی ہے جہاں شکست فتح کا، موت حیات کا، روانی کا دروازہ کھول سکتی ہے اور جہاں دوائی عدل کی تقسیم میں وہ بھی جو سب سے پیچھے ہیں اپنی توہین کو سنہری فتح و عظمت میں بدل سکتے ہیں" ۹۵/

ایم کے گاندھی

گاندھی جی اس حیرت انگیز عدم تشدد کی تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے ہندستان کو اس کی آزادی کے عظیم مقصد تک لے کر اپنی پچھتوں ساگرہ پر ۲ اکتوبر ۱۹۴۷ کو انھیں بہت سے مشہور لوگوں کی طرف سے جو اپنی سائنسی، فلسفیانہ، مذہبی یا ادبی خدمات کے باعث عالمی حیثیت کے حامل تھے مبارک بار کے خطوط وصول ہوئے۔ ان میں سے ایک موجودہ دور کے عظیم سائنسدان، رن اسٹائن (Einstein) بھی تھے۔ انھوں نے گاندھی جی کے بارے میں لکھا تھا:-

"وہ اپنے عوام کا ایسا رہنما ہے جسے کسی بیرونی قوت کی مدد حاصل نہیں۔ ایک ایسا سیاستمدار ہے جس کی کامیابی کسی نہری یا کسی میکا کی ایلیا کی مہارت پر نہیں بلکہ صرف اس کی شخصیت پر مبنی ہے۔ جو ہر شخص کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک فنکار جیسے جس نے طاقت کے استعمال سے ہمیشہ نفرت کی۔ ایک عقل و دوست و انکساری سے آراستہ شخص ہے اور پختہ عزائم اور بے لوث استقلال سے مسلح ایسا شخص جس نے اپنے عوام کی ترقی اور فلاح کے لئے اپنی تمام قوت صرف کر دی اور ایک ایسا شخص جس سے یورپ کے جنگلی پن اور بربریت کا مقابلہ انسانی شرافت سے کیا اور اس طرح ہر منزل پر بلند و بزرگبا آئندہ نسلیں مشکل سے یقین کریں گی

کہ کوئی ایسا خون اور گوشت کا مجسمہ بھی واقعی اس روئے زمین پر بھی چلتا پھرتا رہا ہوگا ۹۱/۱۱
 اس غیر معمولی تحریک کی صحیح نسبت اور کردار کو سمجھنے کے لئے جو حقیقی معنوں میں اس عظیم الشان
 انسان نے چلائی اس کی رہنمائی کی اور اسے قائم رکھنا اور ان کے ایجاد کردہ عمل کے طریقوں کو سمجھنے کے لئے
 جو بالکل نوکھے اور ناقابل یقین نظر آئیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اس حیرت خیز نظر کی نوعیت اور اس کے
 سرچشمہ کا تجزیہ کیا جائے جو انھوں نے اپنے ملک کے عوام اور بہت سے بیرونی ملکوں میں رہنے والے
 افراد کے ذہنوں پر اثر ڈالا۔

گاندھی جی انسانیت کی تاریخ میں قدرت کا غیر معمولی مظہر ہیں۔ دنیا نے انھیں مہاتما کہا۔ یعنی عظیم
 روح۔ مگر چنانچہ انھوں نے بار بار بڑی کرہنکاسی کے ساتھ اس خطاب سے میرہ ہوتا چاہا۔
 لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ میں ایسے انسان کی مثال ملنی مشکل ہے جو کروڑوں انسانوں کو قیام دینے کے لئے
 نہ صرف تیار کرے بلکہ اگر وہ حدود سے تجاوز کر کے عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوں
 تو انھیں روک دینے کی قوت و صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس کے اخلاقی اصولوں کا عروج اس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ ایک ہی آدمی میں اس نے بھڑکے ہوئے پر جوش جو صلہ مند لوگوں کو اس وقت روک دیا تھا جب وہ بلندی
 سے قریب تر تھے سب سے قریب اور سب سے غریب تر ساتھی ان کے خلاف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا
 شکار ہوئے۔ ان کے مخالف اور بداندیش نکتہ پزیر کرنے والوں نے ان کو گالیاں دیں اور ان لوگوں نے جو
 ذرائع کی پرواہ کئے بغیر مقصد کے حصول کی خواہش رکھتے تھے انھیں گاندھی جی نے قلعی رد کر دیا۔
 جبکہ ان کی اپنی زندگی اور ہندوستان کی خاطر حاصل کی گئی ناقابل فراموش کامیابیاں ہی ان کو تاریخ
 کی نامور اور مشہور ہستیوں کی صف اول میں رکھے جانے کا استحقاق دیتی ہیں اور ان کی سچائی اور عدم تشدد
 کی تعلیم اور ذاتی حیثیت میں ان پر حملہ نہ عمل کا بلند کردار ان پر بھائے دوام کی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان کی پیروی
 کی صف میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے لیکن ان کی ذاتی زندگی پاکیزگی، انسانیت کے لئے ان کی آفاقی محبت
 انسانیت کی اچھائی میں ان کا اعتماد اور سچائی کے لئے ان کی انتہائی لگن۔ انھیں ان عظیم رجول کی صف
 میں ضرور اکھڑا کر دیتی ہے جو نوع انسان کے فلاح کی خاطر وقتاً فوقتاً وجود میں آتی رہتی ہیں۔
 گاندھی جی بڑی کشمکش اور پریشانیوں کے عالم میں پیدا ہوئے اور اسی اتر دور میں پرورش پائی۔ حکم
 و محکوم طبقے کے درمیان سیاسی اعتبار سے بڑے تلخ تعلقات تھے۔ ایک طرف غرور و تحقیر کا جذبہ تھا اور

دوسری طرف غصہ اور غلامی کا احساس۔ حاکم محکوم طبقے کی رائے عامہ کی طرف سے بالکل غافل تھے اور عقل — اور کردار کے لحاظ سے انہیں خود سے کمتر تصور کرتے تھے۔ اسی لئے اعتماد اور ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ خاندان کے افراد بے چارگی اور بے عزتی کے جذبہ سے پریشان رہتے تھے جو حکومت کے بے معنی خوف کے سبب کوہ آتش فشاں کی مانند وقتاً فوقتاً پھٹتا رہتا تھا۔

ملک میں جو عظیم بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی اس کے اظہار اور مقابلہ کو ایک ادارہ عطا کرنے کے لئے 1885ء میں انٹرنیشنل کانگریس کو وجود میں لایا گیا۔ لیکن برسوں گزر گئے اور کانگریس حکومت کو اپنی جانب ملتفت نہ کر سکی۔ صدی کے اختتام پر تمام وابستہ امیدیں کھلا رہی تھیں اور جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ نئی اور زیادہ محبت و سکرام سے لبریز آوازیں ابھرنے لگیں جنہوں نے زیادہ زوردار حرکت عمل کی وکالت کرنی شروع کی۔

اگر عوام میں تشویش اور تحریک پیدا ہوتی تو اس کے اسباب محض سیاسی نہیں تھے۔ بڑی حد تک یہ اسباب معاشی تھے۔ صنعتی ترقی پر زور دینے والی شاہی حکومت کی پالیسی نے خانگی دستکاری اور فنکارانہ کاریگری کو ختم کر دیا تھا اور دیہی زندگی کو منتشر اور مفلوج کر کے عام بد امنی پھیلا دی تھی اور یہی بد امنی تحریک کا سبب بن گئی۔

ان کے اثرات اخلاقی اور فکری میدانوں میں ظاہر ہونے لگے۔ ہندوستان کی زندگی ان دنوں حیرت انگیز مخلوط مجموعہ (Cultural Melange) ہو کر رہ گئی تھی۔ جدیدیت جس کا زور ذہن اور عقل و عزت اور افراد کی آزادی، اور اس بات پر تھا کہ قوم پرستی کو سماجی تنظیم کی بہترین شکل تسلیم کی جائے تاکہ شہریوں کے اندر وفاداری کے جذبات اس کے حملہ میں پیدا ہوں۔ اور ان کو خود شناسی اور خدمت کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل رہیں یہ تھے خیالات جو پھیل رہے تھے لیکن اس کا طریقہ کار بہت حسست اور بے اہنگ تھا۔ ملک آبادی، در رقبہ دونوں لحاظ سے بڑا تھا۔ افلاس اور جہالت میں بھی غرق تھا۔ بہت ہندو اور زندگی کی اعلیٰ قدروں پر فخر کرنے والا ہندوستان اپنی انہی اعلیٰ اقتدار کو موجودہ حالات میں از سر نو زندہ کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھا۔

لیکن عام لوگ ان اقتدار کو بلا دلیل و حجت صرف اپنے رسم و رواج کے ذریعہ قائم کئے ہوئے تھے۔ رسم و رواج کا نظم اس درجہ شدید اور سخت تھا کہ مغربی علوم، سائنس، فلسفہ، تاریخ اور ادب سے روشناس افراد بھی اعتقادات اور اصول میں اتنے پختہ تھے کہ وہ کسی تنقید اور استدلال کے قریب

سے بھی نہیں گزرے تھے۔

بڑے بڑے قلمبوسوں میں جہاں یونیورسٹی کے تربیت یافتہ پیشہ ور لوگ پائے جاتے تھے وہاں کچھ حلقے ایسے مل سکتے تھے جو اپنے طور و طرز میں معزیت کی نقل کرتے تھے لیکن مجموعی طور پر ان کے دماغ نہایت سماجی اور مذہبی معاملات میں قدامت کے ڈمک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرقی قدامت پسندی اور مغربی دریت پسندی کا یہ اختلاط قطعی طور پر ناسازگار اور میکاکی تھا۔ ان دونوں نظریات میں بنیادی تضاد اور معقولیت پر مبنی اتفاق نہیں۔ اگر نے کسی کوشش میں کہ کامیابی حاصل ہوئی۔

جدیدیت میں انتہا پسند گروہ کے افراد اسی بات کے حافی تھے کہ قدامت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے قدامت پرست انتہا پسند ایک مضبوط اور باندہ والا دیوار چین کی مانند دیوار کھڑی کر دینے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ نہایت کے داخلہ کا براستہ بند ہو جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان کوششوں کے نشوونما اور بے کار ہو نہ ہو نہیں کیا۔

لیکن بہت سے متوسط مکتبہ نیاں کے لوگ بھی ابھڑے تھے جن کی کوشش تھی کہ قدیم کو جدید سے بلکہ مغرب تک سے مختلف مقدار میں ملا دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے احیاء مذہب کے حافی تھے جو کسی بھی عقیدہ سے متفق نہ تھے اور انھوں نے ہندوستان کے ماضی کو تھام رکھا تھا کیونکہ ان کے خیال میں ان ادوار میں ہندوستان بہتر و اعلیٰ روحانی تہذیب کا حامل رہ چکا تھا۔ اگرچہ ابھڑے کے دو بیس میں زوال آگیا۔ ان کے سامنے اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کے غیر علمی میلانات کو ختم کر کے ان میں قدیم اور حقیقی پائیدگی مجتمع کی جائے۔ اور جدید مغربی تہذیب کے اچھے اور کارآمد حصے کے پرانی تہذیب میں پیوند لگائے جائیں۔

کچھ دوسرے لوگ نہ تو مکمل طور پر قدیم تہذیب سے ہی راضی تھے اور نہ ہی پیوند ولی بات کو پسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک سماج ایک متبادل وراثہ تھا پسند نظام ہے جو تکمیل اور ترقی کے زیر عمل ترقی پذیر ہے۔ یہ دوسری تہذیب کے ان عناصر کو خود بخود اپنا تہذیب جو کارآمد جیسے ہیں لیکن اخراج اور شمولیت کے سماجی طریقہ عمل میں ایک تسلسل ہے اور اس طرز عمل کی عقلی اصولوں پر تنظیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی اور اسی لئے مفکر فلسفی دراز تہذیب نمک کے شکار ہو جاتے ہیں اور خود کو غیر یقینی حالت میں پاتے ہیں لیکن مگر گرم قسم کے لوگ اصل مطلب یا سکی نہیں ہوتے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں اور اپنے اہل کئے ہوئے نتائج کی بنیاد پر مگر عمل جو ہاتھ میں نہ آتا وہ نتائج منطقی ہوں یا نہ ہوں۔ خیالات اور عمل کے رہنماؤں میں کچھ قدامت پرست ہیں کچھ حریت پسند اور اب بھی کچھ ایسے ہیں جو انقلابی ہیں۔

ملک ٹیگور، گاندھی، آر بند و اور جواہر لال نہاں کتاب خیال کے مثالی نمائندے تھے۔
 گاندھی جی ۲ اکتوبر ۱۸۶۹ کو بحر عرب کے سامنے ایک ساحلی قصبہ کاٹھیاوار کے ایک خوشحال
 دلش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم چند گاندھی ایک بہت ذہنی اثر انسان تھے۔ وہ پور بندر
 راجکوٹ اور بیکانیر (Warananagar) کی ریاستوں میں چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے
 وہ راجکوٹ کے مقام پر واقع راجستھان کی کورٹ کے مجریہ چکے تھے جس کے ذمہ سرکاروں اور ان کے قہاگیوں
 کے درمیان نزاعات کی سماعت کرتے تھے لیکن ذکوہ و دولت ہی جمع کر سکے اور نہ کوئی حامد ہی بنا سکے
 اور نسبت غریب رہے۔ بہر حال وہ پختہ غرائم اور بلند اصولوں والے انسان تھے گاندھی جی نے ان کے
 بارے میں کہا ہے کہ وہ سچے بہادر، رحم دل اور اپنی برادری سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ بے حد
 دیانتدار، غیر تائب دار اور اپنے مالک کے بے حد وفادار تھے۔

گاندھی جی کو بھی یہ سب خصائص ورثہ میں ملے تھے۔ ان کی والدہ ایک معوقی منش اور بہت مذہبی عورت
 تھیں۔ روزانہ پوپا پاٹ کرنا، مندر بنانا، برسات کے چار ماہ کے روزے رکھنا، اور پوتر بندوں کے
 لئے جو سخت گیر مہلت تھیں ان کو لینا اور بیماری اور کسی رکاوٹ کے بغیر ان پر عمل کرنا ان کا معمول تھا
 انھوں نے یہ تمام تنہا نفس اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی ورثہ میں دیئے ہوں گے۔

ان کی ابتدائی زندگی تین حصوں میں منقسم ہے۔ اور ہر دور کا غور مختلف ہے پہلے حصے میں ایک
 بڑھتے ہوئے بچے اور اسکول پہننے والے نوجوان کی شکل میں ان کے نسلی نقطہ نظر اور ماحول کے اثرات
 نمایاں نظر آسکتے ہیں۔ یہ دور ۱۹۶۹ سے ۱۸۸۸ تک رہا جب وہ قانون کی تعلیم کے لئے انکلینڈ گئے
 دو مراد و تین برسوں سے بھی کم کا ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ لیکن یہ تین سال ان کے کردار اور ذہن
 کو ایک خاص رخ کی طرف موڑنے اور ان کے مستقبل کو طے کرنے میں بڑے فیصلہ کن رہے ہیں۔ ۱۸۹۱
 کے دوران میں ہی وہ ہندوستان واپس آئے اور دو سال تک وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ کہیں یکے دوکر
 جم جائیں لیکن ناکام رہے۔

تیسرا اور چوتھا ۱۸۹۳ سے ۱۹۱۵ تک کا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دور ہے جس
 میں انھوں نے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنایا۔ اقلیت میں چلائی گئی تحریک میں پیش آئے ہوئے حادثات ان
 کے تلاش حق کے سلسلہ کے تجربات تھے وہ ایک طویل اخلاقی جنگ کی دہکتی موبی بھٹی سے گزرے جس
 نے قوم ہی کو سماجی اور سیاسی طور پر متاثر نہیں کیا بلکہ گاندھی جی کی روحانی ترقی کے لحاظ سے بھائی عم
 ثنابت موبی۔ کچا لوہا و فولاد اور پتیل جلا جلا کر سونا بنا گیا۔ ان کی ترقی کے ضمن میں خاندانی اثرات، ماحول

اور تجربات نے ان کی زندگی میں جو پارٹ ادا کیا اس پر وہ جہاں دینا ضروری ہے کیونکہ آغاز کی زندگی ہی مستقبل کے نقوش دکھائی دے جاتے ہیں۔

اسکول کے ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ بہت تنہائی پسند اور فریڈے تھے جنہیں نہ تو تعلیم سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ کھیل کو وہ جسمانی ورزش سے۔ انھوں نے اسکول کے معاملہ کے وقت شیجر کے اگسانے کے باوجود بھی نقل کمر کے بجائے غلطیوں کو درست کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور معاف کردینے والے انسان تھے۔ انھوں نے شدید شہوانی جذبات کا اظہار کیا اور رقابت کی کرناکوں سے بھی گنہ سے۔ لیکن باپ سے جو ان کو محبت تھی اور جس طرح اس معاملہ میں ان کی جوش عقیدت تھی وہ بہت ہی جاذب ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بہت کم عمری میں بھی ان میں صاف گوئی، پردہ داری اور فریب دہی سے نفرت کے غیر معمولی نشانات ملتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے تھے لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بے پناہ اخلاقی جرات رکھتے تھے حالانکہ اس سے انھیں شدید ذہنی اذیت پہنچتی تھی۔

ان کے گرد ایک حیرت انگیز خوبی یہ تھی کہ وہ ایک قدامت پسند ماحول میں رہتے ہوئے بھی تجزیہ پسند ذہنیت اور آزاد و مبالغہ رکھتے تھے اور نئے نئے راستے پانانے اور نئے تجربات کرنے کے لئے نئے اقدام کرنے میں وہ کبھی نہیں ہچکچاتے۔ مثلاً جب ان سے یہ کہا گیا کہ آزادی کے حصول کے لئے گوشت کا استعمال ضروری ہے تو انھوں نے خاندانی مخالفت اور پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک سال تک گوشت بے طور قد استعمال کیا یہ کام والدین کی لاعلمی میں کیا گیا تھا۔ لیکن ان کا ضمیر اس پر وہ پوشی (Secrecy) سے اس قدر پریشان تھا کہ انھوں نے سب کچھ اپنے والدین سے کہہ کر معافی طلب کی جو منظور کر لی گئی۔ تجزیہ ختم ہو گیا۔ لیکن خیال ذہن سے چپکارا۔ انھوں نے دوسروں پر بھی اور اپنی ذات پر بھی تجربات کئے کیونکہ دوسروں کی اصلاح کا میلان انھیں طالب علمی کے زمانے ہی سے تھا یہ وہ میلان تھا جس نے انھیں تباہی کے غار کے کنارے تک پہنچا دیا لیکن اس معاملہ میں ناکامی سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا اور جس قدر وقت گزرتا گیا رجحان پختہ تر ہوتا گیا۔

تجربات کا جذبہ ان میں تمام زندگی برقرار رہا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی سوانح حیات کو —————
The Story of My Experiments —————
 کہہ دیا جس کی شخصیت کی ایک سب سے اہم خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

وہ اپنے عزائم کو بغیر کسی پردہ کے ملحق ہمارے ہنسنے کی ایسی قوت رکھتے تھے جو بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ اپنے غم کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دینے سے نہیں ہچکچاتے تھے اپنے

ذہن میں کسی حقیقت کے عیاں ہوتے ہی وہ اس پر اس پکلی کے ساتھ غم کھاتے تھے جو قطعی ناقابلِ جھٹکت ہوتی تھی۔ وہ حیرت انگیز استقامت کے مالک تھے۔ کوئی بھی ناکامی ان کو ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔

گاندھی جی کو مذہبی رجحان اپنی والدہ سے ورثہ میں ملا تھا۔ مذہبی شعور کی مثال علم الحساب شاعر یا موسیقی میں کمال فن سے دی جاسکتی ہے۔ کوئی کم ماہر ہندو ہے کوئی زیادہ لیکن غیر معمولی طور پر مہارت کا حصول صرف چند کے حصہ میں آتا ہے۔ گاندھی جی انہیں میں سے ایک تھے اگرچہ یہ بچپن بعد کے اوقات میں پوری طرح کھلا۔

ان کی شروع زندگی کا مذہب اتھوائی مبہم تھا۔ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک پنڈت سے رامائن سناتے تھے اور اپنے والد اور دوسرے مذاہب مثلاً جین، پارسی، اور اسلام کے پیروں کے درمیان ہونے والے مباحثے بھی ان کے گوش گزار ہوتے تھے۔ انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ وشنو، ششوا اور رام کے مندر دیکھے اور وہ کبھی کبھی ان کو ساتھ پران نامی (Pranathi) فرقہ کے مندر بھی لے جایا کرتی تھیں جہاں کوئی بت نصب نہیں تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہوتی تھیں اور تمام بیماری غیر ہندو لباس پہنتے اور غیر ہندو طریق پر عبادت کرتے تھے اس وقت ان کے دل میں تمام مذاہب کے احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ صحابیت سے البتہ انہیں کراہیت رہی اس طرح انہوں نے ان کے مطالعہ سے بھی ان کے ذہن پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا اور مندروں میں جانا بھی انہیں زیادہ پسند نہ آیا۔ مذہبی تجربات نے پھر بھی ان کے دل میں خدا کے وجود کا یقین پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہیں دہریت پیدا ہو گئی۔

لیکن فطرت اور نسلی اثرات سے ان کا ذہن اس طرح بن گیا تھا کہ مذہب ان کی زندگی کا سب سے اہم محرک تھا۔ اسی لئے اگرچہ مذہبی شعور پکلی کو بھی نہیں پہونچا تھا لیکن یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ اخلاقیات پر ہر شے مبنی ہے اور سچائی تمام اخلاقیات کا بنیاد ہے۔ سچائی ان کا وہ دائم مقصد بن گئی جسے تلاش کرنا چاہئے۔ اور بعد کو جو ان کا ذہن بنا اس کے اصول کے مطابق انھوں نے قرار دیا کہ سچائی خدا ہے اور خدا سچائی ہے۔ اس لئے برائی کے بدلے بھلائی کرنا ان کے اندر جاگزیں ہو گیا۔

گاندھی جی نے بھی دوسرے ہندوستانی نوجوانوں کی مانند انگلینڈ جانے کی خواہش کی کیونکہ وہ انگلینڈ کو "فلسفیوں اور شاعروں کی سرزمین اور تہذیب کا مرکز تصور کرتے تھے" 92 لیکن ان کی

والدہ نے جو بچی تدامت یہ تھی کے سبب کلمے پانی پار جانے کی سخت مخالفت تھی " انھیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جیت تک ان سے تین قسمیں نہ لے میں کہ وہ گوشت، شراب اور عورت کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ یہ ایس برک کا تجربہ تھا۔ انسان ستمبر 1888 کو اس انگلینڈ میں پہنچ گیا جو سماجی انقلاب کی کشمکش سے دوچار تھا۔ ملک کو ٹور یہ کارور خاتمہ پر تھا اور نئے نظریات پیدا ہو رہے تھے۔ برطانوی صنعت و حرفت کو ہنگامہ دیا گیا تھا اور آزادانہ تجارت جس میں تمام سیاسی جماعتیں یقین رکھتی تھیں۔ زمین میں آبی تھیں۔ اشتراک کی نظریات کی نمود نے جس سے بعد میں مزدور پارٹی وجود میں آئی اور اب تک صرف دو جماعتوں کا سیاسی نظام چل رہا تھا اس کے لئے مسئلہ پیدا کیا گیا تھا پارلیمنٹ (Parnell) کی یوم رزل (Home Rule) تحریک شباب پر تھی۔ غیر متقدمہ نظریات اقدام کی مینوویت پسند فلسفے مثلاً ایمرسن (Emerson) والٹ (Walt) ہوائٹ (Waltman) اور تھوریو (Thoreau) کے فلسفے مل (Mill) بہت مقبول ہوئے۔ اور گرین (Green) کی عمریت پسندی کو لککار رہے تھے۔ ریکند (Ruskin) اور تھوریو (Thoreau) فطرت پرستی اور سادگی کے نئے نظریات کی ترقیب دے رہے تھے۔ مالٹائی (Malthus) عیسائیت کی نئی تفسیر و ترویج پیش کر رہا تھا۔ سبزی خور (Vegetarian) جھٹلی (Jethli) فردیت پسند (Individualism) انگلستان کے شہنشاہیت مخالف انگلستانی (Anti-Englandism) اور اولد (Home Rule) تھیو سوف (Theosophy) ہلنی صوفی اور معتقدان اکلیت۔ آسودہ مال اور اعلیٰ طور پر منظم ہو کر سب کو یورپ کے نظام کو دھکے پر دھکا لگا رہے تھے۔

لکھنؤ میں اپنی غیر وراثت آزدوں بہم نظریات اور غیر تقیضی عقائد لئے ہوئے انگلینڈ پہنچے۔ ان کا علم محدود تھا کیونکہ وہ علم پر اسے علم کے قائل نہیں تھے انھوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لئے مطالبہ کیا تھا۔ ان کی ہندوستانی زندگی کے تجربات ملک کے گوشوں پر پڑے۔ شہروں کی ہلچل سے دور اور سب سے زیادہ صوبائی سماج تک محدود تھے۔ انھوں نے کبھی کوئی ایسا۔ یونیورسٹی سے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نظریات کو وسعت بخشا۔ وہ مغربی طور طریق اور طرز زندگی کے بارے میں کم علم رکھتے تھے۔ جب انھوں نے پہلے ماؤتھ (Mouth) میں کب سے اور بارش کے دوران قدم رکھی تھیں تو ان کا ذہنی سرمایہ صرف ان کے ناپختہ فطرت، ذہانت اور جذبات تھے۔ ان کا اہم مقصد اس لیاقت کا حصول تھا جو انھیں ایک معقول رقم کمانے میں مدد

مکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے باپ کے پیشہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ ان کے دل میں اس دوران بلند مقام نہیں تھے ایک کامیاب پیر بننے کے لئے انھوں نے سوچا کہ انھیں ایک کامیاب انگریز (English Man) بننا چاہئے اور اسی لئے وہ انٹرٹینر (Joker) بن گئے۔

انھیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ قدرت نے ان کو اس کردار کے ادا کرنے کے لئے نہیں بنایا تھا ان کی قسمیں ان کی رائے میں بہت مزاحمت ثابت ہو رہی تھیں اور ان کی تمام لاشعوری قوتیں انھیں مخالفت سمت میں دھکیل رہی تھیں۔ قسمت نے انھیں اس منزل کی طرف کھینچ لیا جو انھوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھی۔

گوشت نہ کھانے اور صرف ساگ ترکاری پر گزار کرنے کی جو قسم انھوں نے کھائی تھی اس نے ان کی فیشن پرست زندگی کی خواہش کو دبا دیا اور رفتہ رفتہ وہ کفایت شعاری، سادگی، خدمت گزاری اور بھائی چارہ کے نظریات کے حامی ہوتے گئے۔

مزید یہ کہ انھوں نے یہ سیکھا کہ صرف باطن سے سمجھنے والے خیالات کافی نہیں ہیں بلکہ خیالات کو عقل خرد اور اخلاق کے ترانہ پر توڑنے کے بعد ہی ان کو صحیح مانا جاسکتا ہے۔

انگلینڈ کے ختم قیام نے تین سال سے کم مدت کا تھا۔ نو عمر گاندھی میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ان کے مذہبی شکوک رفع ہو گئے اور وہ دہریت کے ریزا بن گئے۔ انھوں نے سماج کا ایک نیا فلسفہ سیکھا تھا اور زندگی کے اصولوں اور سائنس پر مبنی تشریح کا ادراک کیا تھا وہ سالٹ (Salt) جیسے سبزی خوردل ایڈیٹر کارپنٹر (Edward Carpenter) جیسے سادگی پسندوں اور انسانیت پرست نظریات کے

حامل بن گئے۔ (Bernard Shaw) سڈنی اولیور (Sydney Oliver) اور جی پی ہنڈو

وزارت میں وزیر ہند (قریباً) اور کیر پارڈی (K. R. Parthasarathy) ایڈیٹر میگزین میکڈونلڈ

(Ramsay MacDonald) جیسے سوشلسٹوں اور میٹ لینڈ (Metland) اور با فورڈ

(Annex Kungsholm) جیسے باطن پرستوں جس نے تصوف و فیسکل سوسائٹی قائم کی خصوصاً

میڈم بلاوا اسکے (Madam Blavatsky) کرنل کاکٹ (Col. Olcott) اور ستریتھ

اور بیسائی مبلغین جیسے ڈاکٹر پارکر (Dr. Parker) شیکسپین جیسے بریڈلا (Bradley) اور

قدرتی علاج کے ماہرین مثل ڈاکٹر آلفسن (Dr. Alphonse) اور ڈاکٹر جوسبا اولڈ فیلڈ

Dorothea Oldfield وغیرہ کی صحبت میں رہے ان لوگوں نے عجیب طرز کی مغربی تہذیب کی نمائندگی کی
ایڈورڈ کارپنٹر (*Edward Carpenter*) کے الفاظ میں "تہذیب اور اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ
تیزی سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ جائداد، تجارت، مختلف فرقوں کے تعلقات، جنسی تعلقات، شادی، حب
الوطنی وغیرہ کے اخلاقی پہلو تحلیل ہوتے ہوئے ایک بے منتظر کی مانند دور بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نپٹشے
(*Nietzsche*) نے تمام عیسائی ایشیائے غریبہ کی نفسی اور دوسروں کی خدمت کے جذبات کو بھونک
کر رکھ دیا ہے۔ اور برنرڈ شا نے احکام عشرہ کو جو بقول مذہب موسوی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
کو دیئے تھے مٹا دیا ہے۔" 93۔ ان راپٹوں نے ان کے آتش شوق کو تیز کر دیا۔

ان کے منتخب مطالعہ جات نے ان کے غیر قدامت پرست نظریات کو پختہ کر دیا۔ کیونکہ
قانون کتابوں کے علاوہ انھوں نے نئی زندگی اور نئی تحریکوں پر لکھے ہوئے ادب کا مطالعہ کیا۔
انھیں انگلینڈ میں ایڈون ایرنائیڈ کی کتاب *The Songs Celestial* جو جگمگو دگیت کی تعلیم
کا آزادانہ اظہار و بیان ہے اور لائٹ آف ایشیا *Light of Asia* جو گوتم بدھ کی سوانح حیات
ہے۔ ان کو بڑھ کر انھیں ہندوستانی نظریات کا علم ہوا۔ تھیوسوفی پر انھوں نے میڈم بلاواٹسکی کی
Key to Theosophy کا مطالعہ کیا۔ انھوں نے انجیل پڑھی اور پہاڑی کا ولف، سے بہت متاثر
ہوئے۔ کارلائل کی کتاب *Heroes Hero-worship and the Hero in History* کے باب
Hero the Prophet نے ان کو حضرت محمدؐ اور اسلام سے روشناس کیا۔

پھر بھی ان کا تجربہ ہی تھا کہ علم و مطالعہ جس نے ان کی بے یقینی دور کر کے مذہب میں ان کے عقیدہ
کو پختہ کیا۔ جب پریشانیوں ناقابل حل نظر آتی تھیں، جب طرز زندگی میں تبدیلی ناگزیر معلوم ہوتی تھی، اور جب
برائی کی ترغیب و تحریک نے ان کو خلاق کی تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان
ازمایش کے اوقات میں تجربہ کے مقابلہ میں مذہب کا علم بھوسے کی حیثیت رکھتا ہے۔ 94۔ ان
کا خیال تھا کہ اگر افضل خداوندی نے ان کو سچا دے لیا ہوتا تو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔

مذہب کے علاوہ انھیں سماجی سیاسی اور انفرادی مسائل میں بھی پرسی تھی۔ انھوں نے مہتری
خوری، معتلانہ ضبط اور نفس کشی کی عادت ڈالنے اور عیش پرستی سے اجتناب کرنے کے لئے انھوں

93. *Ibid.*, P. 238

94. *GANDHI, M.K. Autobiography* P. 98.

نے سائنس اور عقلی جواز تلاش کئے۔ غلبہ تولید و غور و تامل اور سرمایہ دار اور حکومت سے متعلق سوالات نے ان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرائی۔ ان کو مغربی کے سماجی مسئلہ اور سماج میں انقلاب لانے کے وسائل و ذرائع سے گہری دلچسپی ہو گئی۔ ان کی فطری انفرادیت پسندی اور عقلیت پسندی نے ان کے اندر رسم و رواج اور روایات مروجہ پر کڑی نکتہ چینی کا جذبہ پیدا کیا۔ اور مذہب، سماج اور سیاست کے بارے میں جو کڑے خیالات و افکار چلے آ رہے تھے ان پر بے چون چراغ عمل نہ کرنے کا پلان نمودار ہوا۔

1891ء میں گاندھی جی ہندوستان واپس آئے۔ انھیں وکالت کی سند مل گئی تھی اور وہ ہائی کورٹ میں بحیثیت وکیل شامل کر لئے گئے تھے۔ انھوں نے ہندوستان میں وکالت کا حق پایا تھا لیکن گاندھی جیسے ذہن اور نظریات والے شخص کے لئے حالات زیادہ موافق نہیں تھے۔ اس لئے بمبئی اور راجکوٹ میں مسلسل دو سال کی کوشش کے باوجود وہ اپنی زندگی کو مضبوطی سے ایک ڈھرے پر دھما سکے لیکن یہ دو برس ان کے ذہنی نشوونما کے اعتبار سے بہت کم ہیں کیونکہ اسی عرصہ میں وہ ایک ایسی ہستی کے زیر اثر آ گئے جو عالم بھی تھے اور مفکر بھی۔ اور اسی کے ساتھ روحانی حیثیت سے بزرگ بھی یعنی راج چندر۔ اور جی بھائی ستیہ وادھنی (Rajchandra Raghav Bhai Satyavadhni) انھوں نے گاندھی جی کو مشورہ دیا کہ وہ گیتا کا مطالعہ کریں اور سچائی کی تلاش میں مسلسل ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ جین مذہب کے پیرو ہوئے جوئے انھوں نے خود ہندو و عیسائی اور اسلام مسائل کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور تبدیلی مذہب کی صلاح دینے سے ہمیشہ بچتے رہے تھے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں انھوں نے دادا عبد اللہ انبہ کپنی کی اس پیشکش کو منظور کر لیا کہ وہ ایک مقدمہ میں جو زیر کاروائی تھا قانونی مشیر مہربانیں مارچ 1933ء میں گاندھی جی جنوبی افریقہ روانہ ہو گئے۔ انھوں نے سوچا تھا کہ وہ کچھ ماہ بعد لوٹ آئیں گے لیکن مہینے برسوں میں اور برس دہائیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ بائیس برس بعد افریقہ کو چھوڑ پائے۔

بہو بچنے کے کچھ دن بعد انھیں ایک بہت روح فرسا تجربہ ہوا جو ذاتی طور پر ان کے لئے ہی قوانین آمیز نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے قومی و وطنی جذبات کی آبروریزی کی اور پھر یہی زخم لگائے تھے۔ انھوں نے بے جانسی امتیاز کو ختم کرنے اور ہندوستان میں ان کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کا بڑی شدت سے بیڑا اٹھایا ان کا ذاتی مفاد و ام سے متعلق فرائض میں غم ہو گیا اور ان کے خود کردہ ارادوں کے مطالبات نے انھیں جنوبی افریقہ میں اس وقت تک قیام پر مجبور کر دیا جب تک وہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں۔ بائیس سال کا مکمل وقفہ سنسنی خیز واقعات اور ایک بے مثال رزمیہ کش مکش کی داستانوں سے

بھرا پڑا ہے۔

مخالفت کی کہانی دو دھڑوں میں منقسم ہے پہلے حصہ میں 1894 سے 1906 تک کا وقفہ شامل ہے جب افریقی رسالے میں نوآبادیات میں شمولیت کی جاتی تھیں۔ دوسرا حصہ 1906 سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام سیاسی خود اختیاری نظام کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ دور 1906 سے شروع ہوتا ہے جب نوآبادی نظام (Gandhi - Smal) معاہدہ ختم ہوتا ہے۔

پہلے حصہ کے دوران تحریک صرف اس پر مرکوز تھی کہ ہندوستانیوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو حق رائے دہندگی سے محروم کر دیا جائے گا اور ان پر بین پوڈ سالانہ کافی کس جبری ٹیکس لگا دیا جائے گا اس طرح کے تفرقہ آمیز مذاہلے ہندوستانیوں کی خود ار فطرت کو سخت ناگوار تھے گاندھی جی نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور تمام ہندوستانیوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔

اپنی سچائی اور حقیقت پرستی کے بل پر انھوں نے اس تحریک کو شدید اثر انداز قوت سے انتہا دہشتناک طاقت اور انتہائی باریک بینی کے ساتھ منظم کیا لہذا ٹرانسوال میں ہونے والے کارروائیوں پر موقوف ہو گئیں۔

لیکن یہ سکون عارضی تھا جیسے ہی ٹرانسوال اور آرنج فری اسٹیٹ (Orange free state) کو حقوق حکمرانی عطا ہوئے رجسٹریشن ایکٹ (Registration Act) پاس کر دیا گیا اور دوسری شہید آمیز کارروائیاں کی جانے لگیں اس کے جواب میں گاندھی جی نے سول مقاومت بمقابلہ تحریک شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندوستانی مرد، عورت اور بچے بھارت (Natal) چلے گئے گرفت و شنید شروع ہوئی اور ہندوستانیوں کی شکایات اور پریشانیوں کی جانچ کے لئے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ ہندوستانیوں کے مطالبات مثلاً بین پوڈ ٹیکس کا خاتمہ، ہندوستانی شادیوں کی منظوری تبدیلی وطن میں سہولت، ہم سہوچا، مکانات پر قبضہ اور مزدوری کے لئے باضابطہ اقرار نامہ لکھانے کی رسم کا خاتمہ، وغیرہ تسلیم کر لئے گئے۔ جون 1914 میں انڈین ریلیف بل (Indian Relief Bill) پاس کر دیا گیا اور جنوبی افریقہ کے جج ٹریسٹم ہو گئے۔

یہ گاندھی جی کی زبردست فتح تھی گو کھلے نے اس کو ایک حیرت انگیز طلسم کہا ہے جس نے عام مزدوروں کو نامور و معروف (Hero) کی صف میں کھڑا کر دیا۔ انھوں نے کہا: گاندھی میں بے پناہ اور اعلیٰ روحانی قوت ہے جو اپنے ارد گرد عام لوگوں کو بہادری اور شہیدوں کا ترہ

عطا کر سکتی ہے۔ 95۔ اور خود ہر سال وپریشاں اسمٹس (Small) ایہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ۔
 میں ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتا اور ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کے لئے بھی قطعی تیار نہیں لیکن
 میں کیا کروں؟ تم لوگوں نے ہماری ضرورت کے وقت مدد کی تھی۔ تم تم پر تشدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں
 اکثر خواہش کرتا ہوں کہ تم لوگ بھی انگریزوں کی طرح تشدد پر آمادہ ہو جاؤ لیکن تم اپنے دشمن کو بھی تکلیف
 نہیں دو گے۔ تم لوگ صرف خود تکلیف اٹھا کر فتح حاصل کرنے کے حامی ہو۔ اپنے خود بنائے ہوئے خوش فلتی
 ویربادری کے اصولوں کی حمایت سے انحراف نہیں کرو گے اور یہی وہ بات ہے جو ہم کو قطعی بے کس اور لاچار
 بنا دیتی ہے۔ 96/

اس باب میں گاندھی جی کے ذریعہ جنوبی افریقہ میں چلائی گئی تمام اعلیٰ تحریکوں کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔
 لیکن ہندوستانی تحریک آزادی کا یہ رہنما اپنے جنوبی افریقہ کے تجربات سے اس قدر جلا پا چکا تھا کہ اس
 کے ہندوستانی کارناموں کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے جنوبی افریقہ میں کیا کیا اور
 کیا سیکھا۔

گاندھی جی انگلینڈ چھ دنوں سے مشنری کچھ عقائد اپنا چکے تھے۔ ان میں ایک مذہب کی ضرورت پر بحث نہیں
 بھی تھا۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ کون سا مذہب سب سے بہتر ہے وہ اپنے عیسائی متعلقین کے ساتھ اس
 جستجو میں بھی لگے ہوئے تھے۔ اپنے پیشہ کے کام سے پری ٹوریا (Preliminary) لگئے وہاں وہ اپنے
 موکل کے ایک وکیل اے۔ ڈبلو بیکر (A. W. Baker) سے ملے جو ان کے مقدمہ کا انچارج تھا اور
 ایک سب سے مناسب معاملہ عامی قسم کا مسلح بھی تھا۔ گاندھی جی نے اس سے کہا "میں نہیں جانتا کہ میں کس مقام
 پر آچکا ہوں۔ میری زندگی کیا ہے اور میرا عقیدہ کیا ہونا چاہئے۔ یہی خواہش ہے کہ میں اپنے مذہب کا اور چہاں
 تک ہو سکے دوسرے مذاہب کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ کر دوں۔" 97/

بیکر (Baker) نے جو جنوبی افریقہ کے عام عیسائی مشن کا ڈائریکٹر بھی تھا انھیں آوار کے
 دن دعائیں شریک ہونے کی دعوت دی اور انھیں (Society of friends) (Society of friends)

95- Tendulkar, D.G. op cit. Vol I. P. 159

96- Polak K. St. V. va Bhark Quarterly, Gandhi Memorial
 Peace Number P. 110.

97- Gandhi, M.K. Autobiography. P 151.

سے متعارف کرایا۔ جن میں ایک شخص کوٹس (Coats) نامی تھا۔ جو انجمن حباب کا کارکن تھی۔ اس نے انجیل، پارکر کی شرح اور میمر کی کتاب Analage انا لوجی کا دیگر کتابوں کے لئے مطالعہ کا مشورہ دیا۔ اگلے چارہ عیسائی دین کے مذہبی لٹریچر سے واقف ہو گئے لیکن ان کا فہم اس کو قبول کرنے اور تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکا۔ ویننگٹن میں ایک عیسائی پناہ گزین مذہب شخصیت کی کانفرنس میں بھی انھوں نے شرکت کی۔ اس کے ممبران کی نگاہ سے وہ بہت متاثر ہوئے لیکن عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور شکل انسانی خدا ہیں اور انسانوں کے واحد نجات دہندہ ہیں۔ انھیں معقول نہیں معلوم ہوا۔ انھوں نے 1913 میں پری ٹویار (Pretoria) کے دوران قیام تقریباً اسی کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں۔ ایڈورڈ میٹ لینڈ (Edward Matland) کی کتاب 'راء کمال' (The Perfect Way) جو کہ جدید عیسائیت کے عقائد کی تردید کرتی ہے اور انجیل کی شرح (The New Testament Declaration) کے ساتھ انسانیت کی کتاب (The Kingdom of the Gods) کے ساتھ مطالعہ کیا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے انھوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے "اس کتاب کی آزاد خیالی" اس کے بندہ اخلاقی مسائل "اور سچائی کے سامنے مسٹر کوٹس (Coats) کی وہی ہوتی تمام باتیں پورچ اور نیپل نظر آتی ہیں" 98۔ گاندھی جی نے مزید تسلیم کیا کہ "اس کتاب کے مطالعہ نے میرے شکوک اور دوسو سو کو ختم کر کے عدم تشدد (Ahimsa) میں میرا عقیدہ پختہ کر دیا" 99۔

1893 کے خاتمہ پر وہ آخر میں پرمیہ ریا سے ہندوستان آنے کے لئے ڈربن (Durban) لوٹ آئے۔ لیکن جب انھیں ہندوستانی فرقہ میں موجود ہندوستانیوں کے خلاف خطرناک قسم کی ہمدردی اور شورش کا علم ہوا تو اپنی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہوئے انھیں وہاں ٹھہرنا پڑا۔ ڈربن میں بھی انھوں نے مذہبی مطالعہ جاری رکھا۔ انھوں نے اپنی لائبریری میں انسانیت کی لاتعداد تصانیف جمع کرالیں اور ان کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا وہ خود کو "اس عظیم رہنما کا ادنیٰ پیرو اور ان کو اپنے رہبروں میں سے ایک رہبر تسلیم کرتے تھے" 100۔ یہ حقیقت ہے کہ گاندھی جی اپنے ذہن میں موجود زیاد

98. Ibid. P. 172.

99. Pyarelal op cit Vol I. P. 627

100. Ibid P. 628.

ترذنبہ کے لئے جس میں صرف ان کے مذہبی عقائد ہی نہیں بلکہ اپنے ذاتی اطوار، سراج اور حکومت سے متعلق نظریات کے لئے بھی ماسٹائی کے ممنون احسان تھے۔ مزید یہ کہ انھوں نے بھی اپنے مذہبی عقائد خصوصاً ہندو مذہب سے متعلق عقائد کے لئے وہی تنقیدی طرز عمل اپنایا جو عیسائی مذہب کی توہین کے سلسلہ میں ماسٹائی اپنا چکے تھے۔ گاندھی جی نے بھی ماسٹائی کی طرح ہندو مذہب کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا جو ان کے افلاقی شعور اور استدلال پر پوری نہیں اتریں۔

ایسوسیٹڈ کریپین یونین (Esoteric Theosophical Union) کے میت لینڈ (Maitland)

نے ان کی خط و کتابت سے جو ان کے نظریہ مذہب کے کٹ پن کے خلاف تھے اسے تقویت بخشی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت سے نہ صرف ان کی پرانی مغائرت دور ہو گئی بلکہ وہ بغیر اس کے نظریات کے قائل ہوئے عیسائی مذہب کے بڑے مداح بن گئے۔ عیسائیت کے علاوہ گاندھی جی ہندو مذہب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہت بے قرار تھے کیوں کہ انھوں نے اب تک محض یہ مہرہ دیکھا تھا لیکن وہ اس پر سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ اس سلسلہ میں بہت پسندیدہ جاتی تھیں ان کو کافی مدد ملی انھوں نے گاندھی جی کے بہت سے سوالات کا جواب دیا اور مطالعو کی تجویز بھی۔ گاندھی جی کے سوالات اس لحاظ سے بہت دلچسپ تھے کہ وہ ان دنوں ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سوالات عام مذہبی موضوعات پر ہوتے تھے۔ مثلاً خدا، کائنات اور انسان کی اہمیت اور ان کے آپس کے باہمی تعلقات۔ نجات (ملکت) اور اس کے حصول کے ذرائع، اور شرع کا وجود لیکن کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے تھے جو ان کے مفکرانہ شہوات کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ مثلاً ہندوؤں کے اوتار کا عقیدہ ویدوں کے الہامی ہونے کا عقیدہ۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کو الہامی کہنا تسلیم کرنا۔ مختلف مذاہب کی تقابلی حیثیت اور ان سب کا صرف اپنے سچے ہونے کا دعویٰ اور عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اور مذہب مسیحیت کی قطعیت کا نظریہ یعنی یہ کہ مسیحی تعلیمات خطا اور نقص سے مبرا ہیں۔

گاندھی جی کے زیر مطالعہ مختلف کتابیں ہیں۔ اوپنڈ (Upend) میکس مولر

(Max Muller) کی "ہندوستان ہم کو کیا سکھاتا ہے" (What India can teach us)

پارٹن جانی (Parten Jany) کا کتاب "یوگا شاسترا" (Yoga Shastra) فلسفہ کے چھ

نظام "سادو رشتا" (Sadu Rista) اور "یوگا شاسترا" (Yoga Shastra) خری کتاب ان

کے لئے روحانیات کے حوالہ فراہم کرنے کی کتاب تھی۔ اس کتاب میں ان کے نزدیک ہندو مذہب

کا بنیاد موجود تھا۔ کیونکہ ان کے خیال میں ایشا اور ہندوستان (India) کی پہلی نظم اس

کالب ولباب ہے۔

راج چند جین مذہب کے پیرو تھے انھوں نے گاندھی جی کو جین مذہب کے مخصوص اصول اور سچائی انسا (عدم تشدد) اور عہد و اقرار کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔

گاندھی جی کے مسلم دوستوں نے انھیں اسلام کا مطالعہ کرنے کی صلاح دی۔ انھوں نے کاملاً اٹلی Carlyle کی کتاب *Herren and their worship* میں محمدؐ پر لکھے ہوئے ایک باب کے علاوہ *Salat* کیا ہوا قرآن کا ترجمہ اور اورنگ *Salat* کی مسہرت رسولؐ (of the Prophet) کو بھی پڑھا۔ انھوں نے زرتشت کے اقوال بھی پڑھے

گاندھی جی نے تمام مذاہب کی سچائیوں کو سمجھنے کے لئے انتہائی علوم سے کوشش کی تھی لیکن ان کا مقصد نہ تو فلسفیانہ تھا اور نہ اصولی۔ وہ عملی انسان تھے اور ایسے نظریات کی جستجو میں تھے جن پر ایک عملی زندگی کی بنیاد رکھی جاسکے۔ وہ اپنے غیر واضح ماورائی مقاصد کے لئے عقلی جواز کی تلاش میں تھے مذاہب کے تقابلی مطالعہ نے ان کی اس تلاش کو انجام تک پہنچایا کہ کون سا ایسا مذہب ہے جو کامل اور سب سے بالاتر ہے وہ آخر کار حسب ذیل نتائج پر پہنچے۔

”ذاتی طور پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر مذہب اپنے پیروں کے لئے کامل و اکمل ہے البتہ جہاں تک بقیہ لوگوں کا سوال ہے ان کے لئے سب کے سب نامکمل ہیں۔ بلا کسی جانبداری کے آزادانہ طور پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام مذاہب مکمل بھی ہیں کیونکہ ترقی کے ایک خاص منزل پر پہنچ کر شاستروں کے منضبط اصول بھی مزید مدارج ترقی حاصل کرنے میں زنجیر پا کا کام دیتے ہیں۔ اسی لئے اس دنیا میں کسی کے لئے بھی نجات حاصل کرنے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا اپنانا مناسب نہیں ہے ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرنے کے بعد نجات پاسکتا ہے۔ نجات کے معنی ہیں تمام دنیاوی لگاؤ اور نفرت وغیرہ سے مکمل رہائی اور یہ تمام مذاہب کا مقصد ہے۔“

۱۰۱ / ۴

ان نتائج کی تائید ان کے بائیس سالہ جنوبی افریقہ کے دوران قیام چلائی گئی تحریکوں میں پیش آنے والے کام و مصائب کے تجربات نے کر دی۔

ذاتی تو ہیں کے ہر موقعہ پر اور دوران تحریک قومی احترام کی حمایت یا ہندوستانیوں کی پیشانیوں

میرے تمام دیگر حرکات مداسب سے ماخوذ ہیں۔ 105

جب کوئی اپنی زندگی کو اس قدر بلند معیار پر زندگی بنالیتا ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات کو ایک بلند ترین نظریہ حیات سے ہم آہنگ کر لیتا ہے تو اس کی پرکھ کے لئے بھی معمولی لوگوں سے ہڈیاں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا۔ جی جی کی سیاست کو مذہب سے الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ ایک معجزہ معلوم ہوگی۔

ہر حال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کلام جی کے ذہن میں جو وہ نہیں تھا بعض حالات میں تو وہ خود مراقبہ اور محاسبہ نفس کے ذریعہ اپنے خیالات میں برابر نقطہ ثانی تو سید یا ترمیم کیا کرتے تھے۔ درحقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تمام مذاہب میں مزید ترقی کی گنجائش پائی جاتی ہے ایک سماج سے سب مکمل اور دوسرے لحاظ سے سب نامکمل ہیں لیکن تکمیل کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

مثال کے طور پر سائے توفیق افروز کے قیام کے دوران انھوں نے مذہب کے روحانی پیغمبر نذیر دیا یعنی سچائی، استیفاء، عدم تشدد، انبساط، مقاومت، محبوب اور انسانیت کا اکرام و احترام، انھوں نے اپنی ذاتی زندگی کو پانچ قسموں کے مطابق ڈھال دیا۔ جو مذہبی زندگی کے بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں۔ حیوانی، استیفاء اور عدم تشدد و انبساط، مذہب کے اساس تھے لیکن جو یہی ذکر کرنے کی کسر یعنی استیفاء کا منشا یہ ہے کہ شخص زندہ رہنے کے لئے جو توفیق دہری ہے اس سے جو بھی فاضل ہے اس سے انکار و پرہیز کرنا اس قسم میں شامل ہے۔ جذباتی نفس شہوانی و پریمیہ چریہ، وہ اس لئے نہیں ہے کہ جسم کی تمام توانائی خدمت خلق میں صرف کی جائے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی جنسی لذت کی خواہش کو جو سب سے بڑی خواہش انسان کے اندر ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور اس کے بعد اس میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہئے کہ وہ مال و دولت کے تریک (پارمی گروہ) کو اپنا سکے۔ یعنی اسلاک و جامد اور رکھنے کی خواہش پر قابو پا جائے۔

عہد کے مطابق انھوں نے اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کی ذاتی ضرورتوں کے معاملہ میں وہ مردوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سادہ کھانا، سادہ چھتیا اور معمولی سے مکان میں رہائش شروع کر دی تھی۔ اپنے ازدواجی فرائض کو ترک کر دیا تھا۔ اپنے پیشے سے سبکدوش ہو گئے تھے اور اپنا تمام وقت عوام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔

گاندھی جی سب مذاہب کی برابری اور اتحاد کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذہب خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ افغانیاں اپنے غیر خوبے مثل بلند کردار کے مالک تھیں۔ انقلاب ہستے کا ذریعہ بنے۔ لیکن بہر حال وہ انسان تھے اس لئے احکام الہیہ کے سمجھنے اور ان کے اظہار میں ان کی شخصیتوں اور زمان و مکان کی ضروریات کے تحت اختلافات پیدا ہوئے۔

اس طرح اگرچہ تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے لیکن اس کے باوجود سچائی اور عدم تشدد و سب کی مشترک بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد پر جو عمل تعمیر ہوئے ہیں ان کی وضاحت مختلف ہے۔

یہ تصور کہ اصول میں یکسانیت اور فروغ میں اختلافات ہیں دو ذرائع سے اخذ کئے گئے تھے۔ ہندو مذہب کا عقیدہ "ات و تیار" (یعنی مسئلہ غیر متغیر، اور جہاں مذہب کا عقیدہ "سب دوا" (یعنی مشروط اثبات صحت و وجود یا پسند کہ جس معاملہ میں اختلاف ہے اس میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ جس کی چاہے پیروی کرے)۔

انھوں نے اپنی دنیا میں جو افعال نے اپنی اخبارات میں شائع کر لئے ان نظریات کی تشریح کی وہ بیانات جن سے ان نظریات کا پتہ چلتا ہے حسب ذیل ہیں:-
 "میں اس نظریہ پر سب سے پہلے چھاپوں کہ گراں مقام یا معاملہ کی تلاش جو بال پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہوں مناسب اور ضروری ہے تو ایسا کہ سے ایک ہی ماسٹر کنجی Master Key کی نشاندہی ہوگی اور وہ ماسٹر کنجی سچائی اور عدم تشدد ہے۔" 106

"تمام سچائی ہم نامکمل انسانوں کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ثنائی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی بصیرت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔" 107

"ہر چیز کو عقلی استدلال پر پرکھا جانا چاہئے اور آخر کار نتیجہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے گا۔" 108

"بے شک اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی پائی باقی ہیں جو فہم بشر سے ماوراء میں ہم ان کو دلائل کی زبرد پر لانے سے انکار نہیں کرتے لیکن وہ خود اس زبرد پر آنے سے گریز کرتی ہیں۔ فطرت نے جس

106 - Harijan, March 30, 1947. Abid. P 129-20

107 - Harijan, April 27, 1947. Abid. P 232.

108 - Harijan, February 15, 1942. Abid.

طرح ان کے وجود کی تعمیر کی ہے وہ خود عقل و فہم کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہیں ۱۰۹

”میں اودیتا“ غیر متینہ پر یقین رکھتا ہوں۔ انسان کی لازمی وحدت پر میرا یقین ہے ۱۱۰

”اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے ہر شخص درست ہے لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہر شخص غلط ہو ۱۱۱

”میں اید دیتا (یعنی غیر متینہ) کا معتقد ہوں اور بھی عقیدہ ثنویت کی بھی حمایت کر سکتا ہوں

اس لئے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا (یعنی ریتا) کا وجود تسلیم کروں یا نہ کروں اور مجھے

لیگ بہت سے پہلو رکھتے والا حقیقت مادہ کا قائل (انیکن کوادی) کہیں یا سید وادی وحدت

کا قائل) اپنے تجربات کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ اپنے کو صحیح پایا ہے اور اپنے ایماندار نقادوں

کی نگاہ میں غلط ثابت ہوا ہوں میں اس اصول کو پسند کرتا ہوں کہ حقیقتیں متعدد ہیں ۱۱۲

ایک طرف حقیقت کے واحد ہونے کے اصول نے گاندھی جی کو ان کے افکار میں عالم گیر

وسعت عطا کی اور انسانوں کو جانچنے پر رکھنے میں خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن، ادارے ہوں یا مذاہب

ایک عظیم فیا جی بخشی اور دوسری جانب ان کا غیر متینہ نواز نظریہ ان کے اندر خدا کے وجود کی وحدت

اور اسی طرز میں نوع انسان کی وحدت، مذاہب اور کائنات میں وحدت کے عقائد یقین پیدا

کرتے کا ذمہ دار ہوا۔ وہ اس بات کا بار بار غادر کرنے سے کبھی نہیں گھبراتے تھے کہ تمام مذاہب

مکمل بھی ہیں اور نامکمل بھی لیکن پھر بھی تکمیل کی جانب ارتقائی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ حقیقت

یہ ہے کہ دنیا کے ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے بالاتر جو کچھ وہ عرف انسان کے اندر

کے بوبر اور مذہب کی قدر و قیمت کے قائل تھے۔ وہ لازمی طور پر ایک مونی منش انسان تھے اگرچہ

وہ اپنے متنسوفانہ تجربات کا زیادہ ذکر کرنے کے عادی نہ تھے لیکن ان کی باطنی آواز کے ایسے بہت

سے حوالے دیئے جاسکتے ہیں جب بھران اور ذہنی کرنا کی کے عالم میں اس نے پیچیدہ معمول کو حل

کر دیا۔ پریشانی اور ذہنی کشمکش کو ختم کر کے انھیں قلبی طمانیت بخشی ہے۔ یہ تجربات ان کے

ستیہ گرہ کی تحریک اور ان کے برت کے دور کے پہلے کریں۔ وہ اپنا مک نمودار ہوئے فیصلہ

109. Ibid.

110. Young India, December 4, 1924

111. from Yashwantrao Chavan, Chapter X.

112. Ibid.

کمن اور ناقابل تسخیر ثابت ہوئے۔

بہر حال مذہب نہ تو صرف عقل کا معاملہ ہے اور نہ اندھی تقلید کو ہی مذہب کہا جاسکتا ہے جہاں عقل کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ یہ انسانی ذہن کا ایک باطنی اور فطری میلان ہے۔ یہ ایک شخص کی خود کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے اخلاقی پابندیاں اور حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس کی آخری منزل خود شناسی و خود نگاہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسانی فرد جملہ تمام افراد سے بہر جہت مل کر ایک ہو جائے اور اس کا پچلا نفس یعنی نفس امارہ بالاتر نفس یعنی نفس مطمئنہ کے تابع فرمان ہو جائے۔

ان کی جنوبی افریقہ کی تقریروں اور تحریروں میں نہ تو کسی مخصوص مذہب کے اصولوں اور نظریات کا حوالہ ملتا ہے اور نہ ہی ہندو مذہب کے رسم و رواج پر ہی انھوں نے کوئی توجہ دی ہے۔ ہندوستان میں بھی انھوں نے صرف اس بات کو ہی نہیں دوہرایا کہ انھوں نے مذہب سے کیا سیکھا یا مذہب کی باطنی اہمیت کیا ہے بلکہ تمام مذاہب کی انفرادیت اور برابری کا بھی اظہار کیا ہے۔ بہر حال ہندوستانی ماحول میں ان کی منتقلی نے ان کی توجہ شدت کے ساتھ ملک کی مذہبی حالت کی طرف متعطف کر لی یہاں اسلام اور ہندو مذہب ان کے سامنے آئے اور انہیں ایسے راستوں اور ذرائع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جس سے ان کے درمیان سمجھوتا ہو سکے اس لئے انھوں نے ہندو مذہب کا جس کے عقائد کو ہندوستان کی بڑی اکثریت مانتی تھی بڑا گہرا تجزیہ کیا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ اسلام اور ہندوستان میں پائے جانے والے دوسرے مذاہب کے لئے ہندوؤں کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ فرقہ وارانہ مسائل میں دخل انداز ہونے سے ان کے خیالات الفاظ اور عمل کو اس سے زیادہ تقویت بخشنا تھا جو بالآخر افریقہ میں تھی۔ یہ مسئلہ معمولی اہمیت کا مذہبی مسئلہ ہی نہ تھا بلکہ اس کی جڑیں تحریک آزادی سے ملتی ہیں۔ حقیقت سیاسی اور مذہبی سوالات لہجہ غور پر آپس میں غلط ملط ہو گئے تھے۔

اس لئے مذہب پر گاندھی جی کے خیالات بڑی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ تمام سیاسی گاندھی جی خود کو ستان دھرمی ہندو کہنے کے شائق رہتے تھے۔ انھوں نے جو اس لفظ کی حیرت انگیز تشریح کی ہے اس کی روشنی میں یہ سچ بھی ہے۔ اس کی سپائی کو لڈکا نا اس لئے بھی ناممکن ہے کہ ہندو مذہب ایک تغیر پذیر یا سیما ب صفت فلسفہ ہے۔ یہ ایک پرانا مذہب ہے جس نے تاریخی ارتقاء کے دوران بہت کچھ مواد جمع کیا ہے۔ یہ اسلام، بدھ مذہب اور زرتشت مذہب کی مانند کسی فرد یا

کو اپنی اشاعت یا تبلیغ نہیں قرار دیتا ہندو مذہب میں گاتھ، انجیل یا قرآن کسی طرح صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ کسی کتاب کو الہامی اور اس کے احکام کو واجب الازعان سمجھا جائے۔ اس کے بارے میں بہت اختلاف رائے ہے۔ مزید یہ کہ ان کی شریں بھی بہت ہیں مثلاً رگ وید کی جو بہت مقدس کتاب ہے اس کی کئی مختلف شریں ملتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں سے کوئی فرد یا کوئی فرقہ یہ دعوے نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا ہندو مذہب کا کٹر چرہ ہے۔ کوئی مستقل ادارہ یا مذہبی نظام مگر جا کی طرح کا ایسا نہیں ہے۔ جو قانون بنانے اور اعمال کے بارے میں ہدایات متعین کا مجاز ہو۔ یہ ایک ترقی پذیر مذہب ہے اس کے نظریات و طریقہ کار مختلف زبانوں سے تبدیل و تبدیل آ رہے ہیں اس کا یہی ابھار یا نچر واضح ہونا اس کی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تقریباً تین ہزار سال کے طویل وقت تک اس کا تسلسل اور پھر سے زندہ ہو جانا اولاد کو یعنی اس کی طاقت کا ثبوت ہے اور اس کی مختلف فرقہ پرست جماعتیں اور ان کے آپسی اختلافات اس کا دوسرا پہلو یعنی اس کی کمزوری کی دلیل ہے۔

گاندھی جی نے ویدوں، "وہندوؤں، جگلو گیتا اور پانوں کو الہامی کتب تسلیم کیا لیکن کہو شراٹ کے ساتھ مثلاً ایک تو یہ کہ تنہا وید کو ہی الہامی کتاب نہیں سمجھا جاتا چاہئے۔ یا یہ کہ کرنا چاہئے کہ ان چار ویدوں پر ہی تمام الہامی پرغیامات اور علوم ختم ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر لفظ یا ہر آیت کو الہامی نہ کہنا چاہئے بلکہ چونکہ وہ تعلیمات الہامی سمجھی جاسکتی ہیں تیسرے یہ کہ کوئی بھی ان کی کسی تشبیہ کی پابندی پر مجبور نہیں ہے خواہ وہ تشبیہ کتنی ہی تکیہ مانہ کیوں نہ ہو انھوں نے کہا: اگر وید کے اسباق عقل کے منافی اور تجربات کے متضاد ہیں تو انھیں مسترد کیا جانا چاہئے۔" 113/

پاس کو مذہبی راستے سے غلطی نہ ہو کہ اس دورِ موم کے مانتہ کو متنازعہ و ناقابل بحث قرار دیتے تھے۔ یہ ایک جدید مانتہ نہ ذہن کا نظریہ ہے تو مذہبی مانتہ۔ یہ میں انسانی عقل کے فیصلے کو آخری مانتہ ہے۔

انھوں نے ہندو اور دیگر تمام مذہب کو بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے مثلاً انھوں نے خدا کے وجود میں اپنے یقین کو پرکھا اور نتیجہ نکلا کہ "سچی ہی خدا ہے" خدا کے شخصی وجود کے

نظریہ سے ایک دہریہ منکر ہو سکتا ہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ سچائی ایک مطلق اور برتر و اعلیٰ حقیقت نہیں ہے کسی کے لئے ممکن نہیں اس فارمولے سے خدا کی تمام خصوصیات اخذ کی جا سکتی ہیں مثلاً یہ کہ وہ برتر و اعلیٰ و ماورائے اور اک حقیقت ہے۔ عالمگیر قانون، خالق کل، پالنہ بار، جلاسنے اور مارنے والا، محیط کل، غیر متغیر اور تمام معاملات حیات، حق، محبت اور اچھائی میں محیط مکمل ہے۔ وہ عقل اور وجدان سے سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک از بھی ہے اور اسے ایک مافوق البشر ہستی کے ظہور میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اس عقیدہ سے انھوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کل عالم ایک قرینے سے بندھا ہوا ہے اور نوع انسان ایک اکائی ہے۔ انسانوں کے درمیان عدم تشدد کے رشتے قائم کئے بغیر اس اتحاد کے بارے میں نہیں سوچا جاسکتا۔ اس لئے انسانی مساوات اور عالمی امن کے قیام کے عقیدے کے لئے عدم تشدد ایک بنیادی عنصر ہے۔ عدم تشدد اور سچائی کو عملی زندگی میں داخل کرنے کے لئے غیر مذہبی پابندی، نفس پر قابو اور دنیوی اشتیاق کے معاملے میں خواہشات پر قابو نہایت ضروری ہیں۔

گاندھی جی نے بت پرستی، گائے کے تحفظ، تنازع یعنی ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلا جانا یا قالب بدانا، اور کمرہ کی حریت کی دلیلیں دی ہیں۔ ان معاملات میں انھوں نے مذہبی علماء کی بہ نسبت عقل کا سہارا لیا ہے۔ یہ اگ بات ہے کہ ان کا فقیہی استدلال درست ہے یا نہیں روایات پرستوں کے خیال سے ان کے دلائل بحث طلب ہیں، بہر حال گاندھی جی کسی قانون کے ظاہری معنوں پر نہیں جاتے تھے بلکہ اس کی روح سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ ان کے اس عمل سے ظاہر ہے جو کہ انھوں نے ایک موت کی اذیت میں پڑے ہوئے پچھڑے کو اس اذیت سے نجات دلانے کے لئے کیا تھا۔

انھیں ذات پات سے شدید ترین دشمنی تھی خصوصاً اس کے مندرجہ بالا چھوت چھات کو تو وہ بدگورشت کی مانند سمجھتے تھے وہ اس سے مندرجہ ذیل کرتے تھے کہ اس کی مذمت کے لئے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حد یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر چھوت چھات کو ختم نہیں کیا گیا تو جند و مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس برائی کی مذمت میں انھوں نے کہا۔

”اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ (چھوت چھات) جند و مذہب کا لازم جزو ہے تو صرف اسی ایک بنیاد پر میں ہذا خود جند و مذہب کے خلاف غلامِ بغاوت بلند کر دیتا۔“ ۱۱۴۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چھوت

چہات کی وبا کو ختم کر دیا جائے تو ہندو مسلم اتحاد آسان ہو جائے گا۔

وہ مذاہبوں کی برائی میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ سرودھرم سہاسناتور *Sarvo Dharma Samanvaya* انھوں نے کہا ہے "میں دیگر تمام مذاہب کو بھی اتنا ہی محترم سمجھتا ہوں جتنا اپنے مذہب کو۔" 115/4۔ اور چونکہ میں ایک سناتنی ہندو ہوں اس لئے میں ایک عیسائی، بدھ اور مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ 116/4۔ انھوں نے مزید کہا کہ "تمام مذاہب کو مساریفانہ نگاہ سے دیکھنے کے مطالبے میں صرف یہی نہیں کہ ہم دیگر مذاہب کی قابل قبول خصوصیات کو اپنے مذاہب میں شامل کرنے سے ہیکپائیں گے ہی نہیں بلکہ اسے اپنا فرض تصور کریں گے۔" 117/4۔

گاندھی جی کے ان خیالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے سناتن دھرم کو تمام قدیم روایاتی پیچیدگیوں سے بری کر دیا تھا، حقیقت سے بعید نہیں ہو گا اگر گاندھی جی کو سب مذاہب کا مانتے والا ایسا غیر فرقہ پرست شخص تسلیم کر دیا جائے جس کے خیالات کسی مخصوص دائرے میں محدود نہ ہوں بلکہ جو تمام مذاہب کے فلسفوں سے مسائل جمع کر لیتا ہو۔ بدقسمتی سے ان کی زبان خصوصاً ان کے کچھ ہندو عقائد جیسے گھٹے کا احترام، بت پرستی، ورنا شرم اور اوتار کے بار بار دہرانے سے غیر ہندوئل کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی تھیں۔

حقیقت ہے کہ سیاست پر مذہبی نظریات کا اثر نہیں چڑھنا چاہئے حالانکہ عملی زندگی میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کسی خاص مذہب کے زیر سایہ چلنے والی سیاست سیکولرزم کی راہ میں نفسیاتی رکاوٹیں پیدا کر کے ذوقدارانہ رجحان میں ترقی کرتی ہے۔

گاندھی جی کا مذہب صرف دھیان گیان اور مراقبہ تک یا جلوہ جمال زبانی سے حصول تک محدود تھا تھا بلکہ ان کا مذہب عمل اور سچائی کے برابر وسیع سے وسیع تر میدانوں کی قوت محرکہ کے مکمل استعمال سے تلاش و جستجو بھی تھا۔ ان کے نزدیک غلام اور واقفیت کا مطلب قوت ارادی سے کام لینا تھا اور ان کا یقین کرم لوگ یعنی مسلسل عمل میں تھا۔ بغیر اس کے مسلسل کام تمام عمر کام عمل کا مقصد تھا "معرفت نفس اور تکمیل کی جستجو"

115 - Report of the first Annual Meeting of the federation of International Fellowship Satyagraha Ashram Sabarmati January 1948. P. 17 (Hingram, opcit. P 241.)

116 - Harijan, April, 27, 1947, Ibid P 237

117 - Fischer, in opcit, P. 361.

اپنی تکمیل اور تمام نوع انسان کی تکمیل یہ اسی مقصد کے قائل ہے جو گوتم بدھ نے اپنے لئے بننا تھا یعنی رب تک نجات نہ حاصل کی جائے جب تک ایک ایک ذی روح نجات نہ پالے۔

وہ کون سا راستہ تھا جس پر چل کر اس مقصد کا حصول ممکن تھا یہ راستہ تھا سچائی اور عدم تشدد کا راستہ جہاں اپنی اور دوسروں کی تکمیل کی راہ میں آنے والی ان تمام دیواروں کو گرا دیا جائے جو کہ اپنی اور تمام مخلوق کی ترقی میں مزاحم ہوں۔ انھوں اس طریقہ کا نام عزم پختہ کے ساتھ جہاد رکھا۔ یعنی سستہ گمرہ (استقامت بالحق) اس جستجو کی پہلی شہ طے ہے عدم تشدد یعنی ان لوگوں سے بھی محبت رکھی جائے جو اس جستجو میں مزاحم ہیں اور ان کو سچائی کی خاطر دکھ اٹھانے پڑے۔ اپنی آزاد می اپنی جائیداد حتی کہ زندگی تک کو بھی قربان کر دینے کے لئے اکسایا جاسے یہ طریقہ تھا جس کی تعلیم تھوریو (Thoreau) اور ٹالسٹائی (Tolstoy) نے دی تھی کہ برائی کے ساتھ عدم تعاون اور اجتماعی مزاحمت کا رویہ اپنایا جائے اور اگر یہ مزاحمت ذہن کو صحیح کرے تو مخالف پارٹی جو اگرچہ وقتی طور پر اپنے فوری ذاتی مفادات اور گمراہ کن جذبات کے قید میں پھنسی ہوئی ہے غلط کاریوں، توہمات اور بدگمانیوں کی اس دھند کو چھانٹنے کی کوشش کریگی جس نے ذہن و فطرت کو بصیرت سے محروم کر رکھا ہے اور پھر اگر صحیح ذرائع سے صحیح مقاصد کی جستجو کی جائے گی تو کامیابی یقینی ہے۔

گاندھی جی نے ٹالسٹائی (Tolstoy) اور تھوریو (Thoreau) کے جدید دور میں بنائے ہوئے اس پرانے طریقہ کو اتنے بڑے پیمانے پر اپنایا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی مزاحمت کے حصول کے لئے سستہ گمرہ کے ذریعہ عوامی مزاحمت کا استعمال دنیا کی تاریخ میں حیرت انگیز... اضافہ ہے۔

گاندھی جی کے مذہب کی شاندار مثال سچائی اور عدم تشدد کے دوستوں پر کھڑی تھی وہ جانتے تھے کہ سچائی کسی بھی مذہب کے لوگوں کا غیر مشدد کہ جائیداد دوسرے الفاظ میں اجارہ نہیں بن سکتی سچائی آفاقی ہے، اور گاندھی جی کی زندگی کا مقصد اس آفاقیت کو تمام مذاہب میں سمو دیتا تھا تاکہ ان کے اتحاد کو تعزیت مل سکے۔ 1920 میں ایک مضمون "ینگ انڈیا میں انھوں نے لکھی تعبیر

"مذہب سے میری کیا مراد ہے۔ مجھے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جس میں لازمی طور پر تمام مذاہب سے بلند شمار کرتا ہوں۔ بلکہ یہ وہ مذہب ہے جو ہندو مذہب پر فضیلت رکھتا ہے۔ جو کہ ایک فرد کی فطرت میں انقلاب لاتا ہے اور جو اس کو نہایت مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پاکیزگی عطا کرنے والی سچائی کے تابع کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بیس بہا اور عظیم ترین جوہر ہے

جہد و کلاں وقت تک بیقرار رکھتا ہے جب تک وہ سچائی کا حصول نہ کر لے اپنے خالق کو پہچانے اور
اس عظیم خالق اور اپنے روحانی تعلق کی وقعت کا احساس نہ کرے۔ 118/4

گاندھی جی کے نزدیک مذہب نہ تو محض ایک عقلی معاملہ تھا اور نہ ایک فلسفیانہ سلسلہ جس
سے دلائل کی تسکین ہو سکے۔ یہ رسم و رواج اور نظریات کا ایک مخصوص زلیں سم بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقی زندگی اور
روزانہ کے فرائض کی ادائیگی میں ظاہر ہونے والی حرکت عمل کا اصول تھا۔ گاندھی جی کا عقیدہ تھا کہ ایسی نیا
سچائی بیکار ہے جو سچائی کے حامل شخص کو سچائی کی خاطر مٹنے کے لئے تیار نہ کر دے۔ مذہب انسان
کو اس کی ذات یا شخصیت کو مکمل طور پر حصول کی طرف سے جاتا ہے اور یہ فرد کو عدم خودی کی بندش
سے آزاد کرتا ہے۔ مذہب کا یہ نظریہ فرار پسندوں کے نظریات کے قطعی منافی ہے۔ یہ اس نظریہ سے خوف
کرتا ہے کہ زندگی ایک فریب ہے۔ یا ایک بوجھ ہے اور اس کی تمام جہد و جہد کا میانی اور ناکامی
ہے۔ اس کے برعکس یہ انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی قوتوں کے احساس
اور اپنے فرائض کی انجام دہی پر اکساتا ہے۔ اس طرح انھوں نے بتایا ہے کہ روحانی ترقی کسی بھی
ادبی قوت مثلاً لاتعداد فوج، ہلک بھیا، بے پناہ دولت اور بہت مبالغہ آمیز صنعت سے
زیادہ عظیم اور قومی ہے۔

فلسفہ حیات کے اس عقیدہ کو کے کر اور مذہب و سچائی حرکت و سکنت پر کمر بستہ کر کے
انھوں نے ناگزیر طور پر نتیجہ نکالا کہ مذہبی اور روحانی قدروں پر مبنی سیاست بے عمل ہو جائے گی
ناش کی طرح ہے جو وقت چلنے کے لئے موتوں میں جوتی ہے۔

ایک رسالہ "ہندو سوسائٹی" نے انٹرنیشنل جرنل "ہندو سوسائٹی" میں 1909ء میں
انھوں نے مذہب کی یہ دردناک سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ رسالہ 1909ء میں
میں وقت کھا گیا جب کہ 1909ء میں "ہندو سوسائٹی" نے "ہندو سوسائٹی" میں
"ہندو سوسائٹی" کی تعلیمات کے زمین میں تازہ بھیں۔ "ہندو سوسائٹی" میں
کتاب "ہندو سوسائٹی" نے "ہندو سوسائٹی" کے مٹ جانے کی یہ شہرہ آفاق
نے لکھا ہے جس کتاب نے مجھ پر غور و غمی نقد پیدا کیا وہ "ہندو سوسائٹی" تھی اس نے
غور و غمی پر ایسی تیرت لگی کہ سب نے کیسوں کی صورت کر دی کہ میں کتاب میں تجویز کردہ بدعت پر عمل

کرتے کے لئے ایک دم تیار ہو گیا۔

ٹالسٹائی کا اثر بہت گہرا اور سرایت کن تھا۔ وہ ٹالسٹائی کو اپنا استاد سمجھتے تھے اس کی کتاب "خدا کی سلطنت تمہارے اندر ہے" (*The Kingdom of God is within you*) ان کی ذات پر چھا کر رہ گئی تھی۔ انھوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب کے اثرات مجھ پر دائمی ہیں۔ گاندھی جی انگلینڈ کی بنات خوروں کی حمایت کی جماعت کے ذریعہ بالواسطہ تھور یو (H. D. Thoreau) سے متعارف ہو چکے تھے لیکن ۱۹۰۷ء میں براہ راست اس کی کتابوں والڈن (*Walden*) اور (*Civil Disobedience*) کے ذریعہ وہ تھور یو سے متعارف ہو گئے۔ تھور یو کی تقلید کرتے ہوئے انھوں نے اپنی جنوبی افریقہ کی تحریک کو مقادمت مجبوس (*Civil Disobedience*) کا نام دیا۔ اور ہندو سوادھ میں اس نظریہ کو سمیٹا کر "اگر انسان یہ محسوس کرے کہ غیر منصفانہ قوانین کی پابندی غیر انسانی فعل ہے تو کسی انسان کا جو رواستہ اور بھی اسے غلامی پر مجبور نہیں کر سکتا یہی سلف رول" ہوم رول کی کنجی ہے ۱۱۹/۲

ہندو سوادھ میں سوالات پر مشتمل ہے پہلا سوال یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر فتح کیسے حاصل کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان پر دشمنیہ فتح نہیں کیا گیا بلکہ خود ہندوستان نے اپنے آپ کو غیر ملکی لوگوں کے حوالہ کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی آزادی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی طاقت لوگوں کی رضی کے خلاف ان پر حکومت نہیں کر سکتی یہ غلامی سرف اس لئے ہے کہ نیم مغرب زدہ ہندوستان اور دولت مند ملازم پیشہ اذاد مثلاً ڈاکٹر، کپیل، مہاجر زمیندار اور سرکاری ملازم وغیرہ برطانوی حکومت کی مدد کرتے ہیں اگر وہ اس حمایت اور مدد سے دستبردار ہو جائیں تو انگریزوں کو حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ تیسرا اور اہم سوال گاندھی جی کے سامنے تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج اور تہذیب کی کیا شکل ہونی چاہئے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ مغربی تہذیب کو چھوڑا ہوا قدیم سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کو نہیں اپناتا۔

مغرب پر یہ فوری براہ راست اور غیر منصفانہ حملہ ایک ایسے ذہن کی پیداوار تھا جس کی جستجو انوکھے و شبہات کی حدوں سے نکل کر حال میں تیقن کی حدوں میں داخل ہوئی تھی اگرچہ بعد کے

غور و فکر نے فرداً فرداً جرم کی شدت میں کمی کر دی تھی لیکن اس کی اصلی صورت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی انہما "آریہ پتھ" 1938ء کے "ہند سواراج" نمبر کے ایک پیغام میں انہوں نے اعلان کیا ہے "اگر میں اس کتابچہ کو دوبارہ رکھتا تو ممکن تھا کہ میں انقلاب میں کچھ ہیر پھیر کر سکتا تھا۔ لیکن ان تیس طوفانی برسوں میں جس سے میں گزر کر آیا مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا جو مجھ سے اس میں ظاہر کئے گئے خیالات کو تبدیل کر سکے۔" 120/

اس لئے کم سے کم کچھ بنیادی نکتوں پر اس رسالہ کو گاندھی جی کے مستند فطری نظریات کا مظہر قرار دیا جاسکتا ہے ان میں سب سے زیادہ بحث طلب ان کا جدید تہذیب کی مذمت کرنا تھا۔

جدید تہذیب ان کے نزدیک لازمی طور پر ایک سطحی شے ہے جو انسان کی روح سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ دنیا کے ظاہری اسباب اور انسانی زندگی کے ظاہری پہلوؤں سے ہی واسطہ رکھتی ہے۔ اس کے عقل و خرد کی حد بس یہاں تک ہے کہ فطرت کی قوتوں پر قابو پانے اور مادہ کی دنیا میں ہونے والے انقلابات کے اسباب اور اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بیرونی دنیا کے مظاہر اور فطرت کے معاملات میں حد درجہ مشغول رہنے کی وجہ تہذیب کا منشا یہ رہ گیا ہے کہ جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے وسائل و ذرائع میں اتنا فرق کر لے اور مادی خوشحالی کو ترقی دے۔ اس کے نزدیک ان مقاصد میں کامیابی ہی زندگی کا آخری نصب العین ہے یہ مذہب اور اخلاقیات میں اسے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ مشینوں کی بنیاد پر قائم صنعتی نظام انسان کی آرام طلبی کی خواہشات کو شہ ویتا ہے۔ صنعتی ترقی نے آبادیوں کو شہری علاقوں میں مرکوز کر دیا ہے اور شہری زندگی میں لا تعداد برائیاں پیدا کر دیں ہیں۔ ان میں سے ایک بیماریوں میں اضافہ بھی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور دواؤں کی غیر صحت مند نشوونما ہو رہی ہے دوسری برائی یہ ہے کہ تصنع کو پھولتے پھلنے کا موقع ملا ہے۔ اور سماجی تعلقات میں پیچیدگیاں نمودار ہوئی ہیں جن سے عدالتوں اور کیابوں کی

مزدبھی لائق ہوتی ہیں اور پیسہ زیادہ ہوتا ہے جیسے برائی سرمایہ دار محنت میں کشمکش ہے۔ چپکی میں پیسہ دینے والے یکسانیت اور لیکچریوں کے کام میں خلاف انسانیت میلانات۔ اس کے برعکس نے ملک کا سکون غارت کر دیا ہے اور مسیحا یا پھیلاسنے میں مدد دی ہے۔ انھوں نے دیہات کی زندگی کی خوشی اور اس کے فطری طرز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس تہذیب نے ایک طرح سے نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم سے محروم کر دیا ہے۔

افراد اقوام اور فرقوں میں غیر صحت مند مقابلہ اور رقابت کی ذمہ داری بھی جدید تہذیب کے سر آتی ہے۔ ان سب کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تشدد، ہتھیار بندی اور جنگ و جدل میں ترقی ہوتی رہی۔

یہ ہولناک تہذیب ہندوستان کو بد اخلاقی اور بزدلی کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ اس نے ملک کے جسم میں جدیدیت کے تمام جراثیم کا انجکشن لگا دیا ہے مثلاً صنعتیت، مشہریت، سرمایہ داری، غریبی، ریلوے کے ذریعہ رسل و رسائل کا انتظام، وکلاء، عدالتیں اور ڈاکٹر۔ خوشامد پسندی اور فرقہ وارانہ تصادم، شراب خوردی اور بد اخلاقی۔ اور سب سے بڑھ کر ایک تعلیمی نظام حکومت کی طبع۔

جو ذہنوں کو مفلوج کر دینے والا، آزادی کی روح کو کھیل دینے والا، خود اعتمادی کو ختم کرنے والا انسانوں کی قدیم سندھی قدروں میں بے یقینی پیدا کرنے والا ہے۔

تاکہ ہندوستان اپنی کھوئی ہوئی روح کو پھر حاصل کر سکے۔ گاندھی جی نے ہندوستان کو انتباہ دیا کہ تہذیب جدید کو بالکل مسترد کر دینا ضروری ہے اس کے فنی طریقہ کار، اس کی مشینری، مادیت کا جہان رکھنے والی اس کی تعلیم، اس کا منافی مذہب، کچھ جس کی مثال انھوں نے ایک طوائف سے دی۔ دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کی جستجو، جو ہریت پسند، اور باہمی رقابت کی شکار سماجی تنظیم کے قیام کے بجائے انھوں نے قدیم ہندوستانی دیہاتوں کی خود کفیل آزاد اور پرسکون زندگی کی تجدید کر کے ایک مثالی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے خواب دیکھے ایسی تہذیب کے زیر اثر ہر شخص ایسے خاندانی پیشے کو اپنائے گا۔ اور کسی اونچ نیچ کے بغیر ہر شخص برابر ہو گا۔ خواہ وہ مہتر ہو یا برہمن اس طرح کے جمہوری گاہوں میں سب کو اپنی بساط کے مطابق ترقی کا پورا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاداں کائنات آزادانہ طور پر عوام کے لئے ضروری معاشی کاروائیاں کرنے والی وفاقی تنظیموں میں شامل ہو جائیں گی۔

اس سیاسی تنظیم کے تحت افراد کو پوری آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن حکومت کا دائرہ اختیار کم ہو جائے گا۔
اس تعمیر نو کا مطلب اختلافات کی جگہ محبت، تشدد کی جگہ ایثار و انصاف، اور مادی طاقت کے بجائے روح کی طاقت۔ یہ تہذیب خود غرضانہ تن پروری اور بے دینی کو ختم کر کے اصول مذہبی پر یقین اور نیکی و پارسائی کے سہارے دور کا قیام کرے گی۔

گاندھی جی کا خیال عدم تشدد کے ذریعہ ایک ایسے غیر حکومتی سماج کی تشکیل تھی جس میں افراد اور ان کے شدہ لفاظی، اپنے خیالات اور اعمال میں سچائی اور عدم تشدد کی روح سے بھرپور ہوں جس میں کوئی ایک دوسرے کو ناجائز طور استعمال نہ کر سکے۔ وہ کسی قسم کی نا برابری ہو اور نہ کسی کا کوئی ملک ہو، جہاں افراد اور سماج اپنی فن کارانہ مہارتوں اور اپنے متبوعوں کی خدمات کا اپنے کو امانت و اتصو کرتے ہوں۔ جہاں زندگی سادہ، غیہ مری اور فطری اور رہی ہو۔ جس میں صنعت کم سے کم ہو اپنی دال روٹی کے لئے ہر شخص دست کاری اختیار کئے ہوئے ہو۔ جہاں طاقت کے ذریعہ سفاک کرنے کی فوج نہ ہو بلکہ مدد و خدمت کے لئے صرف پولیس ہو جہاں ریل گاڑی نہ ہو ورنہ سب دقت دو کرنے کے علاوہ مشین کا استعمال نہ ہو اور مشین بر حال انسان کی غلامی رہے نہ کہ برتری۔ درجہ بندی نہ ہو، نہ وکیل ہوں، نہ منصف ہوں، بلکہ فیصلہ دینے کے لئے پنپ پٹیس ہوں۔ درجہ بندی نہ ہو کسی قسم کی جبری سزا ہو ورنہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جو طاقت کے بل پر حکومت کرے۔

عدم تعاون تحریک کے منہج تجربات و انسانی کمزوریوں کے احساس نے، انسانی حقوق کی شہادت میں کچھ بڑی اور اپنے مثالی نظریات میں تبدیلی لانے کے لئے مجبور کر دیا کہ ان لوگوں کے گرد اس کے مطابق بنایا جاسکے جن میں ان خصوصیات کی کمی تھی جو تیار گری وگوں میں ہونی چاہئیں لیکن یہ ہم پہلی ان کی طبیعت کے قطعی خلاف تھی۔ اس لئے چمکچاہٹ اور کے آگے جانے اور پیچھے ہٹنے کے واقعات ملتے ہیں

مثلاً مشینری کے بعد میں ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ سگرملائی مشین سی کے استعمال کی اجازت دی بلکہ سگرملائی مشین جیسی مشین بنانے کے تعمیراتی کے قیام کو بھی صرف اس لئے کے ساتھ فزکس ریپارٹس کے قبضہ میں رہ گئی۔ مگر مشین بغیر روح کو توڑ دے کہئے ہوئے جسمانی امداد میں معاون موقوفہ اس کے استعمال پر نہ کوئی عثر ضرر نہیں تھا۔
اسی طرح مارچ ۱۹۵۹ء میں انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت کو پارلیمانی چاندنی بھر س کی

شدید مذمت کی تھی لیکن انھوں نے بعد میں اسی نظام کے مطالبے کی حمایت کی اور ۱۹۲۲ء میں یہ یہ اعلان کر دیا کہ فی الحال جدید الفاظ میں میرا سورا ج ہندستان کی پارلیمانی حکومت کا قیام ہے^{۱۲۱} لیکن شدید عملی معاملاً میں سب سے زیادہ حیرت انگیز رعایت انھوں نے اپنا عدم تشدد اور مقاومت مجہول میں کی۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ زندگی زندگی پر یعنی تشدد پر قائم رہتی ہے اور یہ بتایا کہ قتل، ہنسنا تشدد اس حالت میں نہیں ہے جب ایک ایسے شخص کی جان لی جاتی ہو۔ جس نے کسی کی جان لی تھی اس کی مثالیں یہ ہیں ان جانداروں کے اجسام کا ضائع کر دینا جن کو انتہائی اذیت پہونچائی گئی تھی۔ ان جانداروں میں ایسے انسان بھی شامل تھے جو عنقریب واقع ہونے والی سست رفتار یعنی موت کی کرناک لذت دوچاہے ۲۰۔ ایک ایسی رڑکی کی جان ختم کر دینا جس کو تشدد کی دھمکی دی جاتی ہو اور اس سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو۔

عدم تشدد کو انھوں نے تین درجات میں رکھا تھا ۱۱۔ روشن اور پاک صاف مبنی بر اصول ۱۲۔ تریہ صلاحت۔ جس کو مبنی حیثیت کا لفظ رکھتے ہوئے بطور پاپسی اپنا یا گیا ہو نہ کہ بطور اصول ۱۳۔ مجہول۔ بزدلوں کا دستور۔ اپنے آخری پیام میں وہ یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے پیروں کی ایک کثیر تعداد عدم تشدد کے اصول پر اس کو ایک عقیدہ سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لئے عمل کرتے ہیں یا تو وہ اسے مصالحت کا تقاضا سمجھتے ہیں یا پھر اس تشدد کا متبادل سمجھتے ہیں جو نا ممکن العمل نظر آتا ہے۔ انھوں نے تسلیم کیا کہ چونکہ لوگ عدم تشدد پر عمل پیرا ہونے کے لئے رضا مند ہیں۔ اس لئے انھوں نے اپنے پروگرام کا نصف ایک جزو ان کے سامنے رکھا۔

اس منصوبہ کا مقصد ہندستان میں جمہوریت لانا تھا جمہوریت کی حمایت کے لئے ان کے نزدیک دو اسباب تھے پہلا تو یہ کہ جمہوری ذہن مطہریت کا معتقد نہیں ہوتا ہے یہ اپنے صوابدید (Syndicalism) کے فلسفہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کام بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جمہوریت گنتی کے اصول پر مبنی ہے۔ ریپبلکین پرنسپل یعنی دوسرے الفاظ میں یہ عدم تشدد پر مبنی ہے کیوں کہ ان کی جمہوریت میں اقلیتوں کے مذہب، تہذیب اور طرز عبادت پر کسی بھی طرح کے دباؤ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انھوں

121. Young India, 1919-1922 September 22 1920 quotes the interview of Gandhi with the representative of the London Times appearing in Young India, December, 29, 1920.

نے کہا کہ "ایمان اور یقین کے معاملات میں اکثریت کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا" 122۔
 یہ عدم مداخلت کا اصول فرد کے لئے بھی تھا۔ انھوں نے کہا کہ "ہر فرد کو اس مذہب کو ماننے کا حق
 ہے جو اسے سب سے اچھا لگے اور حکومت اس میں کسی مداخلت کی مجاز نہیں ہے" 123۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ "حکومت کو ضرور بالضرور سیکولر ہونا چاہیے" 124۔

یہ عہد کے منزل کی مثالی سوسائٹی جو عدم تشدد پر مبنی تھی اور جس میں کوئی حکومت ہی
 نہ تھی۔ اس کا اور موجودہ دور کی حکومتوں کا جو طاقت اور فریب کے شبنموں پر کھڑی تھیں۔
 دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گاندھی جی کے اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مقصد کے حصول کیلئے
 "تربیت دیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ سوسائٹی کے لئے متحرک جذبات و متحرک علی قوت اخلاقی اور
 روحانی قوت ہی ہو اور حکومت کے اجزاء کی طرح تشکیل کی جائے جو اس کا روای میں مدد و معاون بن
 ہو۔ ان سب کے باوجود انھوں نے معاملہ کو یوں صاف کر دیا کہ "میں ہندوستان سے آج ہی ان طریقوں
 پر عمل کرنے کو نہیں کہتا جو میری کتاب 'ہندو سراج' میں دیے گئے ہیں" 125۔

بنیادی نکتے یہ تھے (1) سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو (2) حکومت میں زیادہ سے
 زیادہ تعدد اور میں لوگوں کو نمائندگی (3) لوگوں کے معاملات میں حکومت کی کم سے کم مداخلت
 (4) فرد کی قیمت اور اہمیت کا احساس۔ ان تمام نظریات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس منصب
 کا مقصد ممبروری حکومت قائم کرنا تھا۔ انھوں نے پزیرا لفاظی میں یہ بات کہی "سوراج عوام
 کی منتخب کی ہوئی ایسی پارلیمنٹ ہوگی جس کو مالیات پولیس۔ بریک سٹری افواج اعدائوں اور
 "تعلیمی اداروں پر مکمل اختیار حاصل ہوگا" 126۔

اس پارلیمنٹ میں ایک ایوان قانون ساز مجلس کا ہوگا جس کے ممبران میں عوام کے کچھ بالواسطہ
 طور پر منتخب شدہ نمائندے شامل ہوں گے اس میں نمائندگی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے

122 - Young India 1919 - 1922 August 4, 1920, P 860

123 Harijan, November 23, 1947. 124 - Harijan, August 24, 1947.

125 - Young India 1919 - 1922 December 8, 1920 P 885

126 - Ibid.

ذاتی سورا جیہ (اپنے نفس پر قابو) کو حاصل کر لیا ہوگا۔ اور جو دیانت دار اور بے غرض ہوں گے۔ ان کا انتخاب ایسے رائے دہندگان کریں گے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کی حیثیت سے جیٹری میں اپنا نام دست کر چکے ہیں۔

حکومت کی اکائیاں۔ گاؤں کی پنچائیتیں ہوں گی جن کو بڑے اختیارات حاصل ہوں گے۔ روایتی حکومت (Traditional Stat) کا دائرہ کار محدود ہوگا۔ مثلاً اس کا کام ملکی دفاع، امن و امان کا قیام اور بڑے بڑے کارخانوں کی نگرانی ہوگا۔

عدل گستری پنچائیتیں اور ایڈجک (عارضی) ثالث کریں گے۔ عدالتوں کا ایک سطرل درجہ بند سلسلہ نہ ہو کہ جس چند عدالتیں ہوں گی۔ فیصلے جلد اور سہل انحصول ہوں گے اور وکلا کی فیس بہت کم ہوگی۔

سماج کی بنیاد مساوات پر ہوگی اور فرقہ واریت اور خصوصیت چھوٹ چھات کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ افراد کی تقسیم خاندانی پیشہ ورانہ میلانات (دورن و عہد) کے اعتبار سے ہوگی۔ لیکن ہر پیشہ کے لوگوں کا مرتبہ برابر ہوگا۔ خواہ ان کی آمدنیوں میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ اپنی روزی کے لئے ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا۔ لیکن خواہشمند افراد آزاد جسمانی اور مالی کام بھی کر سکتے ہیں۔

اس سماج میں دولت کی تقسیم اگرچہ غیر مساویانہ بین منصفانہ ہوگی۔ اور اس تقسیم میں پھیلا رکھا جائے گا کہ دولت کے اعتبار سے باہمی فرق زیادہ نہ ہو۔ صنعت زمین و روپیہ ملک کے مالک اپنی جائیداد کو مانتے سمجھیں گے۔ کارخانوں کے مالک مزدوروں کو اپنا ساجھی دار سمجھیں گے۔ درستی کارخانوں میں مزدور کو بھی انتظامیہ میں نمائندگی کا حق ملے گا۔ زمینداروں کو بھی کسانوں کے برابر ہی حقوق ملیں گے اور اگر زمیندار یا مالک کے سے انکار کریں گے تو زمین ضبط کر لی جائے گی۔

بڑے پیمانے پر صنعتی کاروبار اور زرعی رپورٹ جاری رہیں گے۔ لیکن حکومت اس پر قابض اور نگران رہے گی لیکن ضروری اشیاء جیسے کھانے وغیرہ کا سامان اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کسانوں اور دست کاروں کے ہاتھ میں رہے گا۔

جنگلات و ریاضت اور وقت اور خبر رسائی کا انتظام حکومت نے ہاتھ میں لے لیا۔ منافق خوری اور مسابقت کو ختم کیا جائے گا۔ جو شہر اور عصمت نوشی جیسی مخرب اعتدال حرکتوں پر پابندی لگائی جائے گی۔

انتظام تعلیم مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ تعلیم قومی زبانوں کے ذریعہ دی جائے گی اور

ہند کی زبان کو ہندوستان کے مختلف گروہوں کی مخلوط و مشترک زبان (LINGUA FRANKA) کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ تعلیم کا نظام دست کاری کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا اور کتابی تعلیم کو روکی تہیہ کے تحت اور فن کارانہ مہارت حاصل کرنے کے لئے ہوگی۔ مذہبی تعلیم کو اسکولوں میں اس لئے نہیں دی جائے گی کہ حکومت کی مداخلت کو شاید ہمیشہ ناگوار تصور کیا جائے گا۔

سماج کی بنیاد پر پیرہہ حکومت کے متعلق گاندھی جی کے خیالات ان کی تحریرات میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں سمجھنی انہی فرصت نہیں ملی کہ انہیں ایک مسلسل مضمون کی شکل دے سکتے

اگرچہ وہ اپنے مجوزہ اور مثالی منصوبے کی کچھ باتوں سے کہیں کہیں پلو تہی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اس عقیدے سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا کہ سماج ایک اخلاقی ہستی کا نام ہے جو خدا کو ان کی خدائی سلاحتوں کو سمجھنے اور اہلکارانہ کے موافقہ سے بہ حکومت کو بہ حال وہ کوئی روحانی وجود تصور نہیں کرتے تھے انہوں نے ان کو انسانی مادیوں کے لئے ایسی اوقات کے جو پر تیلہ پیا جسے سماج کے اندر سپائی اور عدم تشدد کی خوبیاں پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔

یہ انسان کی، دنیا کا ایسا ہے دنیا کے عظیم ترین اور اعلیٰ ذہن کے حامل مذہبی پیشوؤں کے پیشوؤں نے ہمیشہ ان کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے اور حال یہ ہے کہ اپنے آقا کی تعلیمات سے منحرف ہوتے وقت بھی وہ مسلسل اس مذہب اور اس کے مبلغ میں اپنے یقین کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہی بد نصیبی، بد مذہب، جیسا نیت اور سلام کے ساتھ تھی۔ اس طرح کا معاملہ پاکباز زندگی کے لئے انہو جی راستے کا بہ کمال تصور تھی۔ عیسیٰ نے عالم پر محبت، عدم جارحیت، درامن کا پیغام دیا اور محمد نے خدا کی وحدانیت، مساوات انسانی، عمل صالح اور راضی بر خفا انہی رہنے کی تاکید فرمائی۔ ان عالم گیر رہنماؤں کے پیروں نے ان احکام و فرائض پر عمل کرنے کا پوری تاریخی میں یہاں نمونہ پیش کیے ہیں۔ اپنی تمام افسوسناک واقعات کو شر و بسیر سے بیان کرنا ضروری ہے جن سے قرنہا قرن کی تاریخ کے ورثہ بہ زیادہ صبر پڑے ہوئے ہیں۔ نوثریری تباہی، بے رحمی اور تشدد کی ناقص اور داستانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ مذہب کی رواد بھی اس سے بہتر و مختلف نہیں ہے۔

تاریخ کے اس پیچ و خم کے علوم نے بہت سے سنجیدہ لوگوں کو گاندھی جی کے منصوبے پر سوچنے اور اس کی کامیابی اور ناکامی پر تحقیق کرنے کے لئے مجبور کر دیا۔ یگور کا خیال تھا "شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے شاید وہ بھی بددھ اور حضرت عیسیٰ کی طرح لوگوں کی ناانصافیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے لیکن وہ ایسے شخص کی مانند ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ جس نے آنے والے زمانے کے لئے اپنی زندگی کو سبق آموز بنا دیا"۔ 128

گاندھی جی مطالعہ باطن کے عادی تھے جو ہمیشہ مراقبہ کے ذریعہ اپنے عمل کا محاسبہ کیا کرتے تھے اور اپنے حرکات و سکنات پر نکتہ چیں رہے تھے۔ وہ سچائی کو متحرک اور ہمیشہ وسعت پذیر حقیقت تصور کرتے تھے اور اپنے اعمال اور اپنی خامیوں کو بے انتہی رہنما اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی یہ متواتر جانچ پرکھ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوئی لیکن ان میں جو بے پناہ خود اعتمادی تھی کہیں کہیں آہستہ آہستہ ابھرنے والے شہسب کے نقوش اس بارے میں ملتے ہیں کہ آیا ان کو معرفت نفس کا وہ مقام حاصل ہو گیا تھا جو ان کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے لازمی ہے وہ سچائی اور عدم تشدد پر اپنے یقین میں ڈگر گاتے نہیں تھے۔ لیکن ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے تیزی سے بگڑتے ہوئے تعلقات نے ان کے اندر اس روحانی قوت کے وجود کے احساس کو بیدار کیا تھا جو انسانوں کے دماغ کو پھیر دینے والی سمجھی جاتی تھی۔

جب 1915 میں جنوبی افریقہ سے واپس آئے تو کامیابی کی خوشی سے ان کا تہہ نہ ٹھہرا تھا۔ انھوں نے افریقہ میں سے پابند یا آزاد تمام غریب، جاہل اور مایوس لوگوں کو اپنی سمرا گیری حوصلہ مند تحمل اور طاقت و رہبری میں شریک کے لئے اکسایا۔ جس نے جنوبی افریقہ کے سفید فام لوگوں کو متحیر کر دیا تھا۔ اس لئے ہندوستان میں بھی اسی معجزہ کی توقع بالکل فطری بات تھی وہ اس بات پر مطمئن تھے اور سنجیدگی سے یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عدم تشدد پر مبنی تحریک کے ذریعہ ہندوستان کی قیادت کر کے وہاں آزادی سے ہمکنار کر دیں گے۔ انھوں نے واقعی معنوں میں خود کو معدوم کر کے صفر کے برابر کر دیا تھا اور اس طرح اخلاقی صلاحیت اور قوت بن گئے تھے۔ اس لئے نتیجتاً اگر کوئی خرابی آجاتی تھی۔ یا کوئی فرد یا جماعت ان کے معیار سے گرتی نظر آتی تھی تو

وہ اسے اپنی ہی ناکامی اور غلطی سمجھتے تھے اور اس کی تلافی کے لئے ہر توجہ کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ نفس کشی کی کوشش کرتے تھے۔ البتہ آخری دنوں میں ان کے ذہن پر افسردگی اور ناامیدی کے بادل چھا گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف مردانہ وار ہر سربکبار رہے۔ ابتدائی دور میں اگرچہ ان کے پروٹوں کی کجروی اور غلط کاریوں نے انھیں مایوس نہیں کیا تھا وہ ان کی غلطیوں پر انھیں ملامت کر دیتے تھے اور خود نیا پتی کفارہ ادا کر دیتے تھے لیکن وہ کبھی بھی مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے تھے اور ناامید کا دامن چھوڑتے تھے۔

مثلاً جب ۱۹۱۹ کے رولٹ بل کی مخالفت میں ستیگرہ شروع کی گئی تھی تو احمد آباد اور بمبئی میں لوگوں نے ہڑتالیں اور دیگر تباہ کن حرکات شروع کر دی تھیں۔ تو انھوں نے نہ صرف یہ کہ تشدد کی مذمت کی بلکہ ۱۷ گھنٹے کا برت رکھا۔ بلکہ ہر عام یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ تحریک ایک بہت

بڑی ہماہم سپارڈ کی سی غلطی تھی ۱۹۱۲ میں شہزادہ ولینز کی آمد پر بمبئی میں فساد اور افراتفری پھیلی تو وہ گہرے غم میں ڈوب گئے۔ اور احمد آباد کانگریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "میں صرف سچائی کا متلاشی ہوں۔ اس کی جستجو کے لئے متواتر کوشش جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں ابھی اس کو پا نہیں سکا ہوں۔ سچائی کو کامل و اکمل طور پر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اور اپنے تقدیر کی معرفت نامہ حال ہو جائے۔ یہ چیز ہے جسے سمجھتے ہیں کامل ہونا" ۱۲۹/

انھوں نے بار بار یہ اظہار کیا کہ "میں ہرگز کامل انسان نہیں ہوں بلکہ اس منزل سے ابھی بہت دور ہوں اس کے راستہ سے واقف ہوں لیکن راستہ سے واقف ہونے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے" ۱۳۰/ ۱۹۲۴ میں مسلسل ہندو مسلم فسادات کے بعد جو کہ ان کے دہلی میں ۱۵ ستمبر سے ۱۸ اکتوبر تک کے تاریخی برت سے صرف عارضی طور پر بند ہوئے انھوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ "میں نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے" ۱۳۱/ برٹ ڈی لائٹ

129. Jendulkar, D.G. opcit Vol II P, 98.

130. Ibid, P, 170.

131. Ibid, P, 240.

Base de dignité (توسر سیرودہ) اپنے ایک خط میں انھوں نے یہ تسلیم کیا "میں جانتا ہوں میں اکثر ناکام ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی اس کا مجھے شعور ہوتا ہے لیکن بسا اوقات تو میں بے خبری رہتا ہوں۔ میں اپنی ناکامیوں کا رنج و غم کے ساتھ شدید احساس رکھتا ہوں۔ البتہ میرے اندر جو روشنی ہے وہ پائیدار اور واضح ہے" 13/4

اس طرح کے لاتعداد بیانات پیش کئے جاسکتے ہیں کچھ بھی گاندھی میں ابھرنے کی جو عظیم طاقت تھی وہ ہر سکست پر غالب آجاتی تھی۔ حتیٰ کہ ناکامیوں پر بھی غالب آجاتی تھی اور 1931 کی گول میز کانفرنس اس کی ایک مثال ہے۔

لیکن 1939 کے بعد ان کی پاک اور پرسکون روح کی نور افشانی پر تاریک بادلوں کے سایے چھپانے لگے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح ہندستان کو اس کی مرضی کے خلاف گھسیٹا

گیا اور جو فرقہ وارانہ تلخی پیدا ہو گئی تھی اور بے کسی کے احساسات جس طرح عام طور پر پھیل گئے تھے۔ ان سب نے کانگریس کو مجبور کیا کہ وہ ایسی کامیابیوں کے اختیار کرنے پر غور کرے۔ تاکہ ملک کا کھویا ہوا وقار واپس آجائے اور مایوسی کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ 1942 آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے گاندھی جی کی رہنمائی میں برطانوی حکومت سے ہندستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے کسی اقدام سے پہلے ہی گاندھی جی اور دیگر کانگریسی رہبروں کو انہی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔

1944 میں انہی راہی کے بعد انھوں نے ملک کو جبر و تشدد، مایوسی، نفرت اور غصہ کے شعلوں میں گھرا ہوا پایا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ تمام ملک کو نکل جانے کے لئے بیتاب تھی۔

اگست 1946 میں ندہی منافرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ گاندھی جی دوڑ کر بنگال پہنچے پھر بنگال سے بہار اور بہار سے دہلی بھاگے وہ ہر جگہ گئے اور ہر جگہ اسی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کر کے امن و امان قائم کر کے ایک معجزہ دکھا دیا۔ لیکن ان بہادرانہ جانفشانیوں نے انھیں تقریباً توڑ کر رکھ دیا۔ آزادی، مساوات اور محبت کی وہ دنیا جس کی تعمیر کے خواب انھوں نے تیس سال کی طویل اور محنت طلب مدت میں دیکھے تھے۔ دھوئیں کی مانند ختم ہوتی معلوم ہو رہی

تھی انھوں نے اپنے ظاہری سکین کو قائم رکھا اور اپنی روح کے تیزی سے ہلکا ہونے کی نشانی کے اعمال کو امداد یا مدد نہ دیا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل بے یقینی اور غم سے بھر جاتا تھا۔

انھوں نے سریرام پور (فواکھل) سے امیہ چکرورتی (Amiya Chakravarti) کو لکھا "میں اندھوں کی طرہ روشنی کو ٹٹول کر تلاش کر رہا ہوں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ صبر اور وسائل نہیں ہیں جن کی ان حالات میں ضرورت پڑتی ہے تکالیف اور برائی مجھ پر بٹھا جاتی ہیں اور میں اپنے ہی جسم کی رطوبت میں پکھا رہتا ہوں" 133/

پیاسے لال کو راز دار بنا کر انھوں نے بتایا "میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ضروری اہلیت کی کمی ہے اور اسی لئے میں اہنسہ عدم تشدد کی کنجی نہیں حاصل کر سکا" 134/

اس ادا سے میں بھی اپنے مقاصد و اصول کے موثر ہونے پر ان کا اعتقاد متزلزل نہیں ہوا۔
انھوں نے ٹیلی کو لکھا "سچائی عدم تشدد و مکمل ہیں۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کا ترجمان ناکام ہو جاؤں" 135/

3 جنوری 1947 کو انھوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ "میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں بڑی زبردست کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے" انھوں نے سوال کیا کہ "خدا مجھے اس تاریکی سے نکال کر کب اپنا نور عطا کرے گا؟" 136/

1947 میں تمام سال یہ دل خشکسکی اور خشکسک کا نامز قائم رہا۔ مئی میں انھوں نے ڈاکٹر بدھان چند رادو کو (جو بعد کو مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے) بتایا "جب ہر طرف غصہ اور غضب نالی کی آگ پھیلی ہوتی ہے تو میں چین سے نہیں بیٹھ پاتا" 137/۔ مئی میں انھوں نے بے مدد مالیوں سے کہا تھا "میری زندگی کا کام شاید تمام ہونے کو ہے" 138/۔ جون میں انھوں نے پچھتاوے کے طور پر کہا تھا "تعمیری کام کے مقابلے میں عام نا فرمانی (مقاومت مجبوری) کی تحریک چلا کر میں نے غلطی کی تھی۔۔۔۔۔ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں میرے ساتھ بیگانے نہ بن جائیں اور اسی لئے میں نے ناکامی عدم تشدد کا سہارا لیا تھا" 139/

133 - Pyarelal, Mahatma Gandhi the Last Phase Vol I P 430

134 - Ibid 431.

135 - Ibid P. 466

136 - Ibid P. 470.

137 - Ibid vol. B. P 191

138 - Ibid. P. 210

139 - Ibid. P. 314

گاندھی جی کی زندگی کے آخری ایام میں پیدا ہونے والے شعبات اور ان کی تکلیف دہ موت سے تاریخ کی معقولیت اور انسان کی تقدیر کے متعلق خوفناک سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں مگر چاہے سوائے کرنا انسان میں لیکن ان کا جواب تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ مثلاً انسانیت کے کچھ سب سے بڑے محسن تشدد اور نفرت کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سقراط، عیسیٰ اور گاندھی سچائی، اچھائی، قربانی اور خدمت گزاری کے سچے پیغمبر تھے۔ پھر بھی انھیں اپنی اخلاقی سرفرازی کی قیمت اپنی اپنی زندگیاں دے کر چکانی پڑی۔ کیا ایک معمولی آدمی ایک غیر معمولی خصوصیت سے اس قدر تعصب رکھتا ہے کہ اس شخصیت کو مٹانے کی کوشش میں وہ اس کے حامل کو بھی نیست و نابود کر دے۔ کیا تاریخ فوری اور عارضی مشی صفت کی معقول پائدار اور مستقل کے مقابلے میں واقعی حمایت کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر انسان کی سعی و کوشش کہاں جا کر ختم ہوگی اور بنی نوع انسان کو کس منزل کی طرف کھینچے گا۔

جاری ہے۔

یہ مانا گیا ہے کہ سچائی اور خوبول میں کمال صرف پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ معمولی آدمی مدبر سیاست وال اور ناظم وغیرہ اس میدان میں عمل یہ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان لوگوں کو اصولوں سے سمجھوتہ کر لینا چاہئے اور اپنے اعمال و افعال کو عام آدمیوں کے اعمال و افعال سے ہم آہنگ کر لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ مستقبل کو دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی نگاہیں ضرور محدود ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد دور رس نہیں ہوتے۔ زندگی ان کے نزدیک ایک مخلوط معاملہ ہے وہ عام طور پر بھلائی کو ترجیح تو دیتے ہیں لیکن ان کی نگاہ زیادہ تر اس پر مرکوز رہتی ہے کہ کون برائی کم برائی ہے اس کے عکس گاندھی جی نے ہمیشہ سچے مقاصد کا انتخاب کیا اور اس کے حصول کے لئے ذریعہ عدم تشدد کو قرار دیا انھوں نے انسانی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا وہ نہیں محسوس کر سکے کہ معیاری اصولوں کے لئے تمام زندگی وقف کر دینے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں اور اگرچہ وقتی طور پر ان بلند نظریات پر عمل کے لئے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا جاسکتا ہے لیکن ایسے لوگ زیادہ وقفے تک اس میدان میں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان حقائق کو نظر انداز کر دینا ہی ان کی مایوسیوں کا سبب تھا۔

بہت کم لوگ انھیں ناممکن عینیت پسند خیال کہتے ہیں جس کی کامیابیاں اس کی بہت سی ناکامیوں کے ہم وزن ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی کامیابی محض عارضی تھی سفید لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی تھی اور نہ ان کا نسلی امتیاز ہی کم ہوا تھا جبکہ ایسا ہونا چاہئے تھا اگرستیہ گرہ کو کامیاب تسلیم کر لیا جائے۔ رولٹ ایکٹ کی منسوخی کے لئے کئے گئے ۱۹۱۹ء کے سستیہ گرہ کو بہت بڑی ہمالیہ پہاڑ

جیسی اندازہ کی غلطی کہا گیا ہے۔ اور 1920ء کی ستیہ گرہ چوری چور کے المیہ پر جا کر ختم ہو گئی اور یہ اور پنجاب میں جو مظالم ہوتے تھے ان کا مداوا کرنے اور خلافت کے حامیوں کے مطالبے کو پورا کرانے میں ناکام ہو گئی۔ تنک کی ستیہ گرہ کی تحریک تو مکمل آزادی کے حصول کے لئے چلائی گئی تھی لیکن اس کے بجائے اس کا اختتام گاندھی اردن معاہدے کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس معاہدے نے گاندھی جی کو قریب دسے گروں میں گناہوں سے ایک بے معنی سمجھوتہ کرنے پر راضی کر دیا تھا۔

سول نافرمانی کی جو تحریک 1930ء سے 1934ء تک صرف 1930ء کے ایک عارضی وقفہ کے ساتھ چلی اور انفرادی ستیہ گرہ کی تحریک جو 1941ء-1942ء میں چلائی گئی اور 1942ء کی "انگریز و بھارت چھوڑو" کارینڈیشن جو تحریک کی شکل اختیار نہ کر سکا ان سب کا برائے نام ہی اثر رہا۔

لیکن ان تمام حقائق سے نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تمام ستیہ گرہ کی کاروائیاں بالکل لاعا صل کوششیں تھیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کے دو پہلو تھے۔ سطحی نقطہ نظر سے تو یہ یہ دلی حکومت کو ختم کرنے کی جدوجہد تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک اخلاقی جنگ تھی جیسا کہ گاندھی جی نے بارہا کہا کہ سوراہ کا مطلب ان زنجیروں کو توڑنا تھا جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا تھا اور یہ زنجیریں تھیں خوف خود غرضی برہمنی، بزدلی اور دیگر طرح طرح کی زنجیریں۔ گاندھی جی کی تعلیمات بلکہ اس سے زیادہ ان کی ذات نے ہندوستان کو انقلاب پر آمادہ کیا۔ بزدلی اور خوف کی جگہ بہادری اور ہمت لے لے لی اور خود غرضی کی جگہ مقصد کے حصول کے لئے قربانیوں اور مصائب برداشت کرنے کی طاقت کے جذبہ نے لے لی۔ اپنے اوپر بھروسہ کرنے اور خود داری کا ایک نیا احساس پیدا ہوا اور ہندوستان نے اپنے اندر اپنی تقدیر کے چمکتے ہوئے نور کو دیکھنا شروع کیا۔ اور ہر تحریک کے بعد ملک کے طلباء و عرض میں خوف ورجا کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی اور تمام ہندوستانیوں کے دلوں کو ایک ساتھ دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کے الفاظ اور کارناموں نے ملک کے ماحول کو اس قدر تقویت عطا کر دی تھی کہ اس نے لوگوں کے معیار کو بلند اور پاکیزہ بنا دیا۔ تھل گاندھی جی نے خود کو ملک کے کروڑوں لوگوں سے ہم آہنگ کر لیا تھا ان کے ساتھ دکھ میں شریک ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ ہندوستان میں یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ عوام جو ہندوستان کے لاکھوں گاؤں میں بستے ہیں دراصل وہ ہیں ہندوستانی۔ شہزادے، امراء اور تعلیم یافتہ لوگ اپنے اثرات، اپنی دولت، اور اپنے علوم کو کھیتوں، دوکانوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانب سے بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے ان کی فلاح و بہبود سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد ہے۔ اور ان کی آزادی حقیقی سوراہیہ ہے۔

عوام غریب، جاہل اور محیبت زدہ تھے لیکن اگر ان کے طبقاتی پرووں کو چاک کیا جائے تو ان کے درمیان ایک ایسا طبقہ بھی ملے گا جو سماج پر ایک شرمناک داغ تھا۔ یہ تھے پسماندہ لوگ یعنی وہ جو محنت سے محروم اور جن کو تعارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی خدمت جو گاندھی جی نے انجام دی وہ یہ تھی کہ انھوں نے ملک کے ضمیر کو اس کے لئے بیدار کیا کہ وہ اس مسیہ کا نظام کو توڑ کر اس گناہ کو ختم کر لے جو قدیم وقتوں سے چلا آ رہا تھا۔

تاریخ میں ان کی مثال ڈھونڈنا بیکار ہے اور کسی کا کسی سے مقابلہ کرنے کی مہم میں مشغول رہنا قطعی سودمند نہیں ہے۔ عظمت کا کوئی وزن یا پیمانہ تو مقرر نہیں ہے۔ کیونکہ عظیم انسان اپنا معیار خود مقرر کرتا ہے۔ کسی بھی عظیم شخصیت کو اس کی وقتی کامیابیوں کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ ان کا نور کافی حد سے بھلکتا ہے۔ اور انسانوں کی راہ کو وقت کے طولانی میدانوں میں روشن کرتا رہتا ہے۔

گاندھی جی اپنے منصب کے لحاظ سے ان درویشیاں، سستیوں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے نئی نوع انسان کو آہستہ آہستہ بلکہ غالباً لغزش پا کے ساتھ اور تھکی ہوئی سانسوں سے کوہ طور کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ جہاں نئی نوع انسان کی وحدت، عالم گیر امن، اور عالم گیر مسرت و شادمانی نے ذرق برقی مناظر نگاہ کے سامنے آتے ہیں۔

پانچواں باب

مسلم افکار و سیاست

صدی کے شروع ہونے کے وقت دنیا کے اسلام اپنی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں ایک نازک صورت حال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ انیسویں صدی تمدن افکار اور جس قسم کی سیاست کی نشوونما ہوئی تھی۔ وہ افراد اور قوم کے جدید مقاصد کی مذمت کی جانب لے جا رہے تھے۔ انیسویں صدی نے یہ دیکھا تھا کہ آریک کے بعد دوسری مسلم سیت تیار ہو رہا ہو کر مغرب کے قبضہ اقتدار میں چلی گئی۔ بحر اٹلانٹک Atlantic سے بحر الکاہل (Indian Ocean) تک عمل جاری تھا۔

انیسویں صدی میں افریقہ میں بحر احمر سے بحر اوقیانوس تک جو مسلم پچھل ہوئی تھی۔ وہ سب یورپین طاقتوں نے اپنے اندر بانٹ لیا تھا۔ جب 1905 میں جرمنی نے قبضہ برٹش وکٹوریا (Victoria) ولیم کو (William) اس غرض سے بھیجا کہ افریقہ کی غنیمت میں وہ بھی اپنے حصہ کا ٹکڑا کرے اس وقت تک کل افریقہ جو صحرائے صحرا اور صحرائے شمال میں تھا۔ باستثناء مصر فرانس کے حلقہ اثر و اقتدار میں آچکا تھا۔ مصر پر برطانیہ نے 1882 میں قبضہ کر لیا تھا اور منہ اور سوڈان برطانوی حکم برداری کی زد میں آچکے تھے۔ دولت عثمانیہ یورپ کا درجہ پرانے تھے کہ قریب پچھل رہی تھی عیسائی ریاستیں اور یورپ کی تحریک اور 1911-12 کی جنگ یمنان نے حرکان افریقہ کا یورپ سے خراج واقعہ ہی ختم کر دیا تھا۔ افریقہ کی جنگ عظیم کے بعد ان کا ایشیائی وطن بھی پرزے پرزے ہو جانے کے خطرے میں مبتلا تھا۔ لیکن اس بھید شگوفہ تقدیر سے مصطفیٰ کمال کی ہمارا نہ کو شششوں نے لے لیا۔

مغربی ایشیا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد عرصہ سے عثمان کی ظالمانہ اور نالائق حکومت کے نیچے گرا رہے تھے اور جس کا جنگ کے بعد خاتمہ ہو گیا وہ مغربی سامران کا شکار ہو گئے۔ ایران شاہان قاجار کی مہرولی حکومت کے زیر سایہ انقلاب کے لئے تیار تھا جو 1907 میں شروع ہوا۔

اس درمیان میں برطانیہ نے بحر فارس اور اس کے ساحل پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ اور روس شمال پر قابض و متصرف تھا۔ ایران کے شعرا اپنے خوبصورت ملک کی اس زبردستی و برتری پر فخر و کناں تھے و وسط ایشیا کے مسلم خان لوگوں کو زار روس کا ایٹم و لٹریس رہا تھا۔ افغانستان کے پنج ڈیڑھ ہزارہ کے بعد مجبور ہو کر برطانیہ کے حلفہ ڈیڑھ لگا گیا تھا۔

جنوبی اور وسط ایشیا کی مسلم حکومتیں بھی یورپین طاقتوں کے پنجے میں تھیں۔ برطانیہ فرانس اور ہالینڈ حاصل کلام یہ کہ برسوں صدی کے آغاز پر آزادی کا سوچ مصلح آسمان پر غروب ہو رہا تھا اور تمام ممالک پر جہاں مسلمان آباد تھے۔ مستقل تاریکی ان پر چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔

ہندوستان جس کے اندر مسلم اقلیت کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اس کے جلد یا بدیر آزادی حاصل کرنے کی توقع کامیابی تقریباً بالکل نہیں تھی۔ مملکت برطانیہ اپنے اقتدار اور خوشحالی کے آخری معرکہ پر تھی اور وہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کر رہی تھی کہ کروڑوں باشندگان ہند پر جو پنجہ کاڑھا تھا اس میں اور بھی رد و میل دینے کو تیار ہے۔ لیکن چاروں طرف گون گونائی کی روشنی اور امید کی کرن بھی نظر آتی تھی اگرچہ ابھی بہت دیر تھی اور کمزور تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے اس کو بکھرے ساتھ نظر انداز کرنے اور حقارت کے ساتھ اس پر نظر ڈالنے کا رویہ اختیار کیا تھا اور باوجود اس کے کہ خود مختار آستان بوسان حکومت اور گم کردہ مداحین حکومت برطانیہ مخالفت کر رہے تھے وہ استقلال کے ساتھ بلاشعور و ہنگامہ ہندوستان میں آزاد ذمہ دار حکومت قائم کرنے کے مقصد کے حصول کے لئے اپنا کام کر رہی تھی۔

تحریک کے لیڈران کے سامنے پرالیم یہ تھا کہ کس طرح ایک استبداد پسندانہ بلکہ درحقیقت ایک انقلاب انگیز تبدیلی عوام کے رویے میں پیدا کریں۔ اس تبدیلی کا نشانہ بننا کہ ایک بنیادی تغیر کیا جائے اور لوگ ذاتیات اور فرقہ سے اوپر اٹھ کر قوم کا تجلید اپنے اندر پیدا کریں۔ اقتصادی ثقافتی اور سیاسی طاقتیں حکمران قوم کی خواہشات کے برخلاف زمین تیار کر رہی تھیں۔ لیکن ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کھلم کھلا سمجھ لو تھو کہ عزم محکمہ کے۔ تھو نے سوجی مقصد کے لئے قدم اٹھایا جائے تاکہ زنجیر کے فہرودہ حالات لوگوں کے دماغوں سے نکل جائیں۔

لوگوں میں قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لئے تاکہ وفادری کا مطیع زیادہ وسیع اور نیشنلزم انتہائی اعمال کے لئے اولین محرک ہو بہت سے واقعات کا ایک جابو نافذ وری ۔ ۔ ۔ اور زائد انتہہ دونوں طرف۔ اپنے بانی وطن سے محبت جسے حب الوطنی کہا جاتا ہے نہ تو کوئی عالم یہ جذبہ ہے

اور نہ کوئی قدرتی جذبہ ہے۔ اور نہ فطرتاً انسان کے اندر روایت کیا گیا ہے اگرچہ اس کی بنیاد و جہان پر ہے جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے اور اس کی ایک مثال عشق بازی نیشنلزم کا بیج بعض سماجی حالت میں جمتا ہے اور جب آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ تو یہ پھل پھول کر ایک ایسا جذبہ ہو جاتا ہے جو بقیہ سب جذبات پر غالب آجاتا ہے اور مختلف تاریخی وجوہ اس کی شکل و صورت کو بناتے ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ کے یورپ کی طرح برطانوی حکومت کے قبل کاہندوستان اس جذبہ سے خالی تھا وسطیٰ اور قدیم زمانہ میں جو عتی تنظیم کے اصول کی بنیاد نسل، فونی رشتے، فرقہ اور کچھ تھے۔ قدیم ہندوستان میں جن پر ۲۲ اجتماعی ہیت (قبیلوں کے گروہ تھے۔ وسطیٰ زمانہ میں ہندوؤں کے اندر راجپوت، جٹ، رستھ اور دوسرے گروہ بہ بنیاد نسل اور مسلمانوں میں مغل، پٹھان، ایرانی، تورانی اور عرب وغیرہ تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے یہ گروہ اس بات کی طرف راغب تو ہوئے تھے کہ مل کر ایک ہو جائیں لیکن مذہبی برائی میں ضم ہو کر ایک ہو جانے کا صرف ایک مجبور سبب ان کے پاس تھا۔ ہندوؤں میں جو گروہ تھے خواہ وہ لسانی ہوں یا علاقائی ان کا اگرچہ کچھ مشترک اور ایک تھا۔ اور مذہب بھی ایک تھا۔ لیکن عمل وہ ایسا کرتے تھے۔ کہ گویا جیلحدہ جیلحدہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہی بات مسلمانوں کے لئے بھی صحیح تھی ہندو اور مسلم دونوں کے فضلاء و علماء صرف تخیل میں اپنے اپنے فرقوں کو ایک وحدت بنانا کرتے تھے لیکن عمل میں وفاداریاں خون کے رشتوں خواہ وہ واقعی ہوں یا روایتی یا محض خیالی۔ پر مبنی تھیں نہ کہ ہمسائیگی یا۔ علاقائی رشتوں پر۔ برطانیہ کی حکومت کے بعد اقتصادی سیاسی اور ثقافتی ہواؤ کے نتیجے میں اس قسم کی سوسائٹی ٹوٹنے لگی۔ لیکن جیسا کہ اول جلد میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی اقتصادیات میں اگرچہ تبدیلی آئی لیکن وہ تبدیلی اتنی وسیع یا مضبوط نہ تھی کہ وہ سماجی نظام کی تہذیب میں ایک سماجی انقلاب برپا کر سکتی۔

دیہات میں بسنے والوں میں جو کل باشندگان ہند کے 85 فیصدی کا آؤوقہا کرتے تھے تبدیلی محض سطحی طور پر ہوئی اور جو تبدیلی ہوئی بھی وہ ایسی نہ تھی کہ ایک جاووزندگی کو برقی قوت محرکہ میں بدل دے۔ صرف شہرین میں کل 12 فیصدی ہندوستان رہتے ہیں نئے اثر کے اندر آئے۔ شہروں کا بھی حالیہ یہ تھوکہ یہاں کے لوگ بجائے صنعتی کاروبار کرنے کے دوسرے پیشوں میں لگے ہوئے تھے۔

اس طرح قومیت کا شعور پہلے شہروں میں پیدا ہوا اور وہاں سے دیہاتوں کی طرف بکھیرا گیا لیکن اسے روکاؤوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا خاص کر ان لوگوں کی طرف سے جو روایات کے پابند تھے جو مذہبی عادات و اطوار قرون سے لوگوں کے دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں اور جن سے لوگوں کو وابستہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو مخالفت کی صف میں کھڑی ہی کرتے ہیں۔

اور پھر جب کہ سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں کی رفتار سست ہو اور قدامت پرستی کی خفیاہٹ یا علانیہ حمایت حکومت کے اثر اور دباؤ سے کی جائے۔ اور خاص کر جب کہ وہ حکومت ایک بیرونی حکومت ہو تو لازمی طور پر رفتار مدہم اور ناہموار ہوگی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاہروہی سے الگ ہو جائے۔

بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے سماج نے ایک متوسط طبقہ کو ارتقاء کی منزلیں طے کر کے قائم کر دیا تھا جو اگرچہ چھوٹا تھا لیکن ذہنی و تعلیمی شعور سے بے بہرہ عوام کے برخلاف جو ازمنہ و سطحی کی روایات میں غرق تھے۔ اس متوسط طبقہ میں اپنے سیاسی حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا اہل علم طبقہ دوسرے ملکوں کے اہل علم طبقوں کی مانند یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو وہی سیاسی و بہرہ حاصل ہو جو دوسرے آزاد ملکوں کو حاصل ہے۔ اگرچہ شروع شروع میں ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ باہم اور آخری منزل کے نشانات درمیان ملے تھے۔ لیڈران جائز طور پر مواقع کی تلاش میں تھے بلکہ یہی اور انتظامی امور کے متعین اور کنٹرول کرنے کے لیے وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ایسے سربراہان اور رہنما پیدا ہوئے تھے جن کی قوت تمیز یہ کار جہان یہ تھا کہ اپنے دلی فیالات کو ظاہر کرنے کے لیے مواقع حاصل کریں۔ قیادت کا یہ قدرتی ہندو روکاؤ سے دوچار ہوا اور اس لیے لازمی تھا کہ تعمیری صلاحیتیں مخالف طاقتوں کی تخریب پر لگ جائیں۔ برطانوی حکمران ہرگز اس پر تیار نہ تھے کہ ہندوستان کے اہل علم طبقہ کے اذکار و مقاصد کی وجہیت اور حقانیت کو تسلیم کریں اور برابر وہ جہاں تک اور جب تک ان سے ممکن ہو وہ ان سب کو ملیا میٹ کرنے کی کارروائیاں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ حالات نے ان کو سپر ڈالنے پر مجبور کیا۔

1885 سے انڈین نیشنل کانگریس منظم مخالفت پیش کر رہی تھی یہ زیادہ پر اثر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کو نہ صرف ایک بیرونی حکومت کی طاقت، امر اور روس اور مالکان اراضی طبقات کے اثرات سے فائدہ ملتا تھا۔ بلکہ خود ہندوستان کے متوسط طبقہ میں کچھ ایسے گروہ بھی تھے جو پچھلے پائپا ہٹ اور شک میں گرفتار تھے جن میں مسلمان فرقہ کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

اس کی وجہ بتلانا مشکل نہیں ہے کہ راجاؤں کا طبقہ، تعلقداروں، امراریوں مخالفت تھے۔ مقدم الذکر ڈوکے تمام حقوق اور ان کا منصب برطانوی حکمرانوں کا عطیہ تھا اور بدولت مند تو ہمیشہ ہی چاہتے ہیں کہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور کسی قسم کا انقلاب نہ ہو لیکن پھر بھی اسی طبقہ کے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے فرقہ کو دھوکا دیا اور باغیوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔

انیسویں صدی میں ہندوستان کے متوسط طبقہ نے بیرونی حکومت کو بذات خاص رد نہیں کیا۔ -

بلکہ اس کی تمام خرابیوں کے باوجود اس کو حکم الحاکمین کی جانب سے موبہجئے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس کی فیاضانہ اور ظالمانہ دونوں طرف کے برتاؤ باشندگان ہند کی ترقی اور اصلاح کے لیے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ بھی سندھوں کی طرف تین گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اوپر کا طبقہ متوسط طبقہ اور غیر تعلیم یافتہ محنت کش عظیم تعداد میں نیچے کا طبقہ۔ ہندوستان کے مذہبی فرقوں میں یہ سب سے بڑی قلت تھی سندھستان کی آبادی مذہب کے نقطہ نظر سے 1941 میں حسب ذیل تھی۔

ہندو	65.5 فیصدی
مسلم	24.3 "
دیگر	10.2 "

1941 میں یعنی صوبہ آزادی کے بالکل قریب اس تناسب میں بہت ہی خفیف تبدیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے باشندے یکساں طور پر ایک ہی قسم کے اثر سے متاثر تھے اور ہر حلقہ اور ہر طبقہ میں یکساں ترقیاں ہو رہی تھیں۔ مگر ہندوستان ایک بڑا ملک ہے۔ اور باوجود اس کے کہ سرکاری نہیں رہوئے تعمیر کی گئی اور ریلی اور رسائل کے سائل میں ترقی ہوئی اور باوجود اس کے کہ انتظامیہ کیساں تھا اور اس کے علاقوں کا ایک دوسرے پر اقتصادی امور میں بھرپور بھی کیساں تھا پھر بھی ہندوستان نسل زبان اور مذہب کی بنیاد پر بٹا ہوا تھا۔ عقائد اور طریقہ عبادت۔ رسم و رواج اور پرستش۔ اس اختلاف کے باوجود دو اہم امور تھے۔

اول تو ایک اٹوٹ تاریخی اور روایتی سلسلہ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی رجنیات زندگی کے مفہم آرٹ لٹریچر موسیقی اور طریقہ رہائش زندگی ان سب کا جھکاؤ یکسانیت کی جانب تھا اصولی طور پر ہندو اور مسلمان دونوں اعتقاد رکھتے تھے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں مذہب پالا ہے۔ دونوں کا زمین متصفوانہ تھا دونوں کے لیے مادی اور دوسرے دنیوی اغراض و مقاصد کی کشش تھی۔ دونوں روزمرہ کی زندگی میں ایک ہی طرح کی رہائش اور طریقہ عمل اختیار کرتے تھے۔ زبان لباس کھانے پینے کے طریقہ و عادات۔ شادی موت اور دوسرے مراسم اور کاروبار وغیرہ میں بہت باتیں مشترک تھیں۔ دونوں گاؤں اور شہروں میں ایک ساتھ رہتے اور ایک دوسرے سے ملتے چلتے تھے دونوں یک ماڈرن اسکولوں میں جانوری دیتے اور ایک ہی کرکولم پڑھتے تھے۔

ہندو اور مسلم عوام جو دونوں فرقوں کی زبردست اکثریت کے حامل تھے ایک دوسرے سے بالکل منفرد نہ تھے

دولوں اپنے رسم و رواج کے قوانین پر عمل کرتے تھے جو مذہب کے مقدس قوانین سے مختلف تھے۔ دولوں گاؤں میں ایک ہی طرح کی زندگی گذارتے تھے اور گاؤں کے طبقہ کے فروری اور ایک دوسرے پر گفتگو کرنے والے اجزار تھے دولوں اپنا محنت سے گاؤں کی آبادی کو زندہ رکھتے اور ان کے فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرتے ہیں برابر کے حصہ دار تھے۔

دولوں کے اندر اختلاف شبہ دل اور اعلیٰ طبقوں میں نہ دیکھا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو روایتی تعلیم کے عالم تھے ان میں مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی اور فارسی تھی۔ اور ہندوؤں کی سنسکرت۔ دولوں خواہ وہ تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ روزمرہ کی زندگی میں ہندوستانی زبان استعمال کرتے تھے بہت سے مسلمانوں نے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی اور ماڈرن ہندوستانی زبان مثل ہندی پنجابی۔ بنگالی وغیرہ میں اشعار بھی لکھے۔ اسی طرح مندوں میں ایک بڑی تعداد نے فارسی زبان میں کمال حاصل کیا اور اردو زبان کو علم کے انبار کے لئے استعمال کیا۔

دولوں متعلق بات خیالات جدید اور جو کچھ اس کی قدر و قیمت تھی ان سب کی تبلیغ تھی بشیلمز ہنگامہ عقیدہ سائنس، منہیت، تجارت اور انتظامیہ کے فنی نکاتے لیکن ان امور کے علاوہ جنہوں نے قومیت کے احساس کو نشوونما دیا ایسے بھی دیگر امور تھے جو ان کے خلاف اثر انداز ہو رہے تھے۔

مندوں اور مسلمانوں میں جو یکسانیت کا مواد ہے اور اسی طرح تو اختلافات ہیں وہ سب سنگروں سال سے موجود تھے لیکن برطانوی حکومت سے قبل ان کو کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہ تھی یہ ایک عام بات ہے ہندو مت کے مذہب میں جو سلسلہ انہما اور ان کی ماتحتی میں جو سپاہی تھے وہ مندوں کی متابعت میں دشمن مسلمانوں سے لڑے اسی فرقہ مندوں نے بھی اسی طریقہ کا عمل جو کیا۔ 1711 سے 1858 تک منظم جنگوں و لڑائیوں کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں جنگ جو قومیں مشترک تھیں۔ سیاست چند محدود مذاہنوں یا کتب فرقہ کے ایک بہت چھوٹے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔

دولوں فرقوں کی بے شمار تعداد کا ذہن لازمی طور پر غیر سیاسی تھا کیونکہ ان کا حکومتوں کے بنانے یا ان کی پالیسیوں کے ڈھالنے اور اثر انداز ہونے میں کوئی حصہ نہ تھا۔ برطانوی حکومت کا ایک نمایاں اثر یہ ہوا کہ متوسط تعلیم یافتہ طبقہ میں معاملات حکومت میں دلچسپی لینے کا ذریعہ پیدا ہوا یعنی ان کا ذہن سیاسی بنا جس قدر وقت گزرتا گیا یہ سیاسی ذہن نشوونما پائی اور وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔

اسی طرح متوسط سیاسی اعمال کو تمام دیگر اعمال سے الگ کرتی یعنی اقتصادی سماجی اور مذہبی وہ ہے طاقت کا پہلو سیاست لازمی طور پر طاقت کے عمل دخل کا نام ہے یہ حکم اور طاقت کا ایک شریک ہے

پھر اس کے بعد پھٹ کر متعدد خود مختار گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

انیسویں صدی میں جو اقدامات قومی شعور پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ان کا ذکر ایک دوسرے باب میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ بیسویں صدی میں اس کارروائی کے اندر مدونہ پر بحث کی جائے۔ ہندوستان کے اندر باشندگان کے ذہنی تعلیمات اور سیاسی کا وسیع جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف النوع تنازعات تھے بیسویں صدی میں منزل تو سلف گورنمنٹ تھی اگرچہ اس کی بنیاد تعمیر اور عمل و فعل کے بارے میں اختلافات تھے۔ کشمکش کے ابتدائی زمانوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے ڈومنین اسٹینس پیرسائیہ برطانیہ کو منزل مان لیا تھا اور دونوں نے آخری زمانہ میں آزادی کامل کے مطالبہ کیا۔ اختلافات تحفظ حقوق کے دستوری انتظامات پر ہوا۔

تھیک آزادی کے آخری ایام میں جو اہمیت ہندو مسودہ افتخار کو دی گئی اس سلسلہ میں اس بات پر غور کرنا دلچسپ ہو گا کہ ہندو مسلم اتحاد ان دونوں کے عمل و ششوں میں کس درجہ کی سہولت تھی۔

انیسویں صدی میں ایک نمایاں نمائندہ رام موہن رائے جو پہلے نصف صدی میں گزرے — اور دوسرے نصف میں نظر آئیگی جو اسی صدی کے دوسرے نصف میں گزرے۔ دونوں نے ذہنی تعلیمات اور سماجی امور میں عقل کی رہنمائی کو بالترتیب تسلیم کیا دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا مذہب عقل کے ترانو پر پورا اترتا ہے اور نتیجہ کے قومیں پر مبنی ہے فرق صرف اتنا تھا کہ ایک میں سچائی اور مشد میں اور دوسرے میں تہ ان کے ذریعہ ظاہر ہوئی۔ دونوں خدا "انس" اور نیچے کے بارے میں اور ان کے باہمی ربطوں کے بارے میں یکساں خیالات رکھتے تھے۔ دونوں خدا کو ودا نیت نیچے کی حقیقت اور نظریات ان کی مقادیر رکھتے تھے۔ دونوں زندگی میں ترک دنیا کے تخیل کے خلاف تھے اور اس کے بھی خلاف تھے کہ دنیا پابند اور محض

دوسرے خیالات۔ دونوں سماجی برائیوں اور خلاف فہم ماسم کو مٹانے کے خواہشمند تھے جنہوں نے سماج کی ملی قوت کو جوڑا تھا اور اس کے خلاف کیا گیا گنگندہ کر دیا تھا۔ دونوں کے نزدیک موجودہ سوسائٹی کی تمام برائیوں کا واحد حل یہ تھا کہ مذہبی تعلیم، ماؤن سائنس کے مختلف شعبوں کو حاصل کیا جائے دونوں کے نزدیک مذہبی غرض کی ذمہ دار حکومت ایک سب سے زیادہ معیاری قسم کی گورنمنٹ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دونوں میں سے کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ ہندوستان سماجی اور اتفاقاً اس میں کوئی پختہ نہیں ہے جہاں اس قسم کی ذمہ دار حکومت فی الفور قائم ہو سکے دونوں فرقہ دار اتحاد اور ہندوستانی کلچر کے مشترک ہونے کے قائل تھے۔

انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں ایک نئے مزاج کی نشوونما نظر آتی ہے۔

انسانوں کے ذہن پر عقل کا غلبہ کمزور ہو گیا اور جذباتی رویہ ہونے لگے۔ معتقدات عقلی پر غالب آ گئے
 اور مذہب یہ نکتہ چینی کی مذمت ہونے لگی۔ کہا جاتا تھا کہ مقدس کتب الہام الہیہ اور کلام خداوندی
 ہیں اور انسان کے خطا کارانہ کار کئے، انہیں رکھنا چاہئے۔ جذبات کو اکٹھا پھینکنے کے لیے روشنی
 بغاوت کا باب درج کیا اور روایت کو قوت بخشی گئی۔ ہندوستان کا راجا اور اب یہ اس کے خاص رنگ
 و روپ نہا ہونے لگی۔ یعنی تو اس قسم کی چمک دیکھ بچ کے حسن کو زبردستی شاعری کے انداز میں جوش و خروش
 سے بیان کیا، عورت صرف بستی باغی کے کارناموں پر فخر افراد کی فہرست و قیمت پر زور دینا اور خود اپنی ذلت
 کی سرفرازی۔۔۔

ہندوستان کے لوگوں کے نام اور نگرچہ گفت و قول ہیں۔ وہ سب اپنے اپنے انداز میں ہندوستان
 کی ساری باتوں کے اپنے درجے پر لکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کے اعصاب و طبعی اختلافات نظر سے گئے اور ہر ایک
 پر ایک نئی تفسیر کی۔ مثلاً زرتشتی تھاس یہ ایک دور۔ مے کہتے ہیں کہ چوتھے میں زرتشت
 پیدا ہوئی جب جدیدیت نے معمول کے رستہ میں روٹ دوڑا تو نئی ہے اور عقل کو مارنے کی قی
 رکھ دیا جاتا ہے تو یہ تفسیر، قابلِ ملاحظہ اور اس کی تحقیق، قابلِ غور ہو جاتی ہے۔

مذہب نے جس طرح ہندوستان کی تاریخ کو لکھا اور نہایت آسانی سے یہ ایجاد کی ہے کہ ہندوستان
 کے لئے اور کوئی رسم و رواج اس سے کہ سنہ بیس کے مذہب کے ترقی پسندانہ نئے کی انکو مدد کر کے
 تقلید کرے۔ اس کے خلاف ہندوستان کے اس وقت میں نہ صرف خداوندی عقل و اس سے اختلافات ہیں
 اور بھی اس قدر ہو گیا کہ مذہب کا یہ مندرجہ بالا اور "ہندوستان" سے ایک نئے گویہ نظم پر ایک چھوٹا سا
 ایسا گیا ہو چھوٹا کہ اس سے کسی جدید میں یہ بات کیا اب ہے۔ ہندوستان نے اپنی کوئی کوئی تفسیر
 کر لی اور یہ وہی لوگوں کی تفسیر ہے اور ان کی تفسیر کو یہ کہہ دینے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ حد بہ کل
 انیسویں صدی میں قائم رہا اس کے بعد رد عمل ایک بالکل نئی شکل میں ایک نئی صورت اور
 ایک نیا ہی۔ ہندوستان خود بخود جس کو سنی رہا ہو کہ اس کے، نیا ہی اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمام
 بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی تہذیبوں کا وجود رہتا ہو اسے اور اس کے ساتھ یہ کسی قدر ساتھ رہتا
 تھا کہ ہندوستان کو روحییت کی وراثت سے کی وجہ سے برتری حاصل ہے اور اس کے مساوی
 یہ مبالغہ آمیز تمیال بھی کہ مذہب کی مادہ برتری کی مذمت بیان کرتا ہے۔ ہندوستان کی ایک تہذیب
 اور ایک افسردہ کن کوشش جدت پسندی کی پیدائش۔

ہندوستان کے لوگوں نے ہندوستان کے عہد کی عظمت پر زور دینا شروع کیا

جب کہ اس نے فلسفیانہ ادبی، فنی اور ثقافتی میدانوں میں عجوبہ روزگار کامیابیاں حاصل کی تھیں مسلم مفکرین اور شعراء اسی طرح اسلام کے عظیم حصے کے بطور مذہب اور بطور ایک نئے مذہب کے بیچہ ہونے کے عہد کی خوبیوں اور اس حیثیت سے کہ وہ ایک جدید ملت کے معیار تھے جس کو ایک خدا کی طرف سے عائد کیے ہوئے مشن کا فرض ادا کرنا تھا بڑی مت ڈن کرتے تھے یہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو یاد دلاتے تھے کہ مسلمانوں نے علم، سائنس اور لٹریچر کے شعبوں میں کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا اور جس طرح اس کی فوجوں نے مشرق و مغرب میں حیران کن کامرانیاں حاصل کیں وہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب حق اس دونوں فوجوں کا اپنے اپنے ماضی پر اتن فخر و غرور ظاہر کرتا تھا کہ یہ دونوں دوقومیں ہیں اور وہ اسی دنیاؤں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے چندہزار بہت دور دور میں یہ ایک عظیم فخر و غرور تھا۔

بات کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کی خلیج جس طرح آزادی کے قریب آتی تھی وسیع تر ہوتی تھی ایک مہابت بدلتی تھی۔ گنگوہ تھا۔ ہندوؤں کا آزادی کی غیر اثریت تھی گل آبادی کے رد و ہوا میں جو خالی تھے مسلمان بھی قابل لی طاقت نہ تھے کیوں کہ وہ گل آبادی کی ایک پوتھ تھی تھے اس معاملہ میں ہندو مسلمان کو عجیب نہ تھا تقریباً ہر ملک کی آبادیوں میں اکثریتی اور اقلیتی فرقے مختلف تناسب سے موجود تھے آزاد ممالک میں سے جیشہ نے اس کا طعنہ کال لیا تھا اور عقائد مذہبان اور نسل کے امتلاہات کے وجود اپنے اندر مکمل یک جہتی پیدا کر لی تھی۔

اقلیتوں کے مسائل کا اس ماقامی سوال بالکل نہیں ہے۔ دانی اور موقعی حالات سے انھیں ہے۔ کامیابی کے لئے اس کے لئے ان کے فقدان کا نتیجہ نامی ہوگا جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہی اس اند کے یہ رض و رضا ہے کہ ہر سب جہتی بھائی مل کر ایک واحد قوم بن چاہتے ہیں۔ اگر یہ صورت کاہر ہے کہ مسلمان درمیان میں آئے ال کا جائزہ دے۔ اور یہ دیکھے کہ ان واقعات نے سال بہ سال کے عرصوں میں خصوصاً حالات تریہ مطالعہ پر کیا اثر ڈالا تاکہ یہ سمجھ میں آسکے کہ دنیا کی جو پیدا ہوئے کیوں پیہ ہوئے۔

I. "Was wollen neuen rising volk von Bura ras"

F. Schiller Wilhelm Tell

مغرب کے اثر اور دباؤ کے ماتحت انیسویں صدی کے ہندوستان کے اندر سماجی اور اقتصادی
اوتار کے کئی چشمے بہنے شروع ہو گئے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز کے وقت ہندوستان کے دماغ میں
ایک عظیم ہل چلا دوڑوں سے یداموئی تھی ایک مادی حالات سے حد مصیبت تک پہنچ گئے تھے اور
دوسرے مغرب ہندوستانی کچھ کی خوبوئیاں کو پہنچ دے رہا تھا اس لیے عزت کا اور اسی طرح مادی فلاح
دونوں کا تقاضہ تھا کہ فلسفہ اور گورنمنٹ کے محاذوں پر متحد مل پیش کیا جائے۔

مسلم آراء پر دنیا کا دباؤ

جیسا کہ اس سے قبل کی جلد میں بتلایا گیا مسلم لیڈران میں درگمزدہ تھے ایک جدید اور دوراقدیم
اول الذکر قوم کے اس حلقے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اس نظام کے تحت تعلیم پائی تھی جو مغربی طرز
بر فایم ہوا تھا اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے ان عربی اور یہودی اسکولوں میں تعلیم پائی تھی جو وسطی زمانے
کے مدارس کے طرز کے تھے۔ اول الذکر پر مغرب کا براہ راست اثر پڑا لیکن روایاتی مدارس اس پر بھی واسطہ
اثر پڑا کیوں کہ سیاسی اور اقتصادی ماحول جن میں وہ زندگی گزار رہے تھے ان میں مغربیت پر دست تھم
اور اس وجہ سے بھی ان کا جو رابطہ اپنے ہم مذہب سے تھا خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یا مغربی ایشیا کے
اس نے ان کو دنیا کی بدلتی ہوئی حالت کے سامنے آکر کھڑا کر دیا تھا جب وہ باہر گئے اور مقدس مقامات
کی زیارت کی تو ان کے سامنے مسلم مائیک کا وہ کچھ سامنے آیا جس نے جدیدیت کا اثر قبول کر لیا تھا۔
جدید تخیل کے حامل لیڈران کا روئے سخن تعلیم یافتہ طبقہ کی جانب تھا۔ لیکن اگرچہ ان کی مہمت ایک
چھوٹے سے گروہ کی تھی لیکن ان کی ہیئت ان کی تعداد کی نسبت سے کہیں زیادہ تھی سلسلہ انوں کے ذہن اہل
علم طبقہ میں وہ لوگ شامل تھے جو روزگار کرتے تھے مثلاً وہ سوداگر جو ماڈرن طرز کی تجارت و صنعت کرتے
تھے یا زمینداران یا وہ لوگ جو سرکاری ملازمتوں میں تھے یا جرنلسٹ تھے وغیرہ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا
کہ وہ قوم کے لیڈر ہیں اور قوم کی رائے عام کے معیار بھی ہیں حکومت ہند نے ان کی حیثیت بطور
ایک علیحدہ گروہ کے اس لیے تسلیم کر لیا کہ وہ لوگ حکومت کے تعاون کے خواستگار تھے حکومت ان
سے مشورے کرتی تھی اور اپنے اغراض کے لیے ان کو استعمال کرتی تھی گورنمنٹ ان پر جو توجہ
بندول کرتی تھی اور جو مراعات ان کو دیتی تھی ان دونوں نے ان کا فتن اپنی قوم میں بہت بڑھا
دیا تھا اور اس لیے ان کی اس صلاحیت میں اضافہ ہو گیا تھا کہ وہ قوم کی رائے کو جھڑپا میں
موڑ دیں۔

روایاتی لیڈران یعنی علماء عجم کے جنابت پر یا شبہ اپنا اثر و اقتدار رکھتے تھے لیکن ان کی قیادت مذہبی تھی نہ کہ سیاسی ان میں یہ لحاظ تھا تھی کہ وہ جاہل اور غریب کاشتکاروں اور محنت کش مزدوروں کو مذہبی بنیاد پر ابھار دیں اور جنوں کی حد تک ابھار دیں تاکہ وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنگ آزادی میں بہادرانہ کارنامے انجام دیئے لیکن علم طور پر ان کا کردار ثانوی درجہ کا یا قومی اور فرقہ دارانہ دونوں قسم کی تحریکیں میں آزادی کے حصول میں ان کے کارنامے بڑی قیمت کے حامل تھے لیکن ان کی صف سیاسی طور پر متفرق تھی اور جدید مغربی تعلیم یافتہ لیڈروں نے ان کی اہمیت پر سایہ ڈال کر اسے دھندلایا کر دیا تھا۔ وہ عوام جو تعلیم جدید سے بہرہ ور نہیں تھے ان کے نزدیک بھی وہ سیاست جو انسان کی روزی کا بدولت کرے مذہب سے زیادہ مستحق توجہ تھی۔

قدامت پرست علماء کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اول تو ملک میں سیاسی شعور کی نشوونما ترقی پر تھی۔ اور دوسرے مذہبی بنیاد پر جہاد کے بے کار ہونے کا احساس جیسا کہ سید احمد علی شاہ اور 1857ء کی بغاوت کے میدانوں نے ثابت کیا۔ پھر نور باتھا۔ اس سبب عیسائی قلم کاروں کے خلاف روایاتی مخالفت کو ترک کر کے سیاسی شعور کے موجودہ زیادہ چمک طاقوں کی جانب راغب ہو رہے تھے اور اس میدان کی صحیح تیاری صرف عوام جدیدہ کے ماہرین ہی کر سکتے تھے۔ علماء کا اثر و اقتدار گھٹ رہا تھا کیوں کہ وہ لوگ پرانے طریقوں سے بندھے ہوئے ہونے کی وجہ شمعان سلام کی مخالفت کرتے تھے لیکن اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہ تھے وہ ان کے لیے بااثر معین نہیں بن سکتے کیوں کہ اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہ تھا۔

ان دنوں غیر ہندوؤں سے تیز خوف اور حسد اور جس طرح وہ ان سے بدگمانی کرتے رہے ہیں ان کا بھارت وائرہ اٹھا کر جدید لیڈران میاں ان میں علماء سے آگے نکل گئے اور اسی کیساتھ وہ یہ بھی کوشش کرتے رہے۔ امت کی ہمدردی اور حکومت کی جانب سے مراعات ان کو حاصل ہوتے رہیں خوش حال۔ ان کا یہ سوداگرانہ پیشہ و لوگوں نے ان کی حمایت کی۔

مغرب نے فتنی اور اخلاقی برتری کا حوالہ دیا تھا اس کے خلاف سہاؤوں کار و عمل تین ہزاروں سے گزرتے تھے وہ تھوڑے عرصے میں ان کے غور کو ٹھیس لگی ہے اور اس لیے انہیں نے فتنہ مندی کر کے واپس لے لیا اور بے تعلق ہو جائیں یہ ذہنیت 1857ء تک

قائم رہا اس منہاں میں مسلمانوں نے اس بات پر نظر ڈالنا شروع کیا کہ کس طرح وہ پرانے زمانے کے عروج کو واپس لائیں۔ اور اپنی گھوٹی ہوئی طاقت پھر سے حاصل کر لیں اس تحریک کی بنیاد شاہ ولی اللہ دہلوی نے رکھی اور انگریزوں کے خلاف بیدار شدہ ہندوؤں کے مقدس جہاد پر جا کر ختم ہو گئی۔

جہاد کی ناکامی اور جس بے رحمی سے اس بغاوت کو چلا گیا اس نے دوسری منزل کی نشان دہی کی مسلمانوں نے ہر دشمنیہ انگریز سے مقابلہ کرنے کے قطعی بے کار ہونے کا احساس کر کے یہ تسلیم کر لیا کہ انگریز کی حکومت ناقابلِ تسخیر ہے اور جو انوں سے صلح و صلت کے لیے اپنے کو تیار کیا انھوں نے کتب مقدسہ کی شہرت و تفسیر اس انداز میں شروع کی تاکہ مغرب کو متاثر کر سکیں۔ یہ ترقی پسندانہ خیالات سے ہم آہنگ ہیں اس کے لیڈر سید احمد خاں تھے جن کا انتقال 1898 میں ہوا۔

ان کی موت کا زمانہ وہی زمانہ ہے جب ہندوستان کی اسلامی دنیا کے معاملات نے ایک نئی کروٹ لی۔ یہ بیرون ملک میں جو واقعات پیش آئے انھوں نے مسلمان ہند کی ریلوں پر گہرا اثر ڈالا اس لیے ضرورت ہے کہ عالم اسلام میں جو واقعات پیش آئے ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے۔ بیسویں صدی کے آخر میں مسلمان مملکتوں کی زیادہ تعداد یا تو برہمن راست یورپین شہنشاہیوں میں ضم ہو گئی تھی یا ان کے ساتھ اثر میں گئی تھی۔ جمہوریت آلی عثمانیہ بادشاہت تھی جو ابھی تک اپنی آزادی اور اقتدار باقی رکھے ہوئے تھی لیکن اس تیزی سے شکست و ریخت ہو رہی تھی کہ پوری عمارت بس گرنے والی ہی معلوم ہوتی تھی اور یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگی۔

لیکن بہر حال مغرب کا مدھن میں سی ڈھنسی تھی۔ اس اس میں زندگی اور زندگی کی تہذیب کی ہڑ پر ضرب لگائی تھی اس لیے اس نے یہ سب سی قتل اور مذہبی تعصباتوں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان مقابلہ کے لیے میدان میں اتریں گے لیکن ان کے رد عمل نے کئی رنگ و روپ اختیار کیے۔ کچھ مفکرین نے مغربی کلچر کو بالکل رد کر دیا۔ اور انداز کر دیا کہ شہنشاہیت کا جوڑو جنگ مغرب نے کھڑا کر دیا ہے اس کے سامنے جتنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ چھ لوگوں نے فلسفیانہ نظریات کو کام میں آکر کچھ ایسی چیزوں کو منظور کر دیا جن میں عدمِ افادیت تھی۔ لیکن مذہبی خدائی اور سماجی صورت کو رد کر دیا اور کچھ ایسے بھی تھے جنھوں نے دونوں تہذیبوں میں بلا اسلامی اصولوں کو قربان کیے بغیر مل جل کر زندگی کو کشش کی۔ اور ان کچھ ایسے بھی تھے جو ان امور کو ایک دوسرے سے ملا دینا اور ان کی ترتیب دینا چاہتے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی لڑا تھا وہ سب کے سب کامیاب نہ تھا۔ وہ حال مارا رہا کچھ کی واقعیت

پر مبنی تھے اور اس لیے ماڈرن کلچر کی فلسفیانہ اور سماجی بنیادوں کا وہ اندازہ نہ کر سکے۔ مسلم مصنفین نے مجموعی طور پر مغرب کے دماغ کے عقلی تنقیدی اور اجتہادی نظریات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا اور نہ یہ جان سکے کہ سماجی ارتقاء میں مادی اور اقتصادی امور کا کیا اثر ہوتا ہے۔

شروع شروع کا رد عمل تو یہ تھا کہ مغربی کلچر کے رنگ و روپ کو روزمرہ کی علمی کارروائیوں مثلاً فوج کی تکنیک انتظامی تدابیر اور سائنسی اور صنعتی علوم میں مقبول کر لیا جائے اس مداخلت بے جا نے سوسائٹی میں عدم توازن اور ٹکرائف پیدا کر دیا اور افراد کے ذہنوں میں مذہبی اخلاقی اور سماجی امور پر تنقیدات قائم ہو گئیں بعض بنیادی مسائل پر تھے مثلاً عالمگیریت بہ خلاف قومیت عقائد یہ مقابلہ عقل۔ خدائی قوانین اور روایات (تقلید) بہ خلاف انسانی قوانین اور تجدید مذہب اور سب سے انتہا آج بہ خلاف دونوں کے متفرق ہونے کے عمل کلام یہ ہے کہ مذہب بہ خداف حکومت۔

III ابتدائی مسلم مفکرین

ایک بے حد ممتاز مفکر جس نے مسلمانوں کے خیالات پر عظیم اثر ڈالا وہ جہاں الدین افغانی (1833-97) تھے وہ پان اسلام ازم (اتحاد اسلام) کے حامی تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ ایک ماڈرن قسم کے مصلح بھی تھے ان کے اغراض و مقاصد دو تھے۔ (۱) مغرب سے مشرق پر ہیشٹلرزم کا جو سیلاب آرہا ہے اسے مغرب کے معنی بر عقل و فہم اقدار سائنس اور فنی مہارتوں کو اختیار کر کے ان کے ذریعہ سے "بند باندہ کر رکنا" اور (۲) نئے اسلام کی قدیم عظمت کی عملی زندگی کو ترقی دے کر اپنے اندر کہہ پائی طاقت پیدا کر کے اور ترک دنیا اور تقدیر پر بھروسہ کر کے عجمی زندگی کو خیر باد کہہ کر پھر سے واپس لایا جائے۔

جہاں الدین افغانی ایک بے چین انسان تھے اور ان میں آگ ہی آگ بھی تھی وہ ملک بہ ملک پھرتے رہے اور ہر جگہ وہ مسلمانوں کے مقاصد اور ان کے جذبات کے شعلوں کو ہوا دیتے رہے وہ ان کو یاد دلانا تھا کہ اگر آج اسلام پر بے دن آگے ہیں اور مغرب کے حلوں کے آگے سر بھٹکا نے پر مجبور ہوا ہے تو وہ سب صرف اقوام مسلمہ اور ان کی حکومتوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے انہوں نے بتدیکہ علاج یہ ہے کہ مذہب کا احیاء جدید کیا جائے اور سیاسی طاقت پھر سے قائم کی جائے

کیوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسا پیوست ہیں کہ ان کو الگ کیا ہی نہیں جاسکتا اسلامی ممالک پر ان کی رائے کا فوری اثر ہوا ان کے اتحاد اسلام کے نعرے نے اتحاد عرب (یا عرب) تحریک کو جنم دیا۔ ان کی زوردار جوشیلی تقریریں کا نتیجہ ایران میں دستوری شورش کی شکل میں نمودار ہوا۔ سید احمد خاں پر جوعزائمات انھوں نے کیے اس نے ہندوستان کے علماء کو متاثر کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کر کے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیں افغانی نے مسلمانوں کو از سر نو زندہ ہونے کا پر جوش پیغام دیا اور اپنے خلاف مغرب ستون میں مسلمانوں کے دماغ کو یہ بتلا کر باندھ دیا کہ اسلام کا حقیقی دشمن عام طور پر یورپ اور خصوصی طور پر برطانیہ ہے ان کے شاگرد شیخ محمد عبدہ (1849-1905) نے جو ایک زمانہ میں جامعۃ الاظہر قاہرہ کے ایکٹر (صدر) بھی رہ چکے تھے اپنے استاد کے پیغام کو تعلیم کے ذریعہ سے پھیلایا۔ بے شمار اہل علم الاظہر کے اندر بھی اور الاظہر کے باہر بھی ان کے شاگرد ہو گئے اپنی شاہکار کتاب تفسیر قرآن میں انھوں نے پچھلے مفسرین سے الگ راہ بتائی ہے اور اپنے پیش روں سے زیادہ معقولیت پسندانہ نقطہ خیال اور وسیع النظری کا ثبوت دیا ہے قرآن کی تعلیمات کو جدید خیالات کی مطابقت کے ساتھ پیش کرنے کی عہدہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی سے حال کی جانب مستقل راستہ تعمیر ہوا۔

ان کے شاگردوں میں ممتاز مصنف و صحافی محمد رشید رضا (1865-1935) "مینار قاہرہ" کے مشہور معارف ایڈیٹر بھی تھے وہ صاحبان اتحاد اسلام میں تھے اور انھوں نے خلافت پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس اصول موضوعہ پر زور دیا ہے کہ اسلام کے اندر روحانیت اور متادوں کا اجتماع ہے۔ لیکن بہ حال وہ عوامی اقتدار اور مشاورتی حکومت کے حامی تھے لیکن ان کو ایک جمہوری حکومت کے نظام کا کوئی فہم و ادراک نہ تھا۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے پیغمبر کی زندگی اور ان کے کردار پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا ہے اور ان کو انسان کامل کی حیثیت سے پیش کیا ہے ان کے تمام پیروں کے لیے ایک اسوۂ کامل۔ مجموعی طور پر ان کے خیالات اپنے اپنے استاد کے مقابلہ زیادہ قدامت پرستانہ اور تنگ نظرانہ تھے۔

اتقانی نے جس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی اس نے اسلام کی تعلیم دی جس میں مسلمانوں نے مذہبی اور دنیوی دونوں کے لیے ہدایات نکھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ انھوں نے جدید تعلیمات جیسے آزادی مساوات، انفرادیت، سائنس اور نیچے کو بھی اختیار کیا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرن ان کی تعلیم دیتا ہے مذہب کے مقابلہ میں عقائد کو عقل پر اور عالم گیریت کو نیشنلزم پر زبردست ترجیح دی۔

اس کا مزاج روایاتی اور قدامت پرستانہ تھا اور مذہبی عقائد پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر تنقید کے لیے کار آمد نہ تھا۔

کچھ اور بھی مکتبہ فکر تھے جنہوں نے مغربیت میں زیادہ مخلصانہ اور زیادہ انتہا پسندانہ تعلق پیدا کیا لیکن وہ اتنے مشہور نہ تھے اور ان کی راہوں کا اثر افغانی اور ان کے پیروؤں سے کم تھا۔ ان کا کہنا بھی اہم ہے کہوں کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام کا اندر نہ جواز دینے کی تبلیغ کی تاکہ ان کو تالیف سماجی بچانا کے مطابق بنایا جاسکے جہاں تک کہ اخلاقی قدروں کا سوال ہے وہ لوگ افغانی سے اتفاق کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ترک دنیا اور بے عملی کے مخالف اور اپنے کو آشکارا کرنے اور عمل کرنے کے مصروف تھے۔ علامہ حسین ایک آزاد خیال مفسر نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ آزاد و مابعداثر پیدا کریں ان کے الفاظ یہ تھے ہم اس عہد میں اس طرز فکر نہیں رہ سکتے کہ اقوام کو جو سب سے اندر ذہنی آزادی حاصل ہے اسے ہم بھی حاصل کریں لیکن اسی کے ساتھ ہم ان تمام باتوں کے لیے جو دہن کی پرورش کرتی اور سائنس فلسفہ لٹریچر اور آرٹ کی تہ میں جو احساسات ہیں ان کو پالتی ہیں ہم ان پر مکرور کرنے کے لیے مجبور ہیں ۳۳

نیشنلزم کا دم بھرنے والے بہت تھے ان میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اجاگر کیا وہ مہٹنے کال مہی 1874-1908 تھا جس نے اپنی نیشنلسٹ پارٹی علاقائی حب الوطنی اور سیکولر کی بنیاد پر قائم کی دوسرے عبدالرحمن، لکواکھی (1849-1902) تھے جو روایات عرب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اسلامی عقائد اور اصول کے مبلغ ہوتے ہوئے ایک نیشنلسٹ اور دستور پسند تھے اور مغربی طرز کی جمہوریت کے زبردست حامی تھے۔

اس طرح قبل اس کے کہ یہ صدی ختم ہو اسلامی مفکرین کو مذہبی سماجی آزادی اعمال سیاست وغیرہ سمجھنے کے مسائل کا سامنا تھا۔ پرانی قدیم نئی قدروں سے ٹکراؤ لے رہی تھیں اشتیاق کے ساتھ وفاداری کا تقابل جماعتوں سے وفاداری کا تقابل جو ایک فرد یا ذات میں نہ تھی اور اسی طرح خاندان، بزرگ، قبیلہ، مذہب، فرقہ کے ساتھ وفاداری کا تقابل ایک قومی حکومت میں ضم ہو جانے سے ظلم اور سماجی اداروں سے معاملہ میں انہیں کے قائم رکھنے کا تقابل تبدیلی اور آگے بڑھنے سے خود کو اعراض کا بآواز سمجھنے اور خود کو آشکارا کرنے کے جذبات کا مقابل اپنے کو دہانے اور مسائل کی کورانہ تقلید سے آزادی عمل کا تقدیر سے عالمگیر سوسائٹی امت محمدیہ کا نیشنلزم سے اور یہ

سوال کہ اسلام نے جو ضابطہ اخلاق امر و نہی کے احکام بنائے ان کو مانا جائے یا رد کر دیا جائے۔
 ماڈرن طریقہ اختیار کرنے کی تحریک ازمندہ وسطیٰ کی اقتصادیات کے پس منظر میں شروع
 ہوئی۔ اس کا منشا یہ تھا کہ یورپ میں جس طرح اقتصادیات کا عمل دخل ہے اسی کی نقل کی جائے
 لیکن یہ لوگ نہ تو اس کے اصول کو سمجھتے تھے اور نہ ان سماجی بنیادوں سے واقف تھے جن پر
 اس کے عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمان اگرچہ دو ایک دوسرے سے مختلف
 اداروں میں تعلیم پاتے تھے لیکن وہ سب اپنے مذہب اور بنائے مذہب سیاست کی روایات
 میں گتھے ہوئے تھے۔ ان دونوں اداروں کے تعلیم پانے والوں میں صرف زیادہ اور کم اہمیت
 دینے کا تھا۔ مغربی تعلیم یافتہ لوگ اپنے مسائل کے سیاسی پس منظر سے زیادہ دل چسپی لیتے تھے اور وہ
 لوگ جو پرانے طرز کی روایتی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی پس منظر میں مذہب یا مذہب نہ تھا۔
 سب باتوں کے باوجود بیسویں صدی کے آغاز میں مسلم سیاست کا زیادہ تر بیان روٹی
 اور مسائل کے مسائل ملازمتوں میں حصہ لینے، گورنمنٹ کی سرپرستی اور ان سے مراعات حاصل
 کرنے اور اپنے فرقہ میں تعلیم پھیلانے کی جانب تھا۔ چونکہ اپنے فرقہ کے اندر اتحاد اور اتفاق
 پیدا کرنا ان امور کے حاصل کرنے کا وسیلہ بن سکتا تھا اس لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ
 مسلمانوں میں وحدت اور یک جہتی کا جذبہ پیدا ہو۔ جسے "مسلم نیشنلزم" کا لقب بھی دیا سوچے
 سمجھے دے دیا گیا ہے۔ اس کا انجام فی الفور یہ ہوا کہ مسلم فرقہ الگ نکل گیا اور دوسرے
 فرقوں سے مختلف نظر آنے لگا۔ بالخصوص ہندوؤں سے اس لیے اس بات کی تلاش ہوئی کہ
 اسلام کی شناخت کرنے کے خصائص کیا ہیں یعنی اسلام کی بنیادی اصول اور اعمال صالحہ
 کیا ہیں اور ان کا ماڈرن زندگی سے کیا تعلق ہے اور اس بات کی بھی جانچ شروع ہوئی کہ تاریخ
 میں اس کا کیا کردار رہا ہے اور مستقبل اس کا کیا ہے۔

ابھی تک ان مسائل پر دناٹے نقطہ نظر سے نظر ڈالی جاتی تھی مسلم فرقہ کے اہل ران
 اعجاز میں مبتلا تھے۔ وہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ
 یہ مغرب کے ترقی پسندانہ اور آزاد خیانات سے مطابقت رکھتے ہیں مضطرب تھے۔ وہ
 سیاسی ثقافتی عظمت کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتے تھے اس طرز تاریخ کو بحث
 کے بجائے برحق ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حوالہ جہان کامیاں ہوئی تھیں
 ان کو یا تو محو کر دیتے تھے یا یہ کہتے تھے کہ یہ نتیجہ معاشرہ کے اعوان سے انحراف کا اور

بدعات کا جو اسلام سے بالکل متضاد ہیں داخل کرنے کا۔

جمال الدین افغانی اور ان کا مکتب فکر وماغ سے کٹ کر جارحیت کو اپنا رہا تھا۔ ان کے نزدیک اسلام بحیثیت مذہب اور بحیثیت ایک سماجی سیاسی ادارے کے کامل و اکمل ہے وہ مسلم معاشرہ اور مسلم حکومتوں کے زوال کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ مسلم حکومتیں کمزور ہو گئیں اور معاشرہ نے اسلامی عقائد پر یقین کھو دیا ورنہ اسلام میں کوئی نقص نہیں۔ جس سے یہ بہتر حاست پیدا ہوئی ہو۔ علامات یہ تھیں کہ اسلام کو پھر زندہ کیا جائے اور حکومت کی عانت کو واپس لایا جائے۔

اقبال IV

بیسویں صدی میں مسلم افکار کی قیادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ممتاز اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بااثر محمد اقبال تھے وہ 1873 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے انھوں نے اپنی تعلیم ایک مستشرق و الشور سے شروع کی جس نے ان کو فارسی اور عربی پڑھائی اور قرآن سے تعارف کرایا اس کے بعد وہ انگریزی اسکول میں داخل ہوئے اور اپنی مزید تعلیم گورنمنٹ کالج میں حاصل کی جس کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے تھا۔ ان کو فہمت کی جانب سے غیر معمولی ذہن اور دماغ عطا ہوا تھا۔ وہ ایک نہایت جذباتی لڑکے تھے بہت جلد بات سمجھ جیتے اور اسی جلدی سے اس کا جواب بھی دیتے۔ لیکن مزاج نامہوار ستا۔ ان کا دماغ بے حد حساس۔ بلند پرواز فکر کا حامل اور متصوفانہ تھا۔ اور پہلے کم کردہ راہ ہو کے بعد آخر کار وہ ایک انتہائی مذہبی رنگ کے خدا پرست ہو گئے ان کی روت میں اسلام کے لیے ایک عظیم ترین جذبہ اس کے شاندار ماضی پر فخر اور اس کی موجودہ مسکنت پر شرمندگی موجزن تھی۔

قدرت نے ان کو شاعری کے لیے ودیعت کیا تھا۔ انھوں نے اس وقت بھی جب وہ لڑکے تھے اردو میں اشعار نظم کیے ہیں۔ جس طرح ان کی عمر ترقی کرتی گئی ان کا غیر معمولی ذہن اپنے کو آشکارا کرتا گیا۔ اور ان کو وہ اختیار حاصل ہوا جو تمام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انھوں نے دو زبانوں اردو اور فارسی میں اشعار کہے دونوں زبانوں میں انھوں نے ایسے عہدہ فرمایا اشعار کہے جو اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک یہ زبانیں باقی ہیں۔

مذہب فلسفہ اور ادب ان کی خاص دلچسپی کے موضوعات تھے ان کا تعلیمی دور شاندار تھا اور اس شان پر تاج یوں رکھا گیا کہ وہ اسی کالج کی فیکلٹی میں مقرر ہو گئے۔ تلاش علم میں وہ کیمبرج اور میونخ بھی گئے کیمبرج میں ان کی میک ٹاگمارٹ سے ملاقات ہوئی جو سیکل کے فلسفہ کے شارح تھے میونخ جہاں انہوں نے "ایران میں مابعد الطبیعیات کی نشوونما" کے عنوان سے مقالہ لکھا۔ جرمن افکار کا مطالعہ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ٹی، ڈیو آرنلڈ کے محبوب شاگرد تھے جو اسلامی کچر کے مداح تھے چند ماہ انہوں نے لندن یونیورسٹی میں عربی بھی پڑھایا اور بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی۔

اس کے بعد 1908 میں وہ اپنے وطن واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے اور ان کو قانون کی پریکٹس کرنے کی بھی اجازت تھی۔ گورنمنٹ کی ملازمت ان کو تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی کیوں کہ وہ ان کو اپنے خیالات کے ظاہر کرنے اور ان کی آزادی پر پابندی عائد کرتی تھی لیکن ان کا دل و کالت کے پیشہ میں بھی نہ تھا۔ تیس سال تک وہ شاعری سے معاشرت کرتے رہے۔ اس تیس سال کی مدت ایسی ہے جس میں ان کو عجوبہ روزگار کامیابی اور عالم گیر شہرت حاصل ہوئی۔

یورپ روانہ ہونے سے قبل اقبال ایک شاعر تسلیم کئے جا چکے تھے جس سے روشن مستقبل کی امیدیں تھیں۔ بندش کی ملامت و شیرینی طرز ادا کا تنوع و تازگی، مالیشا و جملات تصویر کشی اور محاورات میں جون کا دینے والی جدت اشعار میں موسیقی و ترنم ان تمام چیزوں نے ان کو تمام ادب کا اول درجہ کا درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا۔ لیکن فن شعر گوئی کے کمال کے باوجود ابھی روایتی شاعرانہ اظہار خیال سے الگ کوئی راہ نہیں بنائی تھی۔

لیکن دماغ کے اندر انقلاب آ رہا تھا جس کا آغاز یورپ میں ہوا جہاں تین سال رہے اور یہ تین سال سیاسیات اور تصورات و دلوں لحاظ سے بڑی نزاکت کے حامل تھے۔ یہ وہ سال تھے جو پہلی جنگ عظیم کی تباہی و بربادی پر منتج ہوئے۔

بیسویں صدی کے پہلے دس سالوں میں یورپ ایک غیر یو پین کی نگاہ میں انسانوں کو بھلانے والی ایک ایسی بھٹی نظر آتا تھا جس میں نفرت اور خون کی سیاست اہل تہ تھی۔ دو اچھلنے والی ملکیتیں انگلستان اور فرانس۔ اور بعد میں اچھلنے والی دو ملکیتوں جرمنی اور اٹلی اور منصوبہ بند قومیں جو توسیع کی حرص میں مبتلا تھیں مثل روس۔ یہ سب ایک دوسرے سے ہلکا سے نیزہ مقابلہ میں مشغول تھیں

ایک نمیشن دوسرے نمیشن سے بازاروں کو وسعت دینے، اپنے اثرات کا حلقہ بڑھانے، بوٹ کھنٹ کرنے میں ایک دوسرے پر بازی بے جانے کی کوشش میں تھا۔ یہ رقص الموت یورپین سیاست کے کے لیڈران کو تو مدد و ہوش کیے ہوئے تھا لیکن اس نے مسلم حکومتوں کو خوف اور مایوسی کی ہوش ریا لہر دوڑادی تھی کیوں کہ مغرب کی توسیع پسندی کے ہدف ایشیا اور افریقہ کے مسلم ممالک ہی تو تھے اقبال کا رد عمل ملوکیت کے بھوت اور مشینلزم کے درندے کے خلاف یکساں تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مغرب کی انسانیت نے ان تمام اصولوں کو ترک کر دیا ہے جو ایک مذہبی دین و مہمان کھنے والے اور انسانیت سے محبت کرنے والے مومن صفت شخص کو عزیز تھے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اب وہ آخر تک مشینلزم کے مضبوط دشمن رہے۔ یورپ کی واپسی کے بعد جو تنظیمیں انھوں نے لکھیں انھیں للکارا کہ

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔

(ہر ملک ہمارا ملک ہے کیوں کہ ہر ملک ہمارے خدا کا ملک ہے)

اور مزید کہ

تغویٰ ظل حکمت افونگ کا مقصود سلام کا مقصود تنظیم ملت آدم

(یورپ کی حکمت کا مقصد قوموں میں اختلاف پیدا کرنا ہے اور اسلام کا مقصد وہ انسان کا نمیشن ہے علاوہ اس کے۔) جو کچھ اقبال نے یورپ میں دیکھا۔ ہندستان سے جو کچھ انھوں نے سنا اس سے انھیں ایک سخت درد کا لگا۔ 1950ء میں مارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا شاخسانہ صورت ہندوستانیوں میں خانہ جنگی کا ہم رازانے کے مقصد سے تھا۔ تقسیم کے خلاف ایک زوردار انورس پاپ ہوئی جس کی کاروائیوں میں زیادہ تر ہندوؤں نے حصہ لیا۔ وہ مسلمان جو تقسیم کو اپنے مفادات کے سلسلہ کی ممانعت سمجھتے تھے اس ایکٹیشن سے نا ارض ہو گئے اور دونوں فریقوں کے تعلقات میں تلخ پند اہو گئی۔ اور کرزن کا ہی منشا تھا۔

قبائلوں کو اس بڑے ناؤ پر غم و غصہ سے بھرا ہوا تھا جو یورپین حقیقی مسلمانوں سے کر رہی تھی سندوں کے اس رویہ سے سخت بے زور رات کے اندر مشینلزم کے بھول کی ابتدائی کونسلر جو نکلی تھیں وہ اس غرض مندانہ اور حسد سے متجاوز خود پرستی کی آمدنی میں مددگار تھیں۔ اقبال جس نے ہندوستان کا "کافہ منا یا تھا" اس نے ایسا مشینلزم کیا کہ گویا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں تقسیم بنگال نے ہندوستان کو اس کے دماغ کے باہر سمجھ دیا۔ وہ اس جد پر اسلام آگیا۔

یورپ نے اس کو مشنلزم کا مخالف اور اتحاد اسلام کا حامی بنا دیا تھا اور وہ احساس ذلت اور احساس ناکامی سے کانپ رہا تھا۔ تقسیم نے اس کو صاف صاف شدید قسم کا فرقہ پرست بنا دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر اور ہندوستان کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے اس کے اس رویہ پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

یورپ سے واپسی کے بعد کچھ پندرہ سالوں نے دیکھا کہ شاعر کے ذہنی و فنی کمالات نے پر پرواز نبید اکیا ہے اور وہ فلک الافلاک کی بلندیوں کے بھی اوپر چلا جا رہا ہے لیکن وہ یک تنہا عقاب تھا جو خلا بسیط میں پرواز کر رہا تھا۔ غوغائے عالم اور شور و شوش سے الگ تھلک ایک زندگی بسر کرتا رہا اس نے اس زمانہ میں زیادہ تر فارسی میں اور بہت کم اردو میں لکھا۔ اور اس طرح مثالی طور پر اس نے ثابت کیا کہ اسلام قیدہ مقامی سے آزاد اور عالم گیر ہے۔

ان کی کل حرکات بس اس محدود تھیں کہ سال میں ایک مرتبہ وہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس تک سفر کرتے تھے اور وہاں مناسب موقع ایک نظم پڑھتے تھے لیکن ہر نظم جذبات سے پر ہوتی تھی جس میں ماضی کی شان و شوکت کو دور ہرایا جاتا تھا اور حال کے مصائب کا رونا دیا جاتا تھا اور مومنین کو پکارا جاتا تھا کہ بیدار ہوں اٹھ کھڑے ہوں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ اسلام جس مقصد سے دنیا میں آیا تھا وہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن ان سب باتوں کا اثر اڑ جاتا تھا۔ موتا یہ تھی۔ نظم کے دوران لوگ سسکی بھر کر روتے اور آنسو بہاتے تھے پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے جو پھر دوسرے سال جا کر ٹوٹتی تھی تب وہ پھر اپنی نظم سناتے تھے۔

ان ہی سالوں کے اندر دنیا کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے جنگیں ہوئیں مملکتیں تہ و بانا کر ذی گتیں خانہ ان اکوڑ گئے اور مقدس ادارے اپنا تک ختم ہو گئے۔ ہندوستان بھی ہندو اور مسلمان دونوں گاندھی جی کی عدم تسنید پر ہستی زوردار تحریک سے جاگ اٹھا اور سانس لینا شروع کیا بعض ایسے مواقع اس زمانہ میں فوراً آئے جب مناسب موقع کی نظم اقبال نے کہی ورنہ ان کی زندگی کی ہموار رفتار حسب معمول رہی۔

1927 میں اقبال نے ایک چھلانگ لگائی اور سیاسی کھارے میں اتارے ان کی زندگی کے آخری دس سال اس بات کے لیے وقف تھے کہ قوم مسلم اپنے پروگرام کی مدد کو بڑا سکے لیکن اقبال نوشتہ تقدیر میں یہ نہ تھا کہ وہ اپنے خواب کی تجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں حسب ذیل قطعہ انہوں نے اپنے کورجماں کے لیے تجویز کیا تھا۔

نیسے از حجاز آید کے ناید
دگر و انائے راز آید کے ناید

سردے رفعت باز آید کے ناید
سرد آمد و رگاسے میں فیرے

(سرد و رفعت پھر آئے یا نہ آئے۔ وہ ہوا جو جان سے جل چکی تھی واپس آئے یا نہ آئے اس جملہ نشین پیام ختم کے قریب آگئے ہیں کوئی دوسرا دانائے آئے یا نہ آئے) ۶

دو علمی طاقتیں جنہوں نے اقبال کے دماغ کی ساخت تیار کی وہ تھیں (۱) قرآن (۲)

فلسفہ مغرب اور سائنس بالخصوص انیسویں صدی کے شروع کے علوم جب کہ نیشا و لیم جیمس اور ہنری برگسوں کا مخالف عقلیت فلسفہ پسند کیا جا رہا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان اور یورپ کے اندر زندگی انسان اور واقعات کے تجربات بھی وہ طاقتور اسباب تھے جنہوں نے ان کے دماغ کی وہ حالت بنائی اور انسانوں اور اداروں کے بارے میں ان کے خیالات کا مجسمہ تیار کیا۔

ہندستان میں مذہب کے فلسفہ کا چشمہ عشق، جذبات اور روحانیت کے ساحل پر آگیا تھا لیگو اور آر بند و گھوش کے جیسے مفکرین کی آراء کی شرع کرتے ہوئے جیسے کہ کہا گیا ہے ان لوگوں کے فلسفہ کی بنیاد داخلی تجربات پر ہے۔

اقبال نے انہیں مسائل سے بحث کی جن سے دوسرے مفکرین بند بحث کر رہے تھے لیکن اسلامی کچر کی تصویر بنانے میں وہ اپنے ماحول کے اثرات سے غفلت نہ رک سکے۔ انہوں نے بھی اور شاید دوسروں سے زیادہ زور دار طریقہ پر عقل پر جذبات کی سربراہی کا پیغام دیا عقل اور فلسفہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ۔

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زتا رہی ہم گساں نہ ہوتا
بیگل کا صدف گہ سے خلل ہے اس کا طلسم سب خیالی
انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے بھکی
افکار کے نقہ پائے بے موت میں ذوق عمل کو ایلے بوت

جہاں تک کہ قرآن کے مطالعہ کا تعلق ہے اقبال کا رویہ بالکل قدیمانہ رنگ کا تھا ان کا یقین تھا

4- IQBAL, M Zarbi-Kalams in Kulliyat p 237

5- IQBAL, M Six lectures on the reconstruction of Islamic thought.

کہ قرآن الہام زبانی ہے اور اس کتاب کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اسلام محمد کے قلب پر نازل کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگرچہ مذہبی تجربات (الہام) پیغمبر کے ایک پاکباز صوفی کے مانند ہوتے ہیں لیکن وہ اس منصب سے بہت بلند درجہ رکھتا ہے، ایک ذات خیر محض کا وہ ان دونوں میں مشترک ہے یعنی صوفی باصفا اور پیغمبر میں لیکن صوفی کے لیے اس کا مطلب سکون قلب احساس الحکیت اور بے چون و چرا ہونے کے ہے لیکن پیغمبر کا حال یہ ہونا ہے کہ اس کے اندر دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو مکمل طور پر بدل کر ایک نئے سانچے میں ڈھال دے۔ وہ اس تجربہ سے لوٹ کر ”وقت کے دھارے میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تاریخ کے مضمرات کو قابو میں لائے اور ایک جدید روزگار تازہ آئین پیدا کرے“ ۱/۵۔ قرآن اور پیغمبر اعلیٰ ترین احکام و حکم اعلیٰ ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔

اقبال نے فلسفہ مغرب کا بہ کثرت مطالعہ کیا تھا۔ ان کی تحریرات ثابت کرتی ہیں کہ وہ قدیم اور جدید دونوں قسم کے فلسفیوں کے مہزون منت ہیں۔ وہ افلاطون کی تعلیمات کو اسلام کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ افلاطون کے خیالات کا جو منافی اسلام ہیں مسلمانوں پر اثر پڑا راسطو کے خیالات کا دھارا زیادہ موافق سمت بہتا نظر آیا۔ لیکن وہ حد سے زیادہ دھارہ پرست تھا اس لیے اس کو بھی پوری حُریت قبول نہیں کیا گیا۔

ماڈرن لوگوں میں اقبال نے لیبٹز (Leibnitz) نیشٹا برگساں (وارڈ) (Ward) اور دوسرے اصلاً شدہ مادیت کے ماننے والوں کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ کس قدر ترمیم کے ساتھ ان لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا مثلاً لیبٹز نے وجود کی اکائی کا جو فلسفہ اپنایا تھا انھوں نے اسی کو خودی اور فرد اور ملت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ اسی طرح نیشٹا کے فوق بشر کی تھیوری سے جو کامل و اکمل ہونے کا تصور رکھتی ہے اور برگساں کا فلسفہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بالہنی شعور ہے یہ سب وہی ہیں جن کو اقبال نے معمول سے بلند ایک متصوفانہ اعمال ”خودی“ کے رنگ و روپ میں پیش کیا ہے۔

مگرچہ انھوں نے اپنے خیالات کی عمارت کی بنیاد قرآن کو قرار دیا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان تخیلات کا منبع زیادہ تر فلسفہ مغرب ہے انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ:۔
(۱) قرآن ایک دین کامل کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کی روحانی اور مادی دونوں زندگیوں

میں بالیقین ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔

(2) قرآن آخری الہام الہی ہے۔ اس میں تمام سابق انبیاء کی تعلیم شامل ہیں اور اب آئندہ الہام کا دروازہ بند ہو گیا۔

(3) اسلام کی تعلیمات تمام دیگر مذاہب کی تعبدات سے افضل ہیں وہ عالم گیر ابدی اور مطلق ترمیم ہیں۔

(4) محمد آخری پیغمبر ہیں۔

(5) قرآن اور پیغمبر نے جو روشنی دکھائی ہے صرف اس پر تمام نئی نوع انسان کو اغراض و مقاصد و مقارنہ کے حصول کے لیے بھروسہ کرنا چاہیے۔

اقبال کو یقین تھا کہ انھوں نے اسلام کے متعلق تخیلات و تصورات میں اقداب پیدا کر دیا ہے اور انھوں نے ایک گمراہ رو رہا اور کچھ کو صحیح پیغام پہنچا دیا ہے۔ پتہ ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں۔

در جہاں حور شبہ نوزیدہ	رسم و آئین ملک نازیدہ
نغمہ من از جہان دیگر است	ایں جہاں کار و ناز است
پیش کس راز کہ من گویم گفت	مرد چون فکر من در معنی نیست
مہیش جاوداں خواہی ہیا	ہم نہ مین ہم آسمان خواہی ہیا

ا میں دنیا میں ایک نوزائیدہ سوختی ہوں۔ ایک نازیدہ جنت کا ہیں رسم و آئین ہوں۔ میرا نغمہ دوسری دنیا کا ہے اور میرا گفتار دوسری دنیا کے لیے بک رہا ہے۔

ہیں جو زبانیان کر رہا ہوں وہ کسی اور زبان نہیں کیے اور معنی کے موتی جس طرح ہیں نے پردے ہیں کسی اور نے نہیں پردے۔

اگر تم اہدی راحت کا۔ زباننا چاہتے ہو تو آؤ تم زمین چاہتے ہو تو آؤ اور آسمان چاہتے ہو تو آؤ اس دعویٰ کو تسلیم کرنا اور اس کو حویٰ معنی میں لینا بہم کر لینا مشکل ہے تو ان فلسفی کم و شاعر زیادہ تھے۔ ان کی شاعری میں۔ فلسفہ مذہب اخلاقی تخیلات بھرتے ہوئے ہیں اور غالباً روشناسی کے اندر غیروہی تخیلات کے اظہار میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ لیکن ان کا فلسفہ ہوا میں ان کی شاعری کے ہر دوں پر اثر ہے جس کی کشش تو بہت ہے لیکن یقین دہانے والا نہیں کہیں ان ہمتو بہمتو کا۔ جہاں اسلامی تصورات تاریخ اور سیاست کا۔ نشر خاطر ملے

کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ

”وہ ایک صوفی ہے جس نے تصوف پر حملہ کیا اور غالباً ایسا آزاد خیال ہے جس نے آزاد خیالی پر حملہ کیا۔ مجموعی طور پر ان کے اثرات کا جو تاریخی نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اس نے ہندستان نے مسلمانوں کے اندر آزاد خیالی کو کمزور کرنے کا انجام دیا اور اس کی جگہ ایک آزاد خیالی کی محی الف قومیت پرستی اور ایک ایسی کہ بانی قوت کو جبر دیا جس کی تائید محض اعتدال سے کی جاسکتی ہے۔“ 6/

اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اقبال کے اندر شدت کا یہ احساس تھا کہ وہ ایک نئے پیغام کے پیامبر ہیں اور محمد کی اصلی تعلیمات کو جدید رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں ان کی جو خدمت تھی اس کے بارے میں ان کو پورا یقین نہ تھا۔ ایسے اوقات بھی آئے ہیں جب انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ لیکن دوسرے اوقات میں انہوں نے کتب مقدسہ کے احکام بعینہ قلم کر رکھنے کی تبلیغ کی۔ مقدمہ الذکر کی مثال حسب ذیل اشعار ہیں۔

خیز و پا بر جادۂ دیگر بنہ..... جوش سوراخے کہن از سر بنہ (اسرار خودی)
تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو..... کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ (کلیات)
اس کے خلاف حسب ذیل اشعار میں اعلان کیا گیا ہے۔

اجتہاد انداز من غلط..... قوم را بر ہم ہی دار و بساط (اموئے خودی)
آخر ان کا پیغام تھا کیا؟ اقبال نے ماضی میں جتنا تک کر شان و شوکت کے مواد کا نظارہ کیا انہوں نے حال کے مسلمانوں کے سامنے ایک آئینہ رکھا جس میں وہ اپنے عہد و حال کی خرابیوں کو اپنی۔ کمزوریوں کو دیکھ سکتے تھے جو ان کے خیال میں اس موجودہ ذلت پر منتج ہوئے جو آج دینائے اسلام کے مسلمانوں پر طاری ہے اور انہوں نے مستقبل پر نگاہ کر کے ایک حیات نو سے معمور اسلام کی شوکت کا نظارہ دکھلایا۔

یہ حال ان کی تاریخ، ان کا انتخاب اور ان کا پیغام کوئی نیا نہ تھا اسلامی دنیا میں تبنیہ کرنے والے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ انیسویں صدی میں جمال الدین افغانی اور ان کے شاگردوں نے

مسلمانوں کو پکارا تھا کہ اپنا گھر درست کر لیں تاکہ مغرب نے جو پیچ دیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتبہ فکر نے افغانی سے بھی پہلے اسی طرح کا پیغام دیا تھا۔

اقبال کی تعلیمات کا مواد کچھ مختلف نہ تھا۔ لیکن جس طرز از اسے انھوں نے اس کو پیش کیا وہ ان کی انفرادیت ہے۔ انھوں نے اپنے خیالات کو فلسفیانہ مباحث کا لباس پہنا دیا جسے تعلیم یافتہ طبقہ سمجھ سکتا تھا اور انھوں نے ان خیالات کو عظیم الشان تخیلات اور مدہوش کن۔ موسیقیت سے اپنی شاعری کے محاکات کو پوری طرح کام میں لا کر ان کو ایک عجیب و غریب وسیلہ ان کے پاس تھا) بھر دیا۔

پیغام یہ تھا کہ فرد کو یاد دلایا گیا کہ اس کائنات کے نظام میں اس کا کث بند مقصد ہے اور اس کا ایک ارفع مقام تقدیر سے ملے ہے جو وہ بے رضا اور عزم سے حاصل کر سکتا ہے۔

ان کے فلسفہ کا مرکزی خیال جس پر انھوں نے کل عمارت تعمیر کی ہے وہ فرد کا تصور ہے وہ اس تصور تک علم کی تھیوری سے پہنچے ہیں۔ ان کے خیال کہ مطابق علم کے دو پہلو ہیں ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی علم بالواسطہ تجربات کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ اس قسم کی بنیاد پر نہیں قائم ہے بلکہ ایک نادر چیز ہے۔ یہ فی الفور حاصل ہوتا ہے اس کا نتیجہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اسے اخاذ کے سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے یہ کل یا حقیقتہ الحقائق میسورہ ہے اس کا احساس و ادراک ہے یہ ایک صوفیانہ ادراک ہے۔

لیکن بہر حال اس میں کب بانی لیاقتیں ہیں اور یہ آئے بڑھنے والی چیز ہے یہ بہر فرد کے باطن میں پوری قوت سے موجود ہے اور کبھی کبھی اس کی چمک دمک دماغ پر نمایاں ہوتی ہے لیکن جیسا کہ صوفیوں نے کہا اس کو ہی نسل کیا جاسکتا ہے۔ اور پیچیدگی کے تصور میں یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک گھوٹی کی ریاضت سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اس کو انھیں ان قلب حاصل ہوتا ہے پیچیدگی جو اس قدرت مدد سے بھر پور بہرہ دہ ہوتا ہے۔ وہ الہام کی طاقتوں کے زور سے دنیا کو بدل دینے کی کوشش کرتا ہے۔

عام علم دوسری نسبت احساس جسمانی سے متعلق ہے اور جو اس قسم کا عقل کے ذریعہ سمجھتا ہے وہ دوسرا قسم ہے یہ جو اس قسم سے محسوس ہونے والا شعور ہے عقل کا نام دیا جاتا ہے وہ دونوں میں منقسم ہے داخلی اور خارجی اور اس کی نشوونما اس طاقت ہوتی ہے کہ بیرونی دنیا سے استفادہ کر کے اس پر حاکمیت حاصل کی جائے لیکن انسان کا باطن جو اس کا اصل وجود ہے۔ وہ شے

شعوری قوت مدرکہ کے احساس میں پیوست ہے اور وہ اس منظر ہی وجود خودی سے متعلق ہے جو زبان و مکان کی دنیا میں کارفرما ہے۔ درحقیقت بلند و بالا ہستی اپنے متعلقہ ادراک سے جدا کوئی چیز نہیں ہے لیکن بلند و بالا ہستی حکم خداوندی سے روانہ ہوتی ہے جسے "امر" کہا جاتا ہے۔ اور اس کا منظر ہی تخلیق الہی ہے جسے "خلق" کہتے ہیں۔

انسان کی ہستی اگرچہ محدود ہے لیکن یہ ہستیاں بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہیں جو باہم مل کر ایک باضابطہ نظام بناتے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے مناصب ہستی کے ہیں۔ سب سے نچلا طبقہ جمادات کا ہے۔ جس میں زندگی ہے اور نہ دماغ ہے لیکن اس میں ارتقائی قوتیں مضمر ہیں۔ مادہ کے ارتقا سے زندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ ترکاریاں اور اس کے بعد جانوروں کے مختلف اقسام، آخر کار بھی جانور انسان بن جاتا ہے۔ خدا کی ہستی سب سے بلند و بالا ہے۔ اور وہ روح مطلق اور خود مختار ہے۔ وہ لامحدود اور ابدی ہے۔ اس کے لامحدود ہونے میں یہ تخلیق افعال کے امکانات پر قدرت کاملہ رکھنا بھی شامل ہے۔ لیکن یہ انسان ہے جو زبان و مکان کو اور دوسری صفات مثل تخلیق، علم حاضر و ناظر ہونے کی صلاحیت وغیرہ کو قادر مطلق اور اس کی مطلق تخلیق قوتوں سے افاد کرتا ہے وہ اول بھی ہے اور آخر بھی وہ حاضر بھی ہے اور ماوراء الاوراک بھی۔

محدود ہستی انسان کی خودی جو وقت کی پیداوار ہے وہ تخلیق کی سب سے بلند کمن ہے لیکن انسان کی وہ ہستی ہے جو نشوونما پاتی ہے اور ترقی کرتی رہتی ہے اور برابر اس امر کی جدوجہد میں رہتی ہے کہ وہ ان صفات کو حاصل کرے جو بدرجہ اکمل ذات الہی میں موجود ہیں۔

اس طرح ہستیوں کے نظام میں خدا کے بعد انسان کا سب سے بڑا درجہ ہے اور تمام مخلوقات اس سے کمتر ہیں۔ انسان ایک جامد ہستی نہیں بلکہ برابر ترقی کرنے والی ہستی ہے۔ وہ اپنی آخری منزل کو اپنی ہی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کوشش کا مقصد اپنی خودی کو مضبوط و مربوط اور کامل بنانا ہے تاکہ اس کو اپنی طاقتوں کا ادراک پیدا ہو۔ اور اپنے اعمال اور اپنی قوتوں سے زندگی کا چشمہ سے سمندروں سے نکالے "خودی کی زندگی کبر بانی قوتیں رکھتی ہے کیونکہ یہ جدید عزائم و مقاصد سے اور ان کو حاصل کرنے کی پرورش اور محبت آمیز کوششوں سے نشوونما پاتی ہے۔ کسی تخیل کی راہ یا کوئی عمل جو خودی کو کمزور کر دے اسے روک کر دینا چاہیے۔

اقبال نے غیر محدود ذات الہی اور محدود ذات انسان کا جو رشتہ اپنی رائے میں قائم کیا ہے اس کا مقابلہ ہندو نظریے سے کیا جاسکتا ہے۔ مونراؤد کر خدا کے لیے پرما تہا یعنی ہستی مطلق کا لفظ

استعمال کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے جیو آتما یعنی ہستی خود کا اول لا محدود۔ ابدی واجب الوجود ہے اور دوسرا زبان و مکان سے محدود اور تخلیق شدہ ہے۔ اقبال نے خدا کے متعلق جو خیالات ظاہر کیے ہیں خواہ وہ اس کے منظم ہی رخ کے بارے میں ہوں یا ذاتی۔ وہ تو ان سے زیادہ ہندو دھرم کے عقیدے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو ان نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ اپنے دونوں رخوں میں یعنی ظن و ریم ہونے۔ اور قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ ہونے میں۔ انسان سے بہت بلند واقع ہے۔ وہ ناقابل تمثیل ہے۔ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ دیر آشنا ہے۔

اقبال خدا کو ہندو فلسفہ کی طرح ایک دوست اور ساتھی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (شکا) دو نظموں شکوہ اور جواب شکوہ میں ایک بچے کی طرح خدا کی ناز صافیوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کر دینے کی شکایت کی ہے۔ اور خدا نے مسلمانوں کو جواب دیا ہے کہ وہ اس کے احکام سے منحرف ہو گئے ہیں اور انسان خدا کا نائب یا خلیفہ ہے اور اس کی ترقی کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا معاون بن جائے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے... خدا بندے سے خود پوچھتا تیری رضا کیا ہے (کلیات) لیکن ان کی زندگی کا مقصد حصول طاقت ہے۔

زندگی کشت است و حاصل قوت است... شرح و باطل قوت است (اسرار خودی) و مدت کی حفاظت نہیں بے قوت باند... ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مغایات (کلیات خرم کلیم) ایک دوسری نظم میں یہ مقصود حسب ذیل الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

یقین محکم عمل پیچم محبت فاتح عالم... جہاں زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
قبہاری 'وغفاری' قدوسی و جبروت... یہ چار عناصر ہوں تو بننا ہے مسلمان (کلیات صفحہ 275)
ان خیالات نے انسان اور سماج کے علمی مسائل کے بارے میں اقبال کے خیالات کو متغیر کیا۔ انسان کی اخلاقی منزل اپنے وجود 'لیغویا' ہستی کو مکمل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اپنی ہستی کو متحد کرنے اس کو بڑھاوا دینے اور اسے طاقت پہنچانے میں مدد و معاون ہے وہ عمل صالح ہے اور جو بھی اس کے خلاف ہو یعنی اسے منتشر کرے یا اس میں نرمی یا کمزوری پیدا کرے وہ برائی ہے۔ کامل ہونے کے لیے جن راستوں سے چلنا پڑتا ہے مثلاً نیکی اور اوصاف الہیہ کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اس کے مثل بن جانا تعمیر خودی میں ہے خدائی (اپنی ہستی کی تعمیر میں خدائی ہے) خدا کی دو خاص صفتیں ہیں۔ جلال اور جلال۔ حسن اور حاکمیت۔ رحم اور مالکیت ان دونوں میں سے ایک پہلو محبت کا ہے اور دوسرا طاقت کا۔ محبت تخلیق کا اصول اور بقا کی قوت ہے۔

محبت انسان کو سماج کے کامل نظام میں پیوست کرتی ہے اور انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے یعنی کاملیت تک لے جاتی ہے۔ ان تمام پر جو خدا نہیں ہے۔ یعنی فطرت یا فرد۔ انسان یا جماعت کے اندر شیطنیت کا مادہ اجزاف و حمل کرنے کے یہ طاقت کی ضرورت ہے اس طرح جہاں اسلام ایک طرف روحانی ترقیات کے اعلیٰ ترین کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دینوی امور کو ترک نہیں کرتا۔ انسانی اعمال کا محرک عقل کو نہیں بلکہ محبت (عشق) کو ہونا چاہیے۔

عقل در پچاک اسباب و علل عشق چو گان باز میدان عمل

عقل را سرمایہ از بیم و شکست عشق را عزم و یقین لا ینفک است

(عقل سبب اور نتیجہ کی پیچیدہ رسی میں جکڑی ہوتی ہے اور عشق میدان عمل میں پولو کا کھیل کھیلتا ہے۔ عقل شک اور خوف سے معمور ہے لیکن عشق سے عزم و یقین جدا کیے نہیں جاسکتے صرف عشق ہی انسان کی ہستی کو صاحب عزم اور نورانی بنا سکتا ہے۔

نقطہ نوزی کے نام از خودی است زیر خاک ماثرا زندگی است

از محبت می شود پایندہ شمر زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر

(روشنی کے مرکز کا نام ہستی یا خودی ہے۔ یہ زمین کی ساخت میں زندگی کا شعلہ ہے زیادہ

زندہ زیادہ سوز رکھنے والی اور محبت سے زیادہ چمک دار بن جانے والی)

لیکن انسان زندگی کی راہ پر اکیلا نہیں چلتا ہے۔ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں "ان کی مثال ایسی ہے جیسے زنجیر اور اس میں لگے ہوئے موتی یا مثل کبکشاں اور اس کے ستارے" فرد جماعت سے قدر و قیمت حاصل کرتا ہے اور جماعت فرد کے منتظم ہونے سے بنتی ہے۔ انسان کا جسم اور اس کی روح، اس کا ظاہر اور اس کا باطن۔ اس میں نشوونما پانے کی آرزو اور اپنے کردار کو ضابطہ کے اندر رکھنا۔ اس کی زبان اور اس کی روایات۔ ان سب کے لیے وہ جماعت کا ماحول منت ہے۔ ہستی کی وحدت جماعت کی کثرت میں جڑ بکڑے ہوئے ہے اور ہستی کے اندر کثرت فرد کی تعمیر کرتی ہے ایک فرد تنہا رہ کر اغراض و مقاصد زندگی کو نہیں پاسکتا۔ جماعت اس کو ضوابط کا پابند کرتی اور آزاد بناتی ہے۔

زندگی کی کشمکش سے بچنے کے لیے افراد کا جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے اور غرض

یہ ہے کہ خودی کی توسیع ہو اور انسان کی امکانی قوت کا مظاہرہ ہو۔

فرد را ربط جماعت دمت است جوہر اور اکمال از ملت است

لیکن خودی کی تکمیل صرف پیغمبر اسلام کی رہنمائی میں حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ دنیا کی زندگی ان کے مذہب سے بندھی ہوئی ہے اور بلا ان کے آئین کے زندگی ناممکن ہے۔ جماعت افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن سب کا مقصد ایک ہے۔ اس مقصد کے رنگ و روپ سے جماعت کی قدر و قیمت اور پائنداری کا اندازہ کیا جائے گا۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ یا دولت جمع کر کے شہوانی عیش و راحت کے لیے ادنیٰ جذبات کو بھڑکایا جائے۔ یا مادی یا نسلی یا قومی مفاد کو فروغ دیا جائے۔ جو جماعتیں ان اغراض کے لیے موجود ہیں وہ پائدار نہیں ہو سکتیں۔ کچھ دنوں ان کا فروغ رہ سکتا ہے۔ اور وہ بعض گروہوں کے لیے فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن وہ تعادوم، مخالفت، مقابلوں اور جنگ کو جنم دیتی ہیں اور نئی نوع انسان کے امن و امان اور مردہ الحالی کے لیے خطرہ ہیں۔

حیات تازہ لائی ساتھ اپنے لہریں کیا۔۔۔۔۔ اقبیت، خود فرشی، ناشکیبالی، ہوسنگی (تہذیب جدید کتنی جدید، مزید اچلی ترین لائی ہے۔ اقبیت، ضرور بے صبری اور ہوسنگی) فساد قلب و نظر ہے قہنگ کی تہذیب۔۔۔۔۔ کہ روح اس مدینت کی رہ سکے عقیف الیورپ کا کلچر دل اور دماغ کی گمراہی ہے۔ کیوں کہ اس تہذیب کی روح پاک نہ ہو سکی بیکاری و عریانی و میخواری و افلاس۔۔۔۔۔ کیا کم ہیں فنگی مدینت کے فتوحات اس کے برخلاف اسلام کی تعلیم بالکل مختلف نوعیت کے اقدار پر مبنی ہے مساوات آزادی انسان کی برادری عورت کی عزت، مرد اور عورت کے کاموں میں فرق، غلامی کا، بیتصال سلاک انسانی برادری کو مختلف قوموں (نیشن) میں بانٹنے کے خلاف ہے تو ایک دوسرے سے اس لیے درپے جنگ رہتے ہیں کہ طاقت یا ذیبت سے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کر سکے۔ اسلام تمام نئی نوع انسان کے بھائی چارہ کا قائل ہے۔ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نسل، زبان، علاقہ یا اقتصادی مفادات کے بند بھنوں سے انسان سماج کے اندر باندھا جائے۔ اصل بندھن عقائد اور مقاصد ہیں۔

بتان رنگ و بو کو توڑ کر مت میں گم ہو جا
نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

اب مازہند و روم و شام نیست
مزد و بوم ما بجز اسلام نیست

رنگ و نسل کے بت کو توڑ دے اور اپنے کو ملت میں گم کر دے تاکہ توراتی ایرانی اور افغانی کا فرق بانی نہ رہے۔ میری مدح نہ تو ہند نہ ترکی نہ شام سے ہے۔ اس کا کوئی وطن اور کوئی علاقہ بجز اسلام کے

نہیں ہے۔

اسی اسلامی معاشرہ کا دلائل و نظموں میں طویل تذکرے کیے ہیں جن میں اس کے مافی کی شان و شوکت بیان کی ہے اور اس کی موجودہ زمانہ کی درد انگیز حالت پر رفت خیز مرثیہ پڑھا ہے۔ ان کے قول کے مطابق ابتدائی زمانے کے مسلمان فاتح عالم حکمران عالم پیاسان کا اور دنیا کو تہذیب سے آراستہ کرنے والے تھے موجودہ دنیا ان کی شان و شوکت سے آراستہ کی گئی ہے اور ان کی خاک سے نشوونما پاتی ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اپنی خوبیوں اپنے جوش و خروش اپنے یقین کو کھو دیا ہے لیکن پھر بھی اقبال مستقبل سے بالوس نہیں ہے ان کے قول کے مطابق "طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں رات گر یلوں ہوگی اور یہ باغ پھر نغمہ توحید (خدا کی وحدانیت) سے گونجے گا۔

انھوں نے یورپ کو لاکر کہا کہ خدا کی زمین کے ساتھ دوکان کا سا برتاؤ نہ کریں۔ کیوں کہ یورپ جن اقدار کو بیش قیمت سمجھ رہا ہے وہ نہ کم عیار ثابت ہوگا یہ تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی کیوں کہ جو آشیانہ شاخ نازک پر بنے گا وہ ناپائدار ہوگا۔ انھوں نے جس طرح اسلام کی مدح و ثنا اور دوسری تہذیبوں کی مذمت کی ہے اس کی ایک مثال "نازی" تحریک میں ملتی ہے جب وہ آریں قوم اور ان کے کلچر کے قہیدہ خواں تھے ایک نظم میں جو "اسپین" کے اندر مسجد قرطبہ کی زیارت کے بعد انھوں نے کہی ہے اس میں صحیح کر کہا ہے۔

اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم..... اس کا سر و اس کا شوق اس کا تیا ناس کا ناز
باتھ بے انتہا کا بندہ مومن کا ہاتھ..... غالب و کار آفرین کارکشاکار ساز
(کلیات اقبال صفحہ 382)

(اس کا منصب بلند اس کا خیال عظیم ہے۔ اس کا نیاز ہی اس کی شان و شوکت ہے مومن بندے کے ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ غالب کار آفرین اور کارکشاکار)

اقبال کو ترقی پسند (برل) کہا جائے یا خدامت پرست اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے وہ ایک مجدد تھے جن کا یقین یہ تھا کہ وہ اسلام جس کی تعلیم محمد نے دی تھی اس میں موجودہ زمانہ کی ترقی پسندی کے تمام اقدار موجود ہیں۔ ان مسائل کو جس طرح اسلام نے سمجھا ہے وہ مغرب سے زیادہ نفیس اور جدت پسندانہ ہے اگرچہ مغرب نے کلچر میں بہت سے پہلوؤں سے

بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن یہ سب ترقیات ان بنیادوں پر ہوتی ہیں جو مسلمانوں نے ڈالی تھیں مثلاً علم طبیعیات اور علم الحیات۔ لیکن مغرب نے مذہب سے انکار کر دیا اس کی سماجی تنظیم اور اس کے مادہ پرست نظریات اسے اپنے کو خود تہس نہس کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں صرف ایک قسم کی جدت کی اجازت ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان پھر اسی یقین کے جذبہ کو حاصل کر لیں جن سے پیغمبر کے زمانہ کے اور ان کے بعد فوراً جو لوگ آئے ان کے زمانہ کے مسلمانوں کی ردیوں میں سراپت کیے ہوئے تھے۔

اقبال کا سماجی فلسفہ صرف بظاہر آزاد خیالانہ (لیبرل) ہے کیونکہ انھوں نے آزاد خیالی بنیادی اصول کو نظر انداز اور رد کر دیا ہے۔ دماغ کی آزادی اور فرد کی مسلم الثبوت اسناد مسائل کی غلامی سے آزادی خواہ وہ مذہبی ہوں یا سماجی یا ذہنی اور مذہب اخلاقیات اور سیاست کے مسئلہ غفہ کو نکتہ چینی کر کے ہانپنے کی آزادی۔ اور سماج کو جمہوری نمائندہ اداروں کے انسان کے بناتے ہوئے قوانین ہی کا پابند ہونا۔

اقبال مذہب پر نکتہ چینی کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بہ ذریعہ الہام الہی نازل ہوا تھا اور عقل بحث و مباحثہ سے ارفع اور مجید تھا۔

1927 کے قریب یہ شاعر فلسفی پبلک لائف (عوامی خدمت کی زندگی) میں داخل ہو گیا معاہدہ پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 1930 میں انھوں نے سائمن کمیشن کے سامنے شہادت دی اور مسلم لیگ کے الہ آباد سیشن کی صدارت کی۔ جہاں انھوں نے فرقہ دارانہ مسائل کے حل کے لیے ہندوستان کے شمال و مغرب میں ایک خود مختار مسلم علاقہ کی تجویز پیش کی 32-1931 میں انھوں نے لندن میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کی پالیسیوں کو ڈھالنے میں غلی حصہ لیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت جو انتخابات ہوئے۔ ان میں انھوں نے مسلم لیگ کی ایسی حمایت کی جو بڑا وزن رکھتی تھی۔ اس سلسلہ میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انھوں نے جناح کو موٹر کر اس راہ پر لگا دیا کہ ہند کے صوبوں کی از سر نو تقسیم فرقہ دارانہ بنیادوں پر ہونا چاہیے اقبال نے جو خطوط جناح کو لکھے تھے۔ ان کے پیش لفظ میں جناح کہتے ہیں۔ "ان کے خیالات مجموعی طور پر میرے

خیالات سے مطابقت رکھتے تھے اور آخر کار ہندوستان کو جن دستوری مسائل سے سامنا تھا ان

کی یوری طرح چھان بین اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی رہنمائی میں میں بھی اسی نتیجہ پر پہنچا۔

اور وقت گزرنے کے بعد یہی چیز عامۃ المسلمین کی متفقہ مرضی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لاہور ریزولوشن میں آخر کار ظاہر ہوئی۔ اور جسے عام طور پر پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا۔ 7/

1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال کی شہرت مسلمانوں کے رنجنا، فلسفی اور محب کی حیثیت سے برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسرار خودی کی اشاعت نے ان کو نہایت مستحسن شاعر اسلام کی تسلیم کرایا۔ اس کا آزادے نکلنے نے ترجمہ کیا اور 1920 میں یہ انگریزی میں شائع ہو گئی اور برطانیہ کے مفکرین مثل ایم۔ سی ٹیگھارٹ (McTAGGART) اور ہربرٹ ریڈ (HERBERT READ) نے اس پر موافق انداز میں تبصرہ کیا ان باتوں نے ان کی قوم میں ان کی عزت و عظمت کو بہت بڑھا دیا۔ 1922 میں ان کو جب "سر" کا خطاب ملا تو ان کی شہرت پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اور ممتاز علماء دانشور کی صف میں ان کے بلند مرتبہ کو قائم کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے غرور کو بھی تسکین ملی کیونکہ ان کی قوم میں بھی ایک ایسا شاعر پیدا ہو گیا جو نیو کلاسیک کا ہم پلہ تھا۔

اب وہ دنی طاقت سے بولنے لگے۔ انھوں نے قوم کو اس بات پر ملامت کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک عذر گناہ، مسکینی اور دفاع کارویہ اختیار کر رکھا تھا اور ان کو قرآن کے صحیح معنوں کے بارے میں۔ اور دنیا میں اسلام کی کیا اہمیت ہے ان موضوعات پر لکچر دیے۔ ان کی شاعری اور ان کے لکچر جو مدراس اور حیدرآباد میں دیے گئے تھے اور تشکیل جدید افکار اسلام کے نام سے طبع ہوئے ہیں وہ سب مل کر لگلی کی پر شور آواز کے مشابہ تھے۔ ان چیزوں نے مل کر مسلم فرقہ نے ایک انقلاب پیدا کر کے انھیں اپنے حق پہ جسے رہنے والے ایک جارحیت پسند اسلام کی جانب اکسایا جو اس بات پر یقین کامل رکھتا تھا کہ اسلام کو بحیثیت مذہب، فلسفہ یا سماجی۔ اقتصادی اور سیاسی نظام اولیت و فوقیت حاصل ہے۔

سیاسیت پر اقبال کا اثر تین طرح سے پڑا۔ اول یہ کہ انھوں نے جذباتیت پر بڑا زور دیا اور اسی قدر عقل کے اقتدار کی مذمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست میں صفائی کے ساتھ سوچنے کا مادہ مفلوج ہو گیا اور نامعقولیت اہل پڑی ہو جا کر تشدد پر منتج ہوئی۔ دوسرے

انہوں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے بنگانہ روزگار ہونے پر اتنا زور دیا کہ انہوں نے دوسرے فرقوں سے سیاسی سمجھوتہ تقریباً ناممکن بنا دیا۔ تیسرے انہوں نے جس طرح مکمل طور پر دوسرے مسائل کو جو مقصدی مثل حب الوطنی تھے اور مادی مثل اقتصادیات تھے نظر انداز کر کے تنہا مذہب کے معاملات پر زور دیا۔ اس نے تاریخی تجربے اور سماجی بنیادوں کے بارے میں ان کے نظریات کو فاسد کر دیا۔ مذہبی نقطہ نظر سے مسائل کو جانچنے کے انداز نے موجودہ دنیا کے رجحانات کو صحیح طور پر سمجھنے میں رکاوٹ ڈالا۔ اور اس لیے مستقبل کی تصویر کو دھندلا کر دیا۔ ہندستان کی تقسیم کا ایک بڑا سبب ان کے تجلیات اور خود ساختہ اصول موضوعہ کی ساخت ہے۔

انہوں نے احساس اور جذبات کو اتنا بلند اور ارفٹ درجہ دے دیا جس کے لیے انہوں نے لفظ "عشق" استعمال کیا کہ ان کی تمام سیاسی اور فلسفیانہ تمام تصنیفات پر یہ جلی حروف سے لکھ دیا ہے سیکڑوں طریقوں اور بے شمار نظموں میں انہوں نے عشق کا عقل سے مقابلہ کیا ہے جس میں عقل کی مذمت کی ہے۔ کچھ کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے ان کے مکتوبات سے وہ احساسات یا عشق پیدا ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سچ کی بنیاد پر نفس عقائد پر مبنی چاہیے جو عقل سے ماوراء ہے۔ اقبال کہتے ہیں۔

"عقل تجزیہ کرنے والی ہے اور عقل کی رہنمائی اس فرقہ کی زندگی کو پارہ پارہ کرنے کا خطرہ پیدا کرتی ہے جو مذہب کے دھاتوں سے آپس میں بندھی ہوئی ہے اور سچ وحدت کی بنیاد عقیدہ ہے عقل سے نہیں فرقہ سے تعلق رکھتا ہے" ۵

عقل کے پار سے میں وہ کہتا ہے۔ غافل از خود شو اگر فرقہ زائد

اگر تم عقیدہ ہو تو عقل کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو کیونکہ
عشق کے میں معجزات طاعت و فقر و دیں..... عشق کے ادنیٰ غلام صاحب ناز و گیس
عشق مکان و گیس عشق زمان و دیں..... عشق سرِ اقبالین اور یقینا عشق

(سلطنت طہانیت قلب اور مذہب سب عشق کے معجزے ہیں تاج اور انگشتری کے مالکان سب عشق کے ادنیٰ غلام ہیں) عشق ہی مکان ہے اور عشق ہی اس کا مکین۔ عشق ہی وقت ہے اور زمین ہے عشق سر پائین ہے اور یقین فتح کا دروازہ کھولتا ہے۔

اسلام کی سوسائٹی اسی طرح مسلمانوں کے رہنے کی جگہ تھی جسے انگلستان کا ملک انگریزوں کے رہنے کی جگہ اور جرمنی جرمنوں کے مسلم سوسائٹی ایک ذہنی حقیقت تھی اور یہ کوئی چیز دہن کے باہر نہیں تھی، لیکن یہ تو ہر سوسائٹی کے بارے میں صحیح ہے۔

لیکن انھوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسلم سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیوں میں ایک بنیادی فرق ہے ہمارے معاشرہ کا بنیادی اصول نہ تو زبان کے ایک ہونے نہ ایک قبیلہ ہونے نہ اقتصادی ضروریات پر ہے بلکہ ہم سب ایک ایسی برادری کے فرد ہیں جسے پیغمبر (جن پر صلوٰۃ و سلام منجانب اللہ ہو) اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ تخلیق کا منظر واحد ہے اور ہم سب یکساں طور پر ان روایات کے وارث ہیں جو تاریخ نے ہم کو بخشی ہے۔ اسلام تمام مادی بندھنوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور اس کا سماجی نظام ایک ذہنی تخیل پر مبنی ہے جس کا جسم انسانوں کے اس مجموعہ سے بنتا ہے جو قدر و ثناء و نما پانے اور وسعت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۹/۸

یہ بیان مبہم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے فلسفہ کی یہ ضد ہے جس میں مادی پہلو روح کا ایک لایفک حصہ قرار دیا گیا ہے اور جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ زمان و مکان کی دنیا خودی کی تخلیقی حرکات کا ایک جزو ہے سوسائٹی کی تشکیل میں ایک ذہنی تخیل کو بیرونی دنیا سے الگ کر دینا تو ایسا نظر آتا ہے کہ افلاطون کے فلسفہ کے سامنے سپر ڈال دی گئی ہے جو تخیلات کی حقیقت اور مظاہرات کے غیر حقیقی ہونے پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔

تن و جاں را دو تا گفتن کلام است تن و جاں را دو تا دیدن حرام است
جسم اور روح کو دو کہنا بحث طلب ہے لیکن جسم اور جان کو دو دیکھنا حرام ہے (زبورہ عجم صفحہ 216)

ایک طرف تو وہ انسان کے اخلاقی اور مذہبی ضروریات انہیں کافی دوانی سمجھ کر زور دیتا ہے دوسری جانب اقبال جسم کی ضروریات کو جو زمین اور اس کے فیض کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں بالکل نظر انداز کر جاتا ہے سمجھ کا کوئی تخیل، بلکہ اس کا کسی علاقہ سے ربط و تعلق ہونے کے ناممکن ہے کیوں کہ یہ ویسے ہی اہم اور ضروری ہے جیسے کہ اس کی انسانی بنیاد۔

اس کے علاوہ قوموں کے غرور و زوال کے بارے میں اقبال مذہبی پہلو کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ ناقابل قبول ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قطعی خلاف انصاف ہے مذہب سے کہیں زیادہ رشتہ داریوں اور اقتصادی ضروریات نے سوسائٹیوں کی تشکیل میں حصہ لیا ہے مثال کے طور پر تمام ابتدائی اور قدیم زمانہ کی حکومتیں قبیلوں کی بنیاد پر قائم تھیں یعنی عوام کا ایک گروہ ایک موروثی امراء کا جبرگہ اور ایک باوقار شاہی خاندان ازمنہ وسطیٰ کی فرانس، جرمنی، انگلستان اور اسپین کی حکومتیں جوشیوٹن (جرمن) گوتھ اور دوسرے قبائل سے بنی تھیں جو یورپ کے مختلف حصوں میں رومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد بس گئے تھے۔ ان کے سیاسی طور پر متحد ہونے میں ان کا مذہب مسیحیت قبول کر لینا محض سطحی اثر رکھتا تھا بعض جنگجو اور حوصلہ مند بادشاہوں مثل شارلمین (SHARLEMANN) وٹاس (OTUS) اور فریڈرک (FREDRICK) کی کوششیں کہ رومن کیتھولک اقدامت پرست اگر جا کے نظام کو پائے مقدس کو استعمال کر کے اور اس کے ذریعہ سے تمام عیسائیوں کو متحد کر کے شہنشاہتوں کو قائم کریں۔ قطعی ناکام رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مذہب میں کوئی نقص تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ مضبوط اقتصادی طاقتوں نے نمودار ہو کر سوسائٹی کے جاگیر دارانہ نظام کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔

ACHAEMENIDS (ایمانی) آریں قوم کے چھوٹے چھوٹے راجگان تھے جو ایران کے مغربی حصہ پر حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ امتیاز حاصل کیا اور اپنی سلطنت کی توسیع کی جب وہ شہنشاہیت کے درجہ تک پہنچے تو انہوں نے زرتشت کا مذہب اختیار کر لیا نصف ہزار سالہ کے بعد ساسانیوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ مانی (MANI) زرتشت کا مذہب قبول کریں اس طرح ایران کی حکومت زرتشت کے مذہب یا اسلام کی پیروی نہ تھی۔

تاریخ کے یہ قطعی خلاف ہے کہ اس نظرے کو قائم کیا جائے کہ سوسائٹیوں یا حکومتوں کی تنظیم میں مذہب مخصوص یا واحد بنیاد ہے۔ یہ دعویٰ بھی کہ یہ ایک دوسرے سے جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے کمزور ہے۔ اسلام کی تاریخ مذہبی اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے غور کرنے پر اس نظرے کے ناقابل قبول ہونے کی بہ کثرت شہادتیں پیش کرتی ہے اسلام کی تاریخ باہمی تنازعات اور جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ غلوی بہ خلاف امور خارجی بہ خلاف اموی شیعہ بہ خلاف سنی، فاطمی بہ خلاف عباسی، غزنوی اور سلجوقی بہ خلاف خلافت بغداد، سنی آل عثمان ترک بہ خلاف شیعہ صفوی، ہندوستان کے مغل بہ خلاف ازبک، وسط ایشیا و شیعہ سلاطین دکن ترک بہ خلاف عرب وغیرہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ آج بھی یورپ کی شہنشاہت اور اسرائیل کی جارحیت کوئی ذرا بھی نشان مسلمانوں میں یہ عربوں میں اتحاد کا نہیں ملتا۔

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اقبال نے مسلم فرقوں کے باہمی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جو بھی اختلافات ہیں محض جزوی امور ہیں۔ اگرچہ علماء احبان ان معاملات میں غلو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس حد تک مذمت کرتے ہیں کہ کافر تک گردان دیتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ہر فرقہ عقائد کی بنیادوں پر یقین رکھتا ہے۔ اور خیالات کے ربط و ترتیب سے جب نظریہ قائم کیا جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ رائے واقعات کے خلاف ہے کیونکہ ان اختلافات کی کوئی وجہ ہو ان اختلافات نے اکثر تشدد اور خون ریزی کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ خارجیوں، معتزلیوں، شیعوں، شمالی افریقہ کے ادریسیوں، سوڈان کے مہدیوں، لائبیریا کے تنوسیوں، عرب کے وہابیوں، اسماعیلیوں اور قمریشیوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور خون بہانے کے واقعات سے مثال کے طور پر ثابت ہوگا۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مذہب ایک پیچیدہ معاملہ ہے یعنی ایک عقیدہ کا مسئلہ اس کا باطنی اور اک اور ظاہر ہیں اس کے اعمال بندے کے لئے اصول اور احکام، رسم و رواج، تیوہار، ضابطے اور نظام اقبال نے کوشش کہ اسلام کو دو اصولوں سے مطابقت کریں جو بدیہی ہیں۔ یعنی "۱) خدا ایک ہے اور (2) محمد ان پاک اشخاص کی صف کے آخری شخص ہیں جو انسانوں کو صراطِ مستقیم بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر ملک اور زمانہ میں ظہور پذیر ہوئے"

۱۵ اقبال کی یہ کوشش معاملات کو حد سے زیادہ سادہ بنا دینے کے مترادف ہے ان اصولوں اور ان کے ساتھ ایمان، عبادت، انفرادی اور اجتماعی اعمال، روحانی اور دنیوی احکام کے بارے میں بے شمار شرعی شارحین کے نقطہ نظر سے اور اس زمانہ کے تقاضوں سے جی میں نہ بہتے تھے پیدا ہوئیں۔

یہ ہیں وہ اسباب جن سے مذہبی فرقہ، عقائد، مکتبہ فکر، مقلد اور غیر مقلد اختلافات بدعات اور تفرقے بر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وہ ہندو مذہب ہو یا بد مذہب یا عیسائیت اسلام کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے اس معاملہ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر امتیاز دینا ناممکن ہے۔ کیونکہ سب بد اعمالیوں اور اختلافات اور فرقہ وارانہ تصادم کے شکار ہوئے ہیں۔ غاص و تہوں میں ایک دوسرے جس کی بنا پر جو مذہب بڑی زبردست طاقتوں کا مظہر ہے۔ وہ سوسائٹی کی تشکیل کی کوئی مستقل بنیاد نہ بن سکا۔

یہ بات کہ خود دنیا نے اسلام میں برابر اس امر کی کوششیں ہوئیں کہ سب کو مذہب سے جدا رکھا جائے تاریخ سے ثابت ہے۔

عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ نبی امیہ کی خلافت کی بنیاد یہ تھی کہ عرب کو غیر عرب پر نسلی برتری حاصل ہے۔ نبی امیہ کے متعلق یہ شہرت ہے کہ وہ اسلام سے لاپرواہ تھے۔ ان ہی لوگوں کے یہ پوزمہ داری ہے کہ انھوں نے چیلنج کے مذہبی فرائض اسکے دیوتا فرائض سے الگ کر دیا۔ امامت اور امامت۔ جو دونوں کے اتحاد کا بنیادی اسلامی نظریہ ہے اس کے انتہائی خلاف ہے۔

عیاسیوں نے اس فلیج کو اور بھی وسیع کر دیا۔ صوفیوں اور علما کا نمایاں ہونا جو صرف مذہبی امور اور اعمال تک اپنی حرکات و سکنات تک محدود رکھتے تھے۔ مذہب اور امور دنیوی کے اتحاد کے قلعہ میں ایک شکاف تھا۔

مذہب در مورد دنیوی کو الگ الگ کرنے کے معاملہ میں عیاسیوں نے اس طرح اور اضافہ کیا کہ اسلام کی قدیم سادگی کو انھوں نے ترک کر دیا۔ اور ایران کے عظیم۔

شہنشاہوں کی شان و شوکت کو اختیار کر لیا۔ ان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کو اپنایا جس طرح وہ تاجر کے ساتھ عوام سے الگ رہتے تھے یہ بھی رہنے لگے۔ اور ان ہی کی طرح دربار شاہانہ کے آداب اختیار کر لے انہوں نے حکومت کے اصول اور انتظامیہ کے ضوابط باز نظمیوں اور ساسانیوں سے سیکھے اس کے بعد کے عہد میں بہت سے وہ اعلیٰ مقاصد اور زندگی کے اصول جو محمد نے اور ان کے فوراً بعد آنے والے خلفائے نے تعلیم دی تھی ترک کر دیے گئے۔

مسلم بادشاہوں اور سلطانوں نے اسلامی نظم و معاشرہ (ملت) کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور ملت کے تخیل کو گھٹا کر صرف روحانیت اور پرستش لایا اور مذہبی مراسم تک محدود کر دیا۔ انہوں نے شریعت کا نظام علمائے کبار کے ہاتھ میں دے دیا اور امور سلطنت میں وہ مذہبی قوانین کے بجائے عقل پر مبنی احکام پر عمل کرنے لگے۔ مسلم سوسائٹیوں نے بھوسی تو رکھ لی لیکن مغز کو چلے جانے دیا۔ مسلمانوں، عورت کا احترام غلاموں کی آزادی، غریبوں کا جمدول، یتیموں پر واؤں کے بیانات سلطانی اقتدار اور بردہ شمشیر تسخیر و توسیع ملک سے گریزان سب کے تصورات تہذیبہ طاق نسیاں ہو گئے۔ عظیم الشان شہنشاہتیں تعمیر کی گئیں۔ دولت طاقت عیش و عشرت کے پیچھے دوڑ شروع ہوئی فنون لطیفہ مثلاً پینٹنگ فن عمارت سازی، موسیقی ادب کی غذائے متر وک قرار دیے گئے۔ تلوار کی امارت ناز و نہت میں پال کر بگاڑ دی گئی۔ قدامت پرست علما اور ادبی مصنفین کی ہمت افزائی کی گئی فوجی قوت پر بھروسہ نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا اور اسے بھی مٹا دیا کہ سلطانی دراشتہ قائم رہے اور عوام کی رضامندی قیادت کی بنیاد ہو ان باتوں کے ابھرنے سے مسلم حکومتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور انہیں نے مغرب کی مداخلت کا دروازہ کھولا۔ مسلم حکومتیں مغرب کے اقتدار میں آگئیں اور جب مغرب کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے کلچر کے اندر بھی اپنا عمل دخل جایا۔ مذہب اور حکومت دونوں خطرے سے دوچار ہوئے اس کے بعد رد عمل شروع ہوا۔ جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، رشید رضا اور سید احمد خاں جیسے لوگوں نے خطرے کا احساس کیا لیکن فسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس طاقت کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہ کر سکے جو دنیا اسلام کو نئے سانچے میں ڈھال دیتی۔

اقوام مسلم کو جس بات کا سامنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ مذہب کا احیاء جدید کیا جائے بلکہ ضرورت ایک انتہا پسندانہ تبدیلی کی تھی۔ یعنی چاہئے یہ تھا کہ قدامت پرستی کی جگہ علوم جدیدہ کی روشنی میں راہ بنائی جاتی۔ پرانے جامد روایتی طریقوں کو ترک کر کے ترقی پندی کو اختیار کیا جاتا اور مستند احکام مندرجہ کتب مقدسہ کی جگہ خود ساختہ سیکولر قوانین کی اطاعت واجب کی جاتی۔ عالم گیریت کی جگہ نیشنلزم کو اختیار کیا جاتا اور مقتدات کو گردانہ جان لینے کے بجائے عقلیت کو فروغ دیا جاتا۔ اسلامی مفکرین کے دماغ میں یہ کشمکش پورے انیسویں صدی میں جاری و ساری رہی لیکن بیسیویں صدی میں جدت پسندی نے عمل کے نقطہ نظر ڈالنے کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور اب نیشنلزم (عقلیت) نیشنلزم اقویت پسندی کا یقینی طور پر جوہر بن گیا ہے ہر مسلم ملک اپنے طرز کی اپنی سوسائٹی بنا رہا ہے۔ خود اپنا نظام سلطنت قائم کر رہا ہے اپنے قوانین وضع کر رہا ہے جو اس کی اس اقتصادیات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں جو اس کے وسائل اور مواقع کے مطابق اسے حاصل ہے۔ اور خود اپنا کلچر تعمیر کر رہا ہے ہر ایک اپنی انفرادیت اور دوسروں سے تفریق کا ادراک کر رہا ہے۔

اقبال جن سے امید تھی کہ وہ اس معاملہ کو زیادہ سمجھیں گے سادہ لوحی سے یہ تصور کر بیٹھے کہ مذہب ہی وہ مخصوص بلکہ اصل عنصر ہے جو قوموں کے عروج و زوال کو لاتا ہے اور سماجی تنظیموں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ انھوں نے مادی اور اقتصادی عناصر کو قطعاً نظر انداز کر دیا اور سماجی اور سیاسی شعور کی نشوونما ان کے طاقتور اور اکسانے والے اثرات سے وہ ناواقف نظر آتے ہیں۔

انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کل ہندوستان کے بنیادی مسائل ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک تھے یعنی بھوک، افلاس، بیماری، جہالت اور یہ کہ ان کا حل مذہبی فطرت سے ممکن نہ تھا بلکہ ان کا علاج صرف سیاسی تحریک تھی انھوں نے اس کا بھی اندازہ نہیں کیا کہ آزادی اور ذمہ دار اور اقتدار اعلیٰ کی مالک سیاسی نظام کا مطالعہ صرف ہندوستان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ مختلف فرقوں میں سے کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتا جائے اقتصادی معاملات میں جن سے تعلق قومی مفاد سے ہے فرقوں

کے اندر امتیاز برتنا بدیہی طور پر ناممکن ہے۔

بدقسمتی سے اقبال جو اپنی تربیت اور تعلیم دونوں لحاظ سے متوسط طبقہ کے تخیلات اور تعصبات میں گندھے ہوئے تھے وہ عوام الناس کی ضروریات کی کسی قسم کی جان کاری نہ رکھتے تھے ان کی پوری توجہ متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر مرکوز رہی جن کی تعداد اور جن کا اثر بیسویں صدی میں روز افزوں ترقی پر تھا یہ بات ان کی نظموں اور ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی نظموں میں صدیوں اور کسانوں کو سراہا ہے لیکن ان کے کل خیالات کا رخ اپنے طبقہ کے مسلمانوں کی جانب ہے ان کی اردو شاعری کی زبان سے اس کے پاکیزہ اور مدح خزانہ الفاظ اس کے شاندار تلخیصات اور اور استعارے علمی حوالے اور ارفع طرز ادا سے ایک سہل کوش اور سلفطالی زندگی کی تیز خوشبو آتی ہے انہوں نے مذہبی زندگی کے لیے جو زور دار وعظ و پند پیش کیے ہیں ان سب کے مخالف مغربی تعلیم کے تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ جو بار بار جنگ جو یا نہ معرکوں اور فوجات عسکری خوبیوں اور مسلسل منصوبے کو یاد دلاتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق غریب اور کچلے ہوئے طبقہ سے نہ تھا انہوں نے اردو زبان کو ہندستان کے مسلمانوں کے ایک با اثر حلقہ کی زبان ہے کہ بدلہ میں فارسی زبان کو اختیار کرنا ایک واضح ثبوت اس بات کا تھا کہ ان کا رجحان شہری متوسط طبقہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ سیاسی مسائل جن کو انہوں نے پیش کیا اور ان کے حل کا جو طریقہ تجویز کیا ان دونوں کا پہلے متوسط طبقہ کی جانب بہت بھاری تھا۔

لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ جب انہوں نے ارباب مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دسمبر 1930ء میں پیش کی تو وہ واقعی ہندستان کی تعلیم اور ایک با اقتدار مسلم ریاست کے قیام کا خیال رکھتے تھے۔

ہندستان کے مختلف فرقوں میں اتحاد اور تعاون کا جو فقدان ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا (متوسط شہری طبقہ کے مفاد کو اہمیت دی ہے۔

غالباً ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور اندر اندر ہم دوسرے پر غالب آنے کو سوچ رہے ہیں۔ غالباً باہمی تعاون کا خیال ہمارے اندر اتنا مضبوط نہیں ہے

کہ ہم ان اجارہ داریوں کو ترک کر دیں جو مالات نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں اور ہم غالباً اپنی خود پسندی قومیت کے بارے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اوپر سے ہم کشادہ قلب اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے ہم اسی طرح تنگ نظر ہیں جس طرح ایک ذات یا ایک قبیلہ۔ غالباً ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں کہ ہر فرقہ کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ثقافتی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ پھلے پھولے۔

شک اور خوف کی ان باتوں کو دور کرنے کے لیے انھوں نے اپنی اسکیم پیش کی تھی۔ طور پر یہ اسکیم ہندوستان کو دو آزاد خود مختار بادشاہتوں میں تقسیم کرنے کی نہ تھی۔ یہ تو صرف ایک پلان علاقوں کی از سر نو تشکیل کا تھا۔ ملک کا وہ حصہ جہاں مسلمان کثرت سے آباد تھے کو بقیہ حصہ سے الگ کر دیا جاتے۔ ان کو امید تھی کہ اگر ان کا پلان پنجاب، صوبہ شمالی و مغربی سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اندرونی طرز پر خود مختار ریاست قائم کر دی جاتی تو اس سے ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جاتا یہ ان کے (یعنی۔ مسلمانوں کے) احساس اس ذمہ داری کو بڑھا دے گا۔ اور ان کے حب الوطنی کے جذبات گہرائی پیدا کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کے سیاسی سماج میں اپنی ترقی کے مکمل مواقع لانے کے بعد شہن مغرب کے مسلمان بیہوشی و غفلت کے خلاف خواہ وہ حلے تصورات کے ہو یا سنگینیوں کے ہندوستان کے بہترین پاسان ثابت ہوں گے۔

ان کا مقصد یہ تھا کہ ”ایک ہم آہنگ اور ہمساڑ قوم کی تعمیر کریں۔“ یہاں پر کوئی تذکرہ دو قوم کی تقیوری یا ہندو اور مسلمانوں کے ناقابل اصلاح اختلافات کا نہیں ہے ان کے اختلافات کا تجزیہ کر کے اس کی ابتداء یوں بتلائی کہ یہ ان کی سبلی اور سیکولر رجحانات سے پیدا ہوئے جیسے کہ ایک دوسرے کی نیتوں کے بارے میں غلط فہمی مغلوب ہوئے کا خوف قبضہ اور حقوق سے حسد۔

انھوں نے جو پلان پیش کیا وہ ان کی محبوب تقیوری کا مکمل رد ہے۔ ہے ترک دین سنت محبوب الہی۔۔۔ دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔
اوطینہ، کو ترک کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبوب سوسائٹی عالم وجود میں آتی ہے

تو بھی پیغمبر کے پیام کی صداقت کی گواہی دے)

مارچ ۱۹۴۷ء میں انھوں نے لاہور کی صدرانہ تقریر میں تو شمال و مغرب میں ایک اندرونی آزاد مسلم ریاست کی اسکیم کو بھی پیش نہیں کیا۔ جو بھی ان کے خیالات تھے ان کو حسب ذیل بیان میں واضح کیا ہے

”یہ ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ مصالحت خواہ وہ وقتی ہو یا مستقل اس وقت مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بطور اساس یہ تسلیم نہ کرے کہ مسلم فرقہ کو ان صوبوں میں جہاں ان کی واقعی اکثریت ہے وہاں ان کو اکثریت کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی ہے کہ جداگانہ انتخابات قائم رہیں گے اور صوبہ سرحد کا منصب تسلیم کر لیا گیا ہے لیکن ان کے علاوہ مکمل صوبائی آزادی پارلیمنٹ سے ہندوستان کے صوبوں کو اقتدار اعلیٰ کا منتقل ہونا وفاق کی اکائیوں میں مساوات، رعایا کو فیڈرل سنٹرل اور پیراڈیشیل میں بانٹنے کے بجائے صرف فیڈرل اور صوبوں میں بانٹنا پنجاب اور بنگال میں اکثریتی حقوق، سندھ کو بلاشرط ایک علیحدہ صوبہ بنانا مرکز میں ایک تنہائی حصہ، یہ ہیں ہمارے مطالبات ۱۲/

ان مطالبات کا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملک کو دو الگ ریاستوں میں بانٹ دیا جائے۔ اقبال نے جو مطالبات پیش کیے ان کو جائز قرار دینے کا سبب یہی اختلافات نہ تھے بلکہ خوف اور غصہ“ ۱۳/

یہ تجویز کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اگر اقبال ۱۹۴۰ء میں زندہ رہے ہوتے جب مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا تو وہ اس کو اپنی برکتیں نہ دیتے مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنی موت کے وقت تک جو ۱۹۳۸ء میں واقع ہوا اقبال نے اپنے آپ کو پاکستان کے نقطہ نظر سے وابستہ نہیں کیا تھا لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعری فلسفیانہ تحریرات اور ان پبلک بیانات سے مسلمانوں کی علیحدگی پسندی کے تخیل کی زبردست حمایت ہوئی انھوں نے مسلمانوں کے جس مزاج کی پرورش کی اس نے صلح کو اگر ناممکن نہیں

12 - Ibid, P. 44

13 - Ibid, P. 45.

تو مشکل ضرور بنا دیا۔

دیوبند کا مدرسہ

دیوبند کے مدرسہ کا ان علماء کے ذریعہ قایم ہونا جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مدرسہ کے دو اغراض تھے (۱) مسلمانوں میں قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا اور (۲) ہندوستان کے بیرونی حکمرانوں کے خلاف جذبہ جہاد کو زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی نہ صرف ہندوستان کے حق میں ضروری ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بھی ضروری ہے اور ان کی نگاہ اس معاملہ میں بالکل صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی بلا ہندو مسلم اتحاد اور دونوں کے تعاون سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ان لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا خیر مقدم کیا تھا اور جب ۱۸۸۵ء میں سر سید احمد خاں نے اپنے برطانوی اتالیق کے اثر میں اگر مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ کانگریس کی شرکت سے گریز کریں تو علماء دیوبند نے سر سید کے رویہ کی مذمت کی اور ایک مذہبی حکم الفتویٰ سر سید کی تنظیم انجمن مجاہدان وطن (PATRIOTIC ASSOCIATION) کے خلاف اور اسی کے ساتھ محمدان اینگلو اورینٹل ایسوسی ایشن کے خلاف جس کے سکریٹری اور ریزرو داں علی گڑھ کا بیس کے پرنسپل بیک (BACK) تھے صادر کیا۔ سر سید کی یہ کوشش کہ وہ اپنی اسکیم میں علماء کا تعاون حاصل کریں۔ علماء دیوبند نے رد کردی کیونکہ دونوں کے سیاسی نظریات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔

اس صدی کے آخر تک دیوبند پینپ نہ سکا۔ کیونکہ حکومت اس پر ایک سخت نگاہ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وجود کو نہایت مشکل حالات میں کسی طرح گھسیٹتا رہا سب سے بڑی پریشانی یہ مایہ کی تھی کیوں کہ وہ لوگ جو امداد کر سکتے تھے وہ موجودہ حکمرانوں سے خوف زدہ تھے کہنا بھی یہ مدرسہ عزم و ہمت کے ساتھ اپنے اصولوں پر اڑا رہا اور اپنے طے شدہ راہ پر چلنے میں اس کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں ہوئی۔

۱۹۴۷ء میں جو طلباء اس میں داخل ہوئے ان میں ایک محمود الحسن بھی تھے

وہ تمام عمر اس ادارے میں رہے اور طالب علم کی حیثیت سے پھر ایک معلم کی حیثیت اور آخر میں اس کے پرنسپل (مہتمم) کی حیثیت سے۔

۱۸۵۱/۵۲ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۵۷/۵۸ میں جب بغاوت کا آغاز ہوا تو وہ اپنے والد کے ساتھ میرٹھ میں تھے کچھ عرصے انھوں نے باغیوں کے بہادرانہ کارناموں کو سنا اور برطانوی مظالم کی بریریت آمیز داستانیں بھی سنیں انھوں نے اپنی آنکھ سے شمالی ہندوستان کا اعلیٰ طبقہ کے مسلمانوں کی وسیع پیمانہ پر بربادی دیکھی اور ان کی روح میں شگاف ہو گیا۔

دیوبند کے مدرسہ میں پندرہ سال کی عمر میں داخل ہوتے اور اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہیں معلم ہو گئے۔ ۱۸۷۵-۷۶ میں انھوں نے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی جیسے فاضل اہل اور سر تاپا شہقت استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور انھیں لوگوں کے فیض سے ان کے اندر علم گہری پاکیزگی اور آزادی سے محبت پیدا ہوئی۔

۱۸۸۷-۸۸ میں ان کو اس ادارے کے سربراہ ہونے کا رافعہ درجہ حاصل ہوا اپنی زندگی کے اوائل ہی میں انھوں نے اپنے مشن (مقصد زندگی) کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے لیے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ جدوجہد کرتے رہے۔ ان کا مشن ہندوستان کو آزاد کرانا تھا ۱۹۰۵ میں انھوں نے اپنے پلان کی علی نشوونما شروع کی اور دو محاذوں پر اپنا کام شروع کیا۔ ایک ملک کے اندر اور دوسرا ملک کے باہر۔ دونوں کو ایک ساتھ اور ایک وقت میں مسلح بغاوت کے لیے کھڑا ہونا اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیر دینا تھا ہندوستان میں ان کے مشن کا ہیڈ کوارٹر دیوبند تھا اور اس کی شاخیں، دلی، دہلی، پورہ، امرت، گراچی، کھیدا اور چکوال میں تھیں۔ بیرون ہند یا غمستان جو شمال مغربی سرحد پر ایک چھوٹی سی ریاست تھی کاروائیوں کا مرکز قرار دی گئی۔ سید احمد شہید اور مولوی عنایت علی اور شرافت علی کے پیرو جو اب تک انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھے ہوئے تھے انھوں نے مرکزی فوجی انتظام مہیا کیا اور حاجی تنگ زئی ان کے لیڈر مقرر کیے گئے قریب مہنے والے قبیلوں اور ہندوستان سے آدمیوں اور رضا کاروں کی شرکت کی توقع تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ افغانستانی حمایت کریں گے۔

اس مسلح بغاوت کی تنظیم صرف مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے کر نہیں کی گئی تھی۔ پنجاب سکھوں اور بنگال سے انقلابی پارٹی کے ممبران کو تعاون کی دعوت دی گئی تھی۔ دیوبند

میں محمود الحسن کی جائے رہائش کے قریب ایک مکان ان لوگوں کے رہنے کے لیے کرایہ پر لیا گیا تھا۔ یہ کل تیاریاں خفیہ طریقہ پر کی گئیں تھیں عبید اللہ سندھی جنہوں نے مذہب سکھ کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دیوبند میں کام کرتے تھے اور جمیعتہ الانصاری کی تنظیم انہوں نے قائم کی بعد وہ دلی چلے گئے۔ جہاں مدرسہ نظارۃ المعارف حکیم اجل خاں اور وقار الملک غلی گڑھی کی سرپرستی میں کھولا گیا۔

9/11/1947ء کی تاریخ میں ایک نازک وقت تھا۔ تقسیم بنگال پر نظر ثانی کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کا دار السلطنت کلکتہ سے دلی کر دیا گیا تھا۔ عیسائی صوبوں نے حکومت آل عثمان کے خلاف جنگ بلقان پھیر دی تھی۔ اس کے بعد فوراً پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جس میں ترکی جرمنی اور ان کے حلیفوں کے ساتھ برطانیہ اور ان کے اتحادیوں سے برسرِ جنگ ہوا۔ سنگیانگ (SINKING) کے سرحدی صوبہ نے برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

محمود الحسن ان واقعات سے انتہائی مشتعل ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ برطانیہ کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے ایک پلان بنایا گیا اور ریشمی رو مالوں پر لکھے ہوئے شطوط پلان کے تمام شرکاء کو جاری کیے گئے عبید اللہ کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ اور خود سرحد پر جانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اسلیم کی بد قسمتی یہ تھی کہ حبیب اللہ کو اس کی نائید پر آمادہ نہ کیا جاسکا بلکہ اس کے برخلاف وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہندوستان کے انقلابیوں کی حرکات و سکنات سے براہِ رابطہ دیتے رہے۔ اور اسی طرح اس جرمن مشن کے بارے میں خبریں پہنچاتے رہے جو کابل اس غرض سے آیا تھا کہ مرکزی طاقتوں کی موافقت میں ان کی مداخلت حاصل کریں راجہ مہندر پرتاپ اور برکت اللہ اس مشن کے ممبر تھے۔ جرمن مشن کی واپسی کے بعد یہ دونوں افغانستان میں رہ گئے تاکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔

اس موقع پر محمود الحسن کو معلوم ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ایم۔ اے انصاری (دلی) کی مدرسے سے انہوں نے بعجت تمام ہندوستان کو خیر یاد کیا اور مکہ چلے گئے اور قاری سے پرکھ لکھے یہ واقعہ 1946ء کا ہے۔

نے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں سے اپیل کی کہ وہ مقامات مقدسہ پر مسلم اقتدار کے قیام کے لیے اور ہندوستان کو جابرانہ حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے برابر جنگ کرتے رہیں انھوں نے مختلف فرقوں کے مابین اتحاد و اتفاق اور سماجی میل کو مضبوط کر کے لیے حسب ذیل الفاظ میں نصیحت کی۔

”آپ لوگ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اس کے خلاف حالات (انتراق) قائم رہے تو ہندوستان کی آزادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیں گے دفتری حکومت کا آہنی پنجہ روز بہ روز سخت ہوتا جائے گا۔ اور جو اسلامی اثرات کے دھندلے نقوش رہ گئے ہیں وہ بھی صفحہ وجود سے حرف غلط کی طرٹ مٹا دیئے جائیں گے۔ اس نے اگر ہندوستان کے دونوں فرقہ اور عربی نسل سکھ کو ملا کر یہ تینوں صلح و آشتی سے رہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے ایک چوتھی قوم خواہ وہ کسی قدر طاقتور ہو۔ ہندوستانیوں کے مشترکہ مقاصد کو اپنی متشددانہ اور جابرانہ حکومت کے بل پر شکست دے سکے گی“ 15

پانچ سو علماء جو اس کانفرنس میں شریک تھے انھوں نے اس فتوے پر دستخط کیے جس میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ سے ترک موالات کریں اور تمام سول اور ملزمی ملازمتوں سے علیحدہ ہو جائیں۔

محمود الحسن کا اس کانفرنس کے کچھ ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا فرقہ خلافت ان کے محبوب شاگرد حسین احمد مدنی کے باوقار کندھوں پر پڑا جو مالٹا میں ان کے ساتھی تھے۔ اور احیاء اسلام اور ہندوستان کی آزادی کے متعلق وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے استاد کی تھیں۔

حسین احمد مدنی

حسین احمد مدنی 1957-1879ء دیوبند میں محمود الحسن کے محبوب شاگرد تھے لیکن قبل اس کے کہ وہ دیوبند میں اپنی تعلیم مکمل کریں ان کے والد نے مکہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1316 H. - (90 A.D. - 1889) اس لیے پورے خاندان مکہ چلا گیا۔ حسین احمد نے اس کے بعد سولہ

جہاز میں بسر کیے۔ صرف کبھی کبھی ہندوستان بھی آجاتے تھے جب 1332 ہجری میں (1916 A.D.) محمود حسن مکہ پہنچے تو حسین احمد جنھوں نے اب تک سیاسیات میں کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے مشن کے پر جوش حمایتی بن گئے وفادار شاگرد اپنے استاد کا مقصد اور مشیر ہو گیا اور جب وہ جلا وطن کر کے مالٹا بھیجے گئے اور وہاں قید کر دیے گئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا۔

1920ء کی رہائی کے بعد وہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں ایک پر جوش کارکن تھے۔

مولانا ابوالکلا آزاد جو تحریک خلافت کے رہنما تھے۔ ان کی دعوت پر انھوں نے عربی مدرسہ کالکٹ میں چارج لیا جو ابھی حال میں قائم کیا گیا تھا یہاں سے وہ سلبٹ چلے گئے جہاں ایک استاد کی حیثیت سے چھ سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ 1928ء میں دیوبند کے میڈمارسٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد کے تیس سال انھوں نے دیوبند کی خدمت میں گزارا اس اس زمانہ میں جب کہ وہ تعلیمی کاموں میں مشغول تھے۔ وہ تحریک آزادی جنگ میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ اپنی سیاسی کارروائیوں اور قذوف کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ قید کیے گئے۔ کوئٹہ جین۔ گوہر نمٹ کی ترغیب و تحریک میں، مسلم لیگ کی مخالفت، مخالف علماء کے حملے اور خود ان کی قوم کے بچھڑے ہوئے لوگوں کی گالیاں آزادی ہند اور ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جو انھوں نے پختہ اور پر جوش عقیدہ قائم کیا تھا اس سے ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ پیدا کر سکی۔

حسین احمد اپنے لائق احترام استاد اور رہنما محمود الحسن کے کہنے پر میدان سیاست میں آئے تھے لیکن ان کی سیاست جذباتی نہ تھی۔ سوسائٹی اور حکومت کے مسائل کے بارے میں یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ یہ ان کی تحریرات سے پوری طرح ثابت ہے جو انھوں نے ہندوستان کی سیاست اور اقتصادیات اور بین الاقوامی امور پر لکھے ہیں۔

مذہبی معاملات میں ان کا علم گہرائی اور وسعت دونوں میں غیر معمولی تھا لیکن یہ سخت تعجب کی بات ہے کہ کس طرح ایک مولوی نے ہندوستان کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ اور مغربی طاقتوں کے اسلامی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں اس عظیم مقدار میں اطلاعات فراہم کر دیں اس میں شک نہیں کہ مکہ میں ان کی دس سال سے ڈیوڑھی مدت تک تقریباً مکہ کی رہائش جو مسلم ممالک کا مرکز ہے اور اس اس کے تقریباً پانچ سال تک مالٹا کی قید و بند میں رہنے سے مسلم ممالک کے بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یورپ یعنی جرمنی، آسٹریا،

دیگر کے لوگوں سے بھی ملے ان لوگوں سے بین الاقومی معاملات پر انھوں نے بہت کچھ معلوم حاصل کیے۔

محمود الحسن کے برخلاف جن کے خیالات ان کے موقع بہ موقع کی تقریروں اور ان کے پیروؤں کی اطلاعات میں یکم پڑے ہیں حسین احمد نے ایک کثیر مقدار میں اپنی تصنیفات اور تحریکات چھوڑی ہیں جن میں ان کے خیالات واضح طور پر درج ہیں۔

دوسرے اہم سنجیدہ ہندو اور مسلم مفکرین کی طرح حسین احمد بھی جس بات پر سب زیادہ زور دیتے تھے وہ انسانی زندگی کے اغراض و مقاصد کے بنیادی اصول و دہانوں رخ سے تھے۔ خواہ وہ اندرونی طور پر اس کی ابدی روح کے بارے میں اور بیرونی طور پر انسان اور فطرت سے ہم آہنگی کے بارے میں اس کے کلی رویہ کا اظہار۔

ایک مسلم اسکا لرا عالم کی حیثیت سے ان کا کامل یقین تھا کہ قرآن کلام الہی اور حدیث یعنی پیغمبر کے ارشادات اور اعمال کا مجموعہ۔ انسانی زندگی کے ہر دو پہلوؤں کے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کلی امور پر۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایت اور ضابطہ ہے اور اس لیے وہ مختلف اعتقادات، عبادات اور اخلاقیات ہی کو اس کے زیر ہدایت برتنا چاہیے بلکہ ان امور کو بھی جن کا تعلق سماج، اقتصادیات، سیاست یا کچھ کے معاملات سے ہے۔ روحانی اور دنیوی معاملات میں کوئی تضاد نہ ہونا چاہیے۔

اس لیے سچا مسلمان وہ جو خیالات کلام اور عمل سب میں احکام الہیہ کا مطیع ہے اور کسی حکم کو جو اس کے خلاف ہو مانتے سے انکار کرتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی آزادی کسی دنیوی حکم کو رہن نہیں کر سکتا اس لیے وہ کسی طرح اور کسی حالت میں ایک ایسے غیر مسلم باہری کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے جس کا قانون اور جس کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی صورت اور اسلامی طرز زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔

اس لیے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فرض ہے کہ وہ حتیٰ الحقد وراپنی پوری طاقات لگا کر ہندوستان پر سے برطانیہ کی مملکت کو اکھاڑ پھینکے۔ بے شمار حوائے دیے جاسکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہر جوش طور پر ابھارا گیا ہے کہ بیرونی حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے اتحاد و تعاون سے غلامی کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں۔

اس اپیل کے ساتھ ہی ساتھ بغاوت کو حق یہ جانب قرار دینے کے لیے مفصل بیانات دیے گئے ہیں۔ اپنی سوانح حیات کے 336 صفحات میں سے دو صفحات صرف اس بات کی تفصیل پر صرف کیے گئے ہیں کہ برطانوی ملوکیت کے کتنے تباہ کن نتائج ہوئے ہیں۔ ان میں حسب ذیل باتیں قابل ذکر ہیں (1) باشندگان کی اہانت نسلی اور قومی امتیازات برت کر اور اپنی ملازمتوں سے ان کو محروم کر کے (2) ملک کی اقتصادی تباہی مال گزاری کے نظام اور صنعت و تجارت کو برباد کر کے (3) غلط نظام عدلیہ جو مقدمہ بازی اور رشوت خوری کی ہمت افزائی کرتا ہے اور انصاف میں دیر ہونے اور بہت زیادہ خرچ کرانے کا ذمہ دار ہے۔ (4) قانون سازی کی کارروائیوں سے ہندوستان کو انگ تھلگ رکھنا اور (5) بیرونی اقتدار کے سبب عام انسان کے اخلاق کی گراوٹ۔

اسی تصنیف کی دوسری جلد میں کافی اوراق اس کی تفصیل پر کیے گئے ہیں کہ کس طرح مغربی طاقتوں نے حکومت آل عثمان کے ساتھ معاملات میں بنجیدہ وعدوں کی خلاف ورزی کی اور قریب وہی سے کام لیا۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان تمام طاقتوں میں برطانیہ کا نامہ اعمال سب سے زیادہ سیاہ ہے۔ ان واقعات سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ برطانوی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے برطانوی مملکت کو جو ایشیا اور افریقہ کے اقوام کے لیے ایک خطرہ ہیں تباہ و برباد کر دیں / 16

لیکن مدنی کے خیال کے مطابق مسلمانان عالم کی نجات ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ کی تحریرات سے ایک تحریک انیسویں صدی میں چلائی گئی جس کا انجام 1857ء کی بغاوت ہوا۔ لیکن بغاوت کے بعد جس بے رحمی اور بربریت کا اظہار کیا گیا اس نے جوش کو مدھم کر دیا۔ اور تحریک کو ایک نیا موڑ دینے کی ضرورت پیش آئی یہ کام مبینہ نیشنل کانگریس نے کیا جس نے شروع ہی میں ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور انتہائی اہمیت کو سمجھ لیا تھا۔

حسین احمدیہ تسلیم کرتے تھے کہ کانگریس ہی طاقت چھیننے کا خاص آلہ ہے اور بآد خود اس کے کہ ان کو بہت اشتعال دیا گیا اور تعلقات کیے گئے لیکن 920 میں جو فیصلہ انھوں نے کانگریس کے نظام کی حمایت کا کیا تھا اس میں ان کے دل کے اندر کبھی تندہ نہیں پیدا ہوئی خاص کر جب

کہ 1929 میں کانگریس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی آخری منزل آزادی کامل ہے۔ ان کا ہندوستان کے مسائل پر واضح رویہ اور کانگریس پارٹی کی حمایت کی بنا پر ان کو بہت سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام مسائل میں جس نے تلخ ترین جھگڑا کھڑا کیا وہ ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مذہبی اختلافات کے باوجود ایک متحدہ قوم بنانا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو۔ اور سب کے فلاح و بہبود کی حکمت عملیوں کی کارروائیاں کی جائیں۔ ایک فرقہ پرستوں نے کہا کہ یہ مانہ خافہ کی قومیں ملک کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ کہ نسل و مذہب کی بنیاد پر۔

قبائل نے یہ سمجھا کہ انھوں نے اس تصور پر حملہ کیا ہے کہ قوم کی اصل اساس مذہب ہے اور جس قومیت کی بنیاد نسل زبان یا ملک ہے وہ ملعون ہے۔ ان کے نزدیک علاقائی بنیاد پر قائم قومیت، سماجی تقورات کے خلاف تھی۔ انھوں نے ایک مضمون لکھا جس میں یہ بحث کی کہ مدنی کے دعویٰ کی تائید نہ تو عربی زبان کرتی ہے اور نہ اسلامی لٹریچر۔ انھوں نے ان کے حلو کو بھی ناقص بتایا اور ایک نظم میں ان کا مشحون کر دیا۔

نسیمن احمد نے مجبوراً حساب لکھا کیوں کہ اقبالی کے خیالات سے قومیت کے مفاد کو سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس کا نام 'مقدمہ قومیت اور اسلام' ہے 17۔
بڑے کاغذ پر لکھا ہوا ہے۔ انھوں نے مسئلہ کے دونوں اطراف پر بحث کی ہے، قوم کے معنی و اس کی تعریف و اس میں اور امت میں کیا فرق ہے وہ مسئلہ ان 'تدوین' اور اسلامی تاریخ اس بار سے تپ کیا بندتے ہیں۔

انھوں نے ابتدائی متوسط درجہ تینوں زمانوں کے عربی لغات کا ذکر کیا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 'قلم' قوم سے ملوہ اور معنوں کے جن میں وہ استعمال ہو سکتا ہو۔ مراد مردوں اور عورتوں کا کوئی وہ گمراہ ہے جو کسی مشتک مقصد کے لیے ساتھ ل کر جہد و جہد کرنے کے لیے

17- "Islam (Urdu)" Published by the Nazim e Aqdas Library

اپنے آپ کو پابند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقصد مذہبی ہی ہو۔
 قرآن کا طرز کلام اس معنی کی تصدیق کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے خدا کے پیغمبروں اور
 ان ایمان نہ لانے والوں دونوں کو ایک قوم کہا ہے مثلاً محمد اور قریش۔ قرآن میں ایک
 ایسے گروہ کا تصور بھی موجود ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں سے مرکب ہو مثلاً پیران عاد
 اور فرعون۔

لیکن پیغمبر اسلام کی مثال اس معنی کی تائید میں سب سے زیادہ یقین دلانے والی شہادت
 ہے کیونکہ اپنی پیغمبری کے چودھویں سال پیغمبر محمدؐ نے مدینہ کے یہودیوں اور اپنے مسلمان پیروں
 کو اس بات پر متحد کیا کہ دونوں نے اقرار صراح کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ ہت پرست عربوں
 کے خلاف جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شرائط
 معاہدہ یہ تھے کہ ہر فریق اپنے مذہب کی پیروی میں آزاد ہوگا۔ لیکن بقیہ تمام معاملات میں
 یہودی اور مسلمان ایک قوم تصور ہوں گے۔

لفظ "ملت" کے بالکل مختلف معنی ہیں اس سے مراد صرف وہ گروہ ہوتا ہے جو مذہب
 اور احکام الہیہ (شیعیت) کی بنیادوں پر منظم ہو اس کا اعلان ہر مذہبی گروہ پر ہو سکتا ہے
 خواہ اس کے اقرار کا مشترک مذہبی کوئی بھی ہو۔

چنانچہ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام غیر مسلموں سے مل کر ایک متحدہ قومیت کی تعمیر
 میں کوئی روکاؤٹ نہیں ڈالتا۔ بلکہ غائبانہ اس کی بہت افزائی کرتا ہے۔ دیگر تقویات
 اس اتحاد کی زبردست تائید کرتے ہیں بندو اور مسلمان دونوں زیادہ تر یک ہی نسل کی
 پیداوار ہیں سیکڑوں سال سے ایک ملک میں رہائش نے ان میں یکساں رویہ اور طرز زندگی
 بنا دیا ہے۔ وہ ایک مشترک زبان بولتے ہیں اور ان میں تاریخی روایات بھی مشترک ہیں دونوں
 نے مل کر اپنا الگ الگ مذہب اور پرسنل لاقائم رکھتے ہوئے ایک یکساں ادب، فنون، لطیفہ
 اور موسیقی کو تعمیر کیا ہے۔ گاؤں اور شہروں میں وہ بے شمار زندگی کے مسائل میں ایک
 دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہی حال اقتصادی امور، اسکولوں، کالجوں، ڈسٹرکٹ
 بورڈوں، میونسپل بورڈوں اور قانون ساز اسمبلیوں کا بھی ہے۔

المنحصر متحدہ قومیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔

"متحدہ قومیت سے میری مراد ایسی طرز کی متحدہ قومیت ہے جیسی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینہ کے بسنے والوں کے مابین قایم کی تھی۔ یعنی میری خواہش یہ ہے کہ باشندگان ہندستان خواہ ان کا کوئی مذہب ہو وہ اس حیثیت سے کہ ہندوستانی ہیں اور ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ وہ سب مل کر ایک قوم بن جائیں۔ انھیں کے ساتھ تمام باشندگان ہند کو اپنے مذہبی عقائد کے اقرار و اعلان اپنے مقاصد حیات اور طریقہ عبادت میں آزاد ہونا چاہیے اور ان کو اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسم و رواج، تیوہاروں اور مذہبی ہدایت ناموں میں بھی آزاد ہوں اور جہاں تک ان کا مذہب اجازت دے پر امن طریقہ پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں۔ / 18

اقبال نے اعراس کے رخ سے جو قطرہ لکھا تھا اس کا یہ جواب دیا ہے۔

ترسم نہ کسی بے قبہ اے غلابی..... کایں رہ کہ تو میری بانگلستان است

اے صحرائے عرب کے صحرانورد مجھے خوف ہے کہ تو مکہ کے مقدس مقام پر نہیں پہنچے گا کیونکہ

تو جس سڑک پر جا رہا ہے وہ انگلستان جاتی ہے (

جہاں تک بومالغی مودودی کا تعلق ہے۔ حسین احمد نے ان کے مذہبی آرائش کمال پر تردید

کی جن کے متعلق انھوں نے یہ خیال ہی بر کیا کہ شیعوں کے عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور خارجیوں اور انھیں کی قسم کے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ مودودی کا یہ بہنا کہ مسلمان صرف ایک اپنی علیحدہ سوسائٹی کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اتحاد میں شریک نہیں ہو سکتے بالکل غلط اور ناقابل قبول ہیں۔

دستور میں ایک آزاد اور بنیاد پرست ہندستان کا دستور کیا تو اس پر وہ واضح رائے رکھتے تھے۔

حسب ذیل مددات میں ان کا معضض بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مندرجات کی حکومت ایک بیلک ہوگی اور اس کا صدر عام انتخاب سے چنا جائے گا۔ وہ سب

سے ارفع انتظامی افسر کے اختیارات برتے گا۔

۲۔ مرکزی حکومت میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے لیکن ان کے مذہبی سیاسی و اقتصادی

حقوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ کہ صرف چند امور کو اپنے ماتحت میں رکھے گا۔ یعنی دماغ۔ خارجہ حکمت علی

رسل و رسائل، سواری، بار برداری اور مالیات۔ مابقی امور صوبہ کے اختیار میں ہوں گے مذہبی

امور کا تعلق صوبائی حکومتوں سے ہوگا۔

(3) تعلیم ایک صوبائی امر ہوگا۔

(4) مسلمانوں کے مذہبی قوانین اشاعت یا مسلمانوں کے قانون فوجداری کا نفاذ نہ ہوگا۔

(5) حکومت کا نظام مختلف فرقوں کے مل جل کر کام کرنے کی بنا پر ہوگا۔ 19

حسین احمد نے اس بات کو سمجھا کہ حکومت کے نظام کے چلانے میں حصہ دار ہونے اور باہمی اتحاد کے معاہدے کے نفاذ سے مسلمانوں پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں۔
چوتھے قومی یک جہتی کے بارے میں دو ایک دوسرے کے مخالف نظریے ابھرے۔ ہندو اکثریت کا یہ خیال تھا کہ اگر اس طرح ایک دوسرے سے جوڑا جائے کہ ایک کیرنگ سوسائٹی بن جائے۔ دوسری جانب مسلم قیادت کا خیال یہ تھا کہ یہ یک جہتی فرقوں اور گروہوں کا ایک وفاق ہونہی بھی اور علاقوں بھی اور بہ ایک کو اپنے مدبب اور اپنے کچھ کو قائم رکھنے کی آزادی ہو۔

پانچویں ان سب کا نتیجہ یہ تھا کہ اکثریت کا نظریہ غلط ثابت ہوا اور ایک وحدانی طرز کی حکومت کا تصور اکثریت میں پر راضی تھی کہ فرقوں کو اس طور پر مراعات دے کہ اقلیتوں کے مذہب اور کچھ کے تنہا کی ضمانت دے۔ لیکن اس کا خیال تھا کہ مخصوص بت و اس طور پر فرقوں کے ساتھ اگر کیا گیا کہ ان کو مخصوص حقوق اور مراعات دیئے گئے تو یہ جمہوریت کے اصول تمام شہریوں کی مساوات اور قوم کی یک جہتی کے منافی ہوگا۔

چھٹویں جب کہ تمام مسلم جماعتیں اس پر راضی تھیں کہ مسلمانوں کی تنہا قیادت کو تسلیم کر کے ان کے حقوق کی ضمانت سب سے مذہبی ثقافتی دستور میں دی جائے۔ مسلم نے یہ رائے قائم کی۔ خود کہیں بھی نہ تھیں۔ تنہا حقوق کی دی جائیں۔ یہ متحدہ ہندوستان میں ان پر عمل درآمد نہ ہو سکے گا جہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے۔ اور اس لیے اقلیتی مسئلہ کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دروازہ آزاد اور خود مختار حکومتوں میں بانٹ دیا جائے۔

اس کے خلاف مسلمانوں کی دوسری جماعتوں مثل جمعیتہ علماء نے تقسیم کی مخالفت کی جو ان

کے خیال میں ہندوستان کے لیے اور اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مفید تر تھا۔

آخر میں مسلم یک جہتی۔ اس کی کامیابی میں وجود سے ہوں۔ اور تو دین اور اثر اس کے

کے ساتھ تھے یعنی دولت مند مسلمان زمینداران اور تعلقداران و راجگان کے خاندان بڑے بڑے تاجر اور اعلیٰ منصب کے پیشہ ور۔ دوسرے اکثریتی فرقہ کے لیڈران یا تو مسلمانوں کے خوف کے جذبات کی گہراہوں کو ناپنے میں ناکام رہے یا اقلیتی مسائل کی پیچیدگیوں کے سمجھنے میں وہ ہندستان کے مسائل کو برطانیہ کے مسائل کے مثل تصور کرنے کی جانب راغب تھے۔ جہاں کلچر کے اعتبار سے ایک متحدہ سوسائٹی ہے اور سیاسی اعتبار سے ایک وحدانی سوسائٹی قسمتی سے مسلم لیگ اسے پسند نہیں کرتی تھی کہ مسلم فرقہ کو اقلیت کی حیثیت دے بلکہ یہ اکثریت سے برابری پر اپنے دعوے کی بنیاد رکھتی تھی جس نے مندرجہ ذیل کے اقدامات پرست طبقہ کو ڈرا دیا۔

لیکن سب سے اہم معاملہ جس سے ملک کی تقسیم ہو گئی حکومت کا رویہ تھا۔ گورنمنٹ نے مخالفین کانگریس مسلم لیڈران پر اپنی عنایت بے ثبوت اور نہ چستی میں انفاق کر کے اور پروپیگنڈہ کے ذریعہ مسلمانوں کے خوف میں انفاق کر کے اور ہندو مسلمانوں کے اختلافات دور دے کر علیحدگی پسندی کے رجحانات کی ہر طرح سے ہمت افزائی کی۔ اس پروپیگنڈہ میں سہ کاری، خیرہ کاری، نفرت اور اینگلو انڈین پریس نے اجماع کر دیا اور ادا کیا۔

”وہ یعنی مسلمان اس کا پابند ہو گا۔ اس معاملہ کے مجدد اعلیٰ پر عمل درآمد کرے جو اس نے غیر مسلموں سے کیے ہیں جس کا ایک تقاضہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی معاملہ میں عالم گیر اسلامی برادری کی تائید، مدد اور نہ کر سکے اور مدد نہ کرنے پر مجبور ہو“ 20/

حسین احمد نے مسلم لیگ کی سیاست کو اپنے اہل کی بن پر بنی اور ان کو نہ صرف مجموعی طور پر کل ہندستان کے لیے بلکہ مسلمانان ہند کے واسطے اور دنیا کے واسطے منفعت یا سہا پہا۔

انہوں نے مسلم لیگ کی، برٹش کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ اس کی ہند 1904ء میں برطانوی افسران کی ترغیب پر آر پی بول (R. P. BULL) پرنسپل ایجو۔ اے ڈی کالج علی گڑھ کو درجہ دیا میں ڈال کر ہوئی۔ ایگ کے کمر، دیو دی لوگ تھے جنہوں نے، اس کے شہر ڈیپوٹیشن کی تنظیم کی تھی جو مولانا محمد علی کے الفاظ میں ”ایک خود سہارے کا کارنامہ تھا۔ یہ گروہ نیچے طبقہ کے مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ یعنی اہل ثروت، مکان آرائی حکومت سے مراعات۔ مثل مدار متیں اور خطبہ دینہ طلب کرنے والے۔ ان میں شاید کوئی بھی اہل سائنس تھا جسے پبلک کالج، ریفرنڈم عامہ کے لیے کام کرنے

والا کہا جاسکے۔ پہلے پانچ سالوں میں مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس زیادہ تر اظہار وفاداری سی ایجیٹیشن کی مذمت اور گورنمنٹ کی حمایت و امداد کے مواقع فراہم کرتی تھیں۔

اس کے بعد ایک تبدیلی آئی کیوں کہ مسلمانوں کے حکومت کے رویہ میں تبدیلی آئی تھی۔ جنگ بلقان اور پہلی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند میں وسیع پیمانہ پر غم و غصہ کی لہر دوڑادی اور لیگ کو مجبور ہو کر کانگریس کی کشمکش کا شکار ہونا پڑا۔ ۱۹۲۰ء میں علماء ایک بڑی تعداد میں اس کے اندر شریک ہو گئے لیکن جب ۱۹۲۵ء میں کانگریس کے سالانہ جلسہ میں ترک موالات کی تجویز منظور ہوئی تو لیگ خوفزدہ ہو گئی۔

۱۹۲۱ء میں لیگ نے قومیت پسندانہ سیاسیات سے ہٹ کر کانگریس کی مخالفت اور فرقہ وارانہ مفادات کے نشوونما کا علم بلند کیا۔

حسین احمد کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد آئندہ کل عمر تک لیگ کا رویہ روز افزوں تخریب اور بربادی کا رہا۔ لیگ نے فرقہ وارانہ نفرت کی آگ کو مشتعل کیا تشدد پر لوگوں کو اکسایا انتقام کے فلسفہ کی تبلیغ کی۔ اور چنگیز خاں اور بلاکو کے مثال کی نقل کیا سیاسی حقوق کے حصول کے لیے راست اقدام کا اعلان کیا۔ حکومت کانگریس کی سخت مذمت کی اور جنگ کی دھمکی دی۔

انہوں نے لیگ کے دو قومی نظریہ کو رد کر دیا۔ اور یہ پیشگوئی کی کہ اس سے عظیم مفرات کا غالب اندیشہ ہے کہ ملک کے داخلی اور خارجی دونوں امور میں سخت مفت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہندوستان کی تقسیم ہوگئی۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کو دو الگ الگ ریاستوں میں بانٹ دینے سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ان کا اتحاد غائب ہو جائے گا ان صوبوں میں جہاں ان کی اقلیت ہے ان کی سیاسی اور اقتصادی حیثیت تہ و بالا ہو جائے گی اور ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کی مرکزی حکومت داخلی اور خارجی مشکلات میں مبتلا ہوگی جو مشکلات لایحل ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی اس حالت سے غیر مطمئن ہو کر کسی دوسری طاقت سے مدد مانگنے پر مجبور ہوگی۔ جس کا انجام یہ ہوگا کہ اقتصادیات کا نشیب و فراز بجائے ان کے ہاتھ میں رہنے کے بیرون ملک کی حکومتوں اور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ وسائل آمدنی کے فقدان اور اخراجات کی زیادتی کے باعث اپنی دفاعی ذمہ داریوں کو مناسب طور پر ادا نہ کر سکے گی اور مجبور ہو کر اپنے دفاعی انتظامات سے باندھنا پڑے گا اور اس طرح ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ۲۱/

”خارجہ امور میں ایک آزاد مسلم حکومت کو اس سے بھی زیادہ بدتر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین ایک دوسرے کے خلاف مذہبی تعصبات برطانیہ کو پورے طور پر اس سے ناچائز فائدہ اٹھانے کے مواقع دیں گے۔ اور اس طرح ہندوستان پر سے غلبہ ختم ہونے کے باوجود ان کی طاقت پھر قائم ہو جائے گی“ 22

”اس کے علاوہ ہندوستان کی تقسیم دونوں ملکوں کی طاقتوں کو گھٹا دے گی اور اس لیے بیرونی قومیوں کی مداخلت بے جا کور وکنے کی صلاحیت گھٹ جائے گی۔ اس کے بھی علاوہ دو الگ الگ ریاستیں اتنی امداد و اعانت ایشیائے مسلم ممالک کی نہ کر سکیں گی جتنی کہ ایک متحدہ ہندوستان کرتا“ 23

لیگ مسلمانوں میں جو خوف و ہراس وسیع پیمانے پر پھیل رہی تھی اس پر انھوں نے بڑی احتیاط سے غور و فکر کیا اور دکھایا کہ کس طرح یہ سب باتیں وہم و گہماہی سے تعلق رکھتی ہیں اور محض مبالغہ آمیزی پر مبنی ہیں۔ انھوں نے اس کو ثابت کیا کہ اگر اس دستور کی مواعدہ کا جائزہ لیا جائے جس پر کانگریس کے لیڈران نے علماء کے ساتھ مل کر آزاد ہندوستان کا گورنمنٹ کے بارے میں جھوٹکی تھا تو بہر معقولیت پسند انسان کو یقین آجائے گا کہ اس معاہدہ میں مسلمانوں کے مذہبی ثقافتی اور سیاسی مفاد کو پورے طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے ان کی رائے میں ”پاکستان بن جانے پر جن نقصانات کا ہونا لازمی و یقینی ہے ان کے مقابلہ میں اقلیتوں کو جن خطرات سے دوچار ہونا ایک متحدہ حکومت منہ کی شکل میں بتلایا جاتا ہے بالکل غلط“ 24

بدقسمتی سے عقل و خرد کی بنا پر جو مشورہ دیا گیا تھا وہ جذبات اور تعصبات کے سیل رواں کی رفتار کو روک نہ سکا۔

علماء دیوبند جنھوں نے تحریک آزادی ہند میں ممتاز اور نمایاں حصہ لیا تھا انھوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی جس کی غرض یہ تھی کہ چوٹی کے مسلم علماء و فضلاء ہند مذہبی اور

21 - Modern History, Ahmed, Madrasat Vol II PP 121 - 22.

22 - Ibid, P 122

23 - Ibid.

24 - Ibid.

سیاسی امور پر متفقہ رائے قائم کر سکیں۔ محمود الحسن اس کے پہلے صدر تھے اور ۱۹۲۵ء کی کانفرنس میں جو دہلی میں ہوئی اپنے خطبہ میں اس کا لائحہ عمل اور ان کا رد وائوں کے اغراض و مقاصد ظاہر کیے ہیں۔

درحقیقت یہ ایک قریب المگ جنگوں سے کھیلنے والے بوڑھے سوردار کی اپنے ساتھیوں کے لیے ایک پکار تھی کہ اس برسرِ حق جنگ کو جاری رکھیں اور اس وقت تک دم نہ لیں جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد

ان مسلم مفکرین کی صف میں جو اقبال اور مودودی کے نقطہ نظر کے مخالف تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ مذاہب اور مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابلِ عبور خلیجِ حائل ہے۔ بہت سے قدامت و جدیدیت دونوں نقطہ نظر کے اکابر علماء ایسے تھے جو ہندو مسلم اتحاد پر یقین رکھتے تھے اور اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان میں سب سے ممتاز تھے۔ علوم اسلامیہ میں وہ اپنے علمی اور فاضلانہ تصنیفات میں اپنے مجموعوں میں کیتائے روزگار تھے تو ان حدیث یعنی اقوال پیغمبر، فقہ الہی، قانون شعیبہ، کلام الہی، فلسفہ و مینیات (تاریخ اور سیرت کے علم میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ان کو عربی، فارسی و اردو زبان اور ادب پر حیرت خیز دستہ میں حاصل تھی۔ علوم مشرقیہ کے علاوہ یورپ کی، رُبّ در س کے انکار و تحریف سے جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب پر ان کو فاضلانہ عبور حاصل تھا۔

ذہن و دماغ کی خوبیوں کے علاوہ یعنی تیزی اور فراست نہ ورکھتا اور نقطہ جو علم و فضل کے کمال کے اجزاء ترکیبی ہیں وہ تھے ہر اور تقدر و دونوں میں جدت پسندی اور تحقیقی اور فاضلانہ سے متصف تھے۔ اردو کی نشر پر ان کو غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ مکرر کرنے، دلچسپ بنانے، نفاست پیدا کرنے یا مبہم مذاق اڑانے یا تلخ طنز کرنے یا سنجیدگی کے ساتھ جوش پیدا کرنے سب پر یکساں طور سے قادر تھے۔ اپنے ناظرین یا سامعین کو وہ اپنے گہرا بنہا الفاظ کے سیلاب سے بے دم یا خیرہ کر سکتے تھے لیکن ہر حال ان کے متعلق الفاظ سے معمور اسلوبِ عربی کے بے مسئلہ الفاظ، استعارات اور محاوروں کے استعمال اور کبھی کبھی ان کے طرزِ ادائیہ تصنع پر اعتراض کرنا ممکن ہے۔

وہ ایک جمادب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے وضع قطع میں آراء تنہا پسند
 حکمران اور بند اعزاز تھے۔ لیکن ان میں ذاتی منصوبے بالکل نہ تھے اور وہ خواہی تو یف
 و تحسین سے قطعی بے نیاز تھے وہ منصب اور دولت کو بھی خاطر میں نہیں لائے
 اور بڑے بڑے جلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ لیکن وہ کسی سے نفرت یا بغض نہیں رکھتے
 تھے۔ معاف کرنا ان کی فطرت تھی۔ ان کو نہ تو تعریف و توصیف اپنی جگہ سے ہٹا سکتی تھی اور نہ
 گالیاں اور باتیں۔ سیاسیات میں وہ فرقہ بندی اور گروہ بندی سے بند تھے دوسرے کے
 نقطہ نظر کی رعایت صلح مصالحت، میل جول کے وہ خواہشمند تھے۔ لیکن ان میں ایک آہنی
 استقلال اور عزم تھا جسے کوئی چیز جنبش نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بڑے وسیع چمکانہ پران
 کا احترام تھا۔ اور ان پر اعتماد کیا جاتا تھا تمام جماعتوں اور گروہوں کا ان کو اعتماد حاصل تھا خواہ
 وہ کسی فرقہ کے ہوں یا ان کا کوئی مقصد حیات ہو۔ لیکن ان کے آخری ایام میں مسلمانوں کے
 ایک بڑے حصہ نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا۔ وہ ان چیدہ عالی دماغ ہندوستانیوں
 میں تھے جو امتیاز اور شہرت کے طلب گار نہ تھے لیکن لوگ ان کو تلاش کرتے تھے اور قیادت
 ان کے۔ یہ پرزبردستی ٹھوپ دی جاتی تھی۔ آزاد وہ شخص تھے جنہوں نے ہلا امداد غیر لے خود
 اپنے کو بنایا اور خود اپنے کو تعلیم دی ان کی پرورش اور پرداخت روایاتی طرز کے قدامت پرست
 علماء کے خاندان کی فضا میں ہوئی لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جدید ذہن و مزاج کے ترقی
 پسند ہندوستانی بیٹروں کے روش وروش کام کیا اور ایک آزاد اور ترقی پذیر ہندستان کے
 جہم لینے میں بہت بڑا حصہ لیا۔

ابوالکلام غلام محی الدین احمد جن کا ادبی نام آزاد تھا۔ 1888ء میں مکہ میں پیدا
 ہوئے۔ ان کے ہندوستانی والد علماء کے ایک ممتاز خاندان کے وارث تھے اور ان کی عربی
 نژاد والدہ بھی ایک موزر علماء کے خاندان سے تھیں۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اور تقوی
 اور علم ان کو اپنے والدین سے ورثہ میں ملا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ وہ ایک قبیہ، زو وقت
 نشوونما پائے ہوئے بچے کی طرح تھے اور وہ ایک آزاد اور تنقیدی دماغ کے مالک تھے
 انہوں نے روایاتی تعلیم کا کورس ادرس نظامیہ پندرہ سال کی عمر میں مکمل کر لیا یعنی جس مدت
 میں لوگ اسے ختم کرتے ہیں اس کا صرف ایک تہائی وقت صرف ہوا۔
 بارہ سال کی عمر میں انہوں نے ہندستان کے رسائل میں مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے

و راجب رت کی ادارت میں معاونت کرتے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں انھوں نے خود اپنا اخبار
لسان الصدق نکالا اور ایسے اعلیٰ و ارفع فن و ادب جیسے کہ شبلی و حافی ان کے علم کی چنگی پر
انگشت بردن تھے۔

ابھی ان کی عمر مشکل سے بارہ کی ہوئی کہ وہ قدیم روایتی معتقدات پر شک و شبہ کے شکار
ہونے لگے۔ ایک نازک صورت ان کے دل بزرگوار کے ان سخت خیالات سے پیدا ہوئی جو وہ
وہابیوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ سر سید احمد خاں کی تحریرات پڑھنے کے بعد اس کی رفتار میں
تیزی آئی جو اپنے والد کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل پر اسے چوم بچی کہ ان کے والد
وہابیوں کی آزاد خیالی کے غضبناک طور پر نفی تھے اور ان لوگوں سے جو ان سے اتفاق نہیں
کرتے تھے نہ معقولیت کے ساتھ عدم رواداری برتتے تھے۔ محبت اور انفرادیت کا دوطرفہ
رحمن ان کے اندر سمجھ یعنی وہابیوں کی محبت اور سر سید کی عقل پسندی ان دونوں نے
ان کے پیروں سے تقلید پسندی کی بیڑی کو کاٹ دیا۔ انہوں نے تقلید کو قبول کرنے سے
انکار کر دیا اور تجدید کو اختیار کیا۔ دو سو قدم یہ تھا کہ انہوں نے قدامت سے ان کے موئے احکام
ور مسکن کا جائزہ لیا۔ اور ان کو بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد ان کا دل غ شک و شبہ سے بھگیا اور انھوں
نے مذہب ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ عقائد سے بیزاری اور خدا کا ان کا یہود کچھ زمانہ تک شک
شبہ اور عدم وفاداری کی تاریک وادی کی محرابوں میں گرنے رہے۔ اپنے کندھوں پر نہ بننے والے دماغ
قدراور روحانی عم کو لادے اپنے خاندانی روایات کے باغی کی حیثیت سے۔

لیکن آخر کار ایک دن یا جب وہ اس روحانی کشمکش اور باطنی بے یقینی سے کامیاب ہو کر
نکلے۔ ان کے عقائد ازمہ نو واپس آئے اور اس چنگی کے ساتھ آئے کہ کبھی کسی امتیازی آرائش نے ان
میں جنبش پیدا نہ کی۔ لیکن اس تجربہ نے ان کو ایک مختلف انسان بنا دیا۔ اب وہ اس منہ پر پھونکنے
گئے تھے جہاں کوئی چیز سوائے غم، انتساب، قسب، ترک عدالت، روز زندگی کو بھینٹ چڑھا
دینے کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ 25/

ان کے خیالات میں اس تبدیلی کے پھر پیدا ہونے کے دو اثرات تھے۔ اول یہ کہ مسلمان

کے جذبات سرد ہونے شروع ہو گئے اور باشندگان ہند کے دماغوں میں تلخی اور ذات کا احساس پیدا ہو کر یہ خواہش بھر پور ہو گئی کہ شہنشاہیت کے پتھن سے رہائی حاصل کی جائے۔

دوسرے مسلمان قوم جس کے جذبات کے ساتھ گورنمنٹ اس طرح اکیل رہی تھی کہ پہلے بنگال کو تقسیم کیا اور پھر اس پر نظر ثانی کر کے اسے رد کر دیا۔ ان کے دماغوں میں تذبذب پیدا ہوا اور وہ اپنے قلب کا محاسبہ کرنے لگے۔ یہ اور اسی کے ساتھ جو نتیجہ حکومت آل عثمان کا کیا گیا ان سب نے نہایت سختی سے سرسید احمد خاں کی پالیسی کی بنیادوں کو ہلادیا جو قریب نصف صدی تک مسلم فرقہ کو جو اور متحد جو حکمرانوں نے پیدا کیا تھا اس کے موت اور گرداب میں دھنسا کر رکھا تھا جب خود دار کی اور خود مائی کی تازہ ہوئیں چیں تو خمیہ نے بید رہنا شروع کیا۔

تیسرے مسلمانوں کے ایک وسیع طبقہ میں نہایت تیزی سے سیاسی شعور پھیلنے لگا اور اسی کے ساتھ یہ احساس بھی بید ہو کہ ہندوستان کی آزادی ہندوستان کے لئے جس طرح ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے بھی ضروری ہے۔ وہ صرف ہندو مسلم اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے۔

”ہندوستان کے ساتھ کروڑ مسلمانوں کو اپنے ہمیں کروڑ ہندو بھائیوں سے اس طرح گھل مل جانا چاہیے کہ دونوں مل کر ایک قوم اور ایک نیشن معلوم ہوں“ 28/

سوال یہ تھا کہ ان عقائد کی کس طرح ان کے ہوطنوں میں اشاعت کی جائے تاکہ ان کی زندگی اور ان کے کردار کا ایسا اثر پڑے کہ وہ بینگ آزادی کے اچھے سپاہی بن جائیں۔ مسجدوں کے محاسب و ممبران کے غمخواران شباب سے تصوف تھا۔ اور ان کو صحیفت کا بہت تجربہ حاصل تھا۔ کل حالات کا جائزہ لینے کے بعد انھوں نے ایک ہفتہ ورہ اخبار اپنے خیالات کے نشر و اشاعت کے لئے نکالنا طے کیا۔

اس مہم بازی کے لئے وقت بہت مناسب تھا۔ دنیا کے اسلام پر پورے گہر سے تھی اس سے مسلمانوں کا دماغ سخت پریشان تھا۔ ۱۹۰۶ء میں انہی نے لندن جنگ کر دیا تھا اور شمالی افریقہ میں طرابلس الغرب پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلقان کی یہ سب سے یورپ حکومتوں کے وٹھانے سے حکومت ترکیہ کے پرزے پرزے کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ واکش نے مجبور ہو کر فرانس کی حکمرانی تسلیم کر لی تھی۔ روسیوں نے مشہد

28. Azad, A K. Presidential Address, Para published by m

Mushtaq Ahmed, Meerat, P. 14

ان کا اعتقاد صرف عقلی بنیادوں پر منحصر نہ تھا جو کبھی پائدار نہیں ہوتیں بلکہ جذبات کی ایک ایسی تعمیر جس کی جڑیں قلب کی سب سے گہری تہوں میں ہوتی ہیں دوسرے جو جدید آزادی انھوں نے حاصل کی تھی اس پر انھیں کامل اطمینان ہو گیا مذہبی مسائل کے بارے میں ان کی وسیع النظری اور دوسرے مذاہب کے فہم و اکرام میں اضافہ ہوا

میں اپنے والد کے وصال کے بعد آزاد ملک اسلامیہ کا سفر کیا وہ عراق، شام اور مصر اور ترکی کے اندر سفر کئے وہیں ان کو یہ معلوم ہوا کہ فضا جدیدیت لائے اور جوش دلانے والی تحریکات سے جری ہوئی ہے جمال الدین افغانی نے (جن کی موت ۱۸۹۷ء میں واقع ہوئی) دنیا کے اسلام میں آزادی، ترقی، اور مذہب کے احیاء جدید کے غم کو بیدار کر دیا ہے عراق میں وہ ایران کے انقلابیوں سے ملے جوش و تپ کی حکومت قائم کریں (مشروطیہ) مہم میں ان سے افغانی شیخ محمد عبدالہ اور سعید پاشا ورمستغی کمال پاشا کے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوئی رستہ منطقیہ میں انھوں نے نوجوان ترکوں کو دیکھا

وہ ہندوستان واپس آئے تو ان کے دماغ میں وہ انقلابی خیالات بھڑے ہوئے تھے جو عالم اسلام کے اندر جذباتی و سیاسی تھے سفر پر روات ہونے سے چہ مسائل کی قدامت پرست نہ شرحوں کی اسخ العقیدگی جس کے ان کے واسطے ایک مثال تھے ترک کر دیا تھا لیکن ان کے دماغ میں صرف مذہب اور ادب اب تک تھا۔

ہاں ان کے دماغ میں جو فطری رجحان آزادی کا تھا اس میں تجددانہ وسعت پیدا ہوئی۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ آزادی کو انسان کی زندگی کے صرف ایک پہلو تک محدود نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ انسان کے جملہ اعمال کے ہر شعبہ پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام کو از منہ و سنی میں توقیہ و احکام کی شرح کی گئی ہے۔ اس کی تہذیبوں سے آزاد کیا جائے۔ یہ بین تہذیبی ہے کہ اسکی تعلیم کو قرون اولیٰ کی شکل میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مذہب کے مسلمان کو مغرب کی لغت اور سیاسی غلامی سے نجات دلائی جائے کامیابی کی مدت میں مسلمان کے مقدمہ کی پیشی ہو رہی تھی تو انھوں نے اعلان کیا۔

اسلام کی تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہیں وہ کسی حالت میں اس نوجوان قوم پر نہیں دیتیں کہ مسلمان اپنی زندگی اپنی آزادی کو ترک کر کے گزریں مسلمان یا تو اپنے فرائض کو فدا کر دے گا یا آزادی

وہ اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ دنیا کے 400 ملین مسلمانوں کی آزادی ہندوستان کی آزادی سے ایک ہی دھاگہ میں بندھی ہوئی ہے۔ 27/

اور پھر ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 1921 میں آئین خلافت کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا۔

جو قربانیوں دیوبند اسکول کے لیڈران اور جمعیتہ نے حصول آزادی کے مقصد کے لئے کیں وہ تحریک آزادی ہند کی کتاب کا ایک درخشاں باب ہے اس مقصد کے لئے ان کے دل میں کتنی لگن تھی اس کا مظاہرہ ان کی روزانہ زندگی میں ہوتا تھا۔ کوئی قربانی ایسی نہ تھی جسے انھوں نے پیش نہ کی ہو یا پیش کرنے کے لئے تیار نہ رہے ہوں خواہ مالی ہو یا اور کسی دیگر قسم کی۔ ان لوگوں نے فیصلہ کر کے اپنی پوری زندگی نوعمری سے موت تک ایک بہت ہی معمولی آمدنی قوت لایموت پر بسر کرتے تھے کم کھا کر اسی کو راحت و آرام قرار دیتے تھے۔ اور اکثر تو اس پر مجبور ہوتے تھے کہ نیم فاقہ کشی پر بسر کریں ان لوگوں نے سالہا سال جلا وطنی کی زندگی بسر کی۔ کبھی تو خود اختیاری اور کبھی دیر طور پر یا برطانیہ کے جیل خانوں میں گذری ان کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ برابریا کیا جاتا تھا زندگی کی معمولی آسائیاں ان کو فراہم نہیں کی جاتی تھیں اور قید خانہ کے سب سے خراب کھانے پر ان کو رکھا جاتا تھا۔

محمود الحسن حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد اور کئی تہذیبی علماء نے ایک حرف شکایت زبان پر لائے ان سختیوں اور زیادتیوں کو برداشت کیا جو ان پر لادی گئیں اور ان کا انھوں نے یہ سمجھ کر خیر مقدم کیا کہ یہ ملک بنی نوع انسان اور خدا کی خدمت ہے۔

س دور میں مسلم افکار کی رفتار کا جائزہ لینے سے متعدد قابل اہم نتیجے نکلتے ہیں گریزن کے انسراے رہنے کے زمانے میں ہندوستان کے سیاست کی ایک تیز کرپٹ نمایاں ہے جس کا نتیجہ اولاً تو یہ ہوا کہ بیرونی حکومت کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا اس کی جگہ سوالات اور نیافتوں نے لے لی۔ شکریہ اور وفاداری

26. - Azad A K Gul-e-Faisal, Published by Chaman Book Depot
Under Bazar, Delhi. P. 103.

27. - Azad A K Taza Mazamun Compiled by M Mushlag,
Ahmed. Meerut. P. 121.

کے واقعہ کو بخیر یا اور ایران کو شہرے میں ڈال رہے تھے آج ملائیشہ جو انگلستان فرانس اور روس پر مشتمل تھا وہ اس کا انتہائی خواہشمند تھا کیونکہ یہ پکا واپار کو جس نے اپنی قسمت و شد بد پرچین طاقتوں کے اتحاد شدہ سے منسک کر دی ہوٹ کے کھٹا تارویا جائے۔

برٹنہ کے عالمگیر مساعرت نے اس کو ن پالیسیوں کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو شمالی فریقہ اور مشرق کے وسطی حصہ کی مسلمان یہ ستوں کے معاہدہ کی متافی تھیں اس تہاں نے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی اثر ڈالا 9/ میں تقسیم بنگال پر انڈیائی ایک متاں ہے۔

ہندوستانی میں جو عام بے شیمانی پھیلی ہوئی تھی وہ پتہ ٹھہرے تصدعات و نہ میں کر سکے تھے اس نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے ان کر ایک دھماکے کی صورت پیدا کر دی۔ اس موقع پر آزاد نے ہفتہ وار اہلال کا اجرا کیا یہ ایک کوہ تش فشن کے پھٹنے کے مشابہ تھا جو فضا آسانی میں آگ ہی آگ بھیکتے سے اور زمین کے ان بغیر فیائی قہ کو گچھے ہوئے 'واسے ہوتی ہے مایوس مسلمانوں کو جو اپنی قسمت کا رون رو رہے تھے جو دسے نکال کر صاحب دودھ دوں میں تبدیل کر دیا جن میں عمل کا عزم تھا اس نے ان کو نو کی زور تقینی بھی ذب کا ہی ٹکانی جو مہمات حاصل کرنے کے لئے حکم نوں پر ہر دہہ کرتے تھے۔

اہلال گوئرمنٹ کی نظرسنڈاٹک خیالات کا بیج تہ خاص کر جہاں تک جنگ کا تعلق تھا اسکی نعمت ضبط کر لی گئی۔ اور 1914 میں اس کی شامت بند ہو گئی اس کے بجائے ایک جدید ہفتہ وار اخبار 'ابلاغ' نام سے نکالا گیا اس کی زندگی بھی بہت مختصر رہی۔

1914 میں گوئرمنٹ نے آزاد کو بنگال سے تباہ وطن کر کے رچی میں نقل ہند کر دیا جہاں سے وہ جداختہ جنگ 1920 رہا کئے گئے۔

کاندھلی جی جنہوں نے جنوبی افریقہ میں ترک موالت کا بحیثیت ایک سیاسی حربہ کے کایا تجربہ کیا تھا انھوں کے مسلم ایڈریٹن کی ایک کانفرنس میں ان مذاہم کے خلاف جن کی حکومت برٹنہ متکب ہوئی تھی اسے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی آزاد نے اسکی تائید کی اور ترک موالت کا پروگرام منظور ہو گیا بعد ازاں نیشنل کانگریس نے اس پر تصدیق ثبت کر دی

آزاد کی زندگی آزادی کی جدوجہد کا ایک جزو بن گئی اس سے جب وہ نکلے تو ان کی حیثیت ایک معمار کی تھی اور یہ نہوری تھا اس تحریک کی نشوونما اور اس کی کامیابی میں ان کا کتنا حصہ تھا اس کا جائزہ لیا جائے

یہ سمجھنے کے لئے کہ آزاد کی شخصیت اور ان کے خیالات کا تحریک آزادی پر کیا اثر ہوا یہ مناسب ہے کہ اس بات کو خیال میں رکھا جائے کہ انیسویں صدی کے اوائل میں مغرب و ہندوستان کے درمیان ذہنی اور سیاسی تصادم تھے ہندوستان کے مفکرین برطانوی فتوحات کی تیز فتناری سے خیر ہو کر یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ برطانویہ کے حملے کے مقابلے میں اس لئے ناکامیاب ہوئے کہ ان کی سوسائٹی میں مذہبی اور سماجی ابتذال لگایا تھا اور اس لئے وہ قدرت اپنے گم کی حلال کی جانب متوجہ ہوئے۔

انیسویں صدی میں متعدد مصلحین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کی تطہیر کرنے کی مذہبی خوش پید کرنے اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی سوسائٹی کی اخلاقی بلندی پیدا کرنے اور آزادی کی جانب بڑھانے ان دونوں باتوں کا انحصار اس پر ہے کہ تم اپنے مذہبی عقائد پر یقین رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور مذہب پر زور دینے کی تھی۔ ماضی میں مچوٹ ہندوستان کی تباہی کا سبب تھا تاریخ کے ابتدائی دور سے یہ دینی لوگوں نے یہاں کے واپان یا ست کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اپنا اقتدار قائم کیا تھا ان تعلیمی رجحانات کو ختم کرنے کے لئے مذہب ایک طاقتور ذریعہ بن سکتا تھا کچھ وہ واقعات جو پھوٹ پیدا کرنے والے تھے غالب ہو چکے تھے رسل و رسائل اور پارہ دار کے وسائل و زرائع کی وسعت نے ان جغرافیائی حدود کو توڑ دیا تھا جو ایک علاقہ کے لوگوں کا دوسرے علاقہ کے لوگوں سے الگ تھیں اور یہیں حلقہ بندی تھی۔ اس مقام پر کے رسل و رسائل کی ایک نیٹ کے اثرات نے ایک جتنی کے جذبہ کی نشوونما کی تھی متوسط طبقہ کے اندر بھی مغربی طرز و مغربی تعلیم تقید کرنے کی وجہ سے اور مغرب سے مفادات کو سمجھنے سے اسی قسم کے جذبات بیدار ہوئے تھے سیاسی لیڈران نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی کہ تمام ہندوستان کے اسی قسم کے خیالات اور نقطہ نظر رکھنے والوں کو اکٹھا کریں تاکہ ان کی تحریک کو طاقت ملے۔ ان لوگوں نے اس ضرورت کو انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پر رکھ کر پورا کیا لیکن بہت جلد ان کو محسوس ہو گیا کہ کامیابی کے لئے ان کے ملک کے عامۃ الناس کی حمایت بہت ہی طور پر ضروری ہے چونکہ مذہب ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جو لیڈران اور عامۃ الناس کے درمیان اُصو مخصوص رابطہ تھا اس لئے عوام کے اندر قومی امور میں دلچسپی صرف مذہب ہی کے ذریعہ پیدا کی جا سکتی تھی۔

اس لئے سماجی اور اخلاقی اصلاحات کو حاصل کرنے اور سیاست سے اپیل وانی اور جمود ان دونوں کو دور کرنے کے لئے مذہب کی جانب رجوع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لیکن ہر حال ایک

طبقہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ایسا بھی تھا جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے گریجویٹ تھے یا کسی بیرون ملک کی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ اور جن لوگوں نے ۱۸۷۱ء میں ہارٹ سپینسر (Herbert Spencer) کے جیسے فلسفیوں کے سائنسی اصولوں اور دوسرے استدلال پسند مفکرین کے خیالات کا مطالعہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک سیکولر نقطہ نظر نشوونما پا گیا تھا۔ لیکن ان کے اثرات محدود تھے۔ لیکن ان کے انباہ وطن کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ اور وسطی زبانی کے افکار میں دھنسی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے طبقہ کے اندر بھی عورتوں کی تعلیم نے کوئی ترقی نہیں کی تھی۔ اس لئے ان کے متبادل خیالات ایک نسبتاً مختصر حلقہ تک محدود رہ گئے۔ لیکن پھر بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان کے لیڈروں کی خاصی تعداد شدت کے ساتھ مذہب سے متعلق رہی۔ تک پہنچنا چاہا، آئندہ گھوش، مدان موہن مالویہ، لاجپت رائے اور دیگر نیشنلسٹ لیڈران شدت سے مذہبی تھے۔ بیسویں صدی کے وسط میں بیسٹھ نے جن کا ہندو نوجوانوں پر بہت اثر تھا ہوم کی تحریک کی قیادت کی۔

وہ واقعات جنہوں نے ہندو سوسائٹی میں اصلاحات اور ہندوؤں میں باہمی یکجہتی کے ذمہ دار تھے وہی مسلم فرقے کے اندر بھی کامیاب رہے۔ ان کے جذباتی دباؤ کے تحت متعدد دیکھ بیکات مسلمانوں کے اندر انیسویں صدی میں جاری ہوئی تھیں۔ اس کے تلخ نچر اسی کے مشابہ تھے جو ہندوؤں میں نظر ہوئے تھے۔ علی گڑھ تعلیم یافتہ مسلمانوں کا مرکز تھا اور دیوبند کی جانب ان علماء کی کشش تھی جو روایات کے مطابق علم و فضل کی تکمیل کئے تھے۔

بیسویں صدی میں قبائل۔ از مغرب زدہ مسلمان نوجوانوں کے عقائد کے لئے فلسفیانہ دلائل پیش کئے اور ان کے خیالات بے حد بدلتے رہے اور بااثر اس وجہ سے ہوئے کہ انھوں نے اپنے افکار کو دل کش خوبیوں سے ہمہ گیر کر دیا۔ پیش کی فلسفی شاعر نے مودودی جیسے شخص کو بھی متاثر کیا جسکی دعوت علماء تعلیم کے لئے تھی۔ ان کی تحریرات نے مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات کو بڑھا دیا اور ایسے نیشنلسٹ پر زور دیا جس کی بنیاد مذہب ہو۔

ابوالکلام نے مسلم لیڈران کے خوشامدہ رویہ اور علیحدگی پسندی کے خیالات کے قلعہ پر ایک

سخت حمد کیا ان کے قول کے مطابق اوپر مذکور یہ مہم کے اچھے نتائج سے وہ منور ہوا کہ ان سے
افسوس نہ سنا کہ ان کا اولیٰ مذکور کے لئے ان واقعات کو مسما کرنے کے لئے دیکھے کسی طرح کی نہ ورتا نہیں
ہے جیسے ہی ان کے لفظی بہت ہو رہے ہیں یہ کیا کہیں کوئی نہ ورتا نہیں اس کی تائید نہ دے
وہ کے لئے اپنے وسیع علم، ان کے دیرین کے یہ ستائش و سامان و استقامت کے یہ ثابت کر کے ملی کی
جو شرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہ خط سے

آہ کا بھی اقبال کی نادر یہ جیتہ عقیدہ تھا کہ تو ان ہم اندر ہی پہلی پیام انسانوں کے لئے و رسول کی زندگی
انسانی کردار کے سب سے عظیم ہوئے سننے لگتے ہیں اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی انہیں تھا کہ بہت سے شاہیں
و مفہم یہ کہ ان میں سے وہ غیور و فطرتی سے اپنے ان اور احمد نکالے متاثر ہوئے غنہ و بیخوشی کے تھے بن
میں جو شرح میں کی گئی ہیں ان پر ان کی تفسیر حسب میں تھی

ہندوستان و وسط کے انہیں عقیدے نے جو اثر دئی فکر کے سرخی میں اس سے کوشاں بہت کہتے کہ
کی سے کہ عدم موجودہ کے سوں موجودہ و بعد کے ترقی پسند خیالات کا جو اثر ان سے ثابت کیا
جاسکتا ہے اور موزن سامانی نظریات کو ان سے منقطع بھی کیا جاسکتا ہے ایسا معلوم ہوا ہے کہ ان کو
کا خیال یہ ہے کہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ یہ غیور صاحب کے زمانہ نے لوگوں کے کان میں چپکے سے
اٹھو لڑا ان سب ایجابات و تحقیقاتی مسائل کو بتل دیا ہے جو لوہر پیکس (Lohur Paks)
اور نیوٹن اور ڈارون ویرولیس (Wallace) نے بعد کے دور میں دریافت کئے اور باکسی اور
کتاب کی مدد کے دریافت کئے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدیوں تک یہ سوال سب کی سمجھ میں نہ آئے تھے تاکہ
یہ مفہم ان کو ہو سکا اور ان کے یہاں کیا جوئے ان کو سیکڑوں سال پہلے سے معلوم تھے اس میں کیا
شک ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی شرح صرف غیبی ہوا ہے

جن صوبوں کو انہوں نے پایا وہ تھے ۱۱ قرن کے انداز کے وہی معنی سے ہمیں جو وقت
نہو ۱۱ قرن کے بہت تھے ورجو معنی ان غار کے جد کے زمانوں میں لے گئے یہ واقعہ ان کے لئے کی گئی
ان کو ماننے سے گریز کیا جائے (۲) یہ یہ دیکھ جائے کہ قرآن کی تعلیم کے اوس نئی باب سے ان کے
عاب تھے جو ایک سیدھے سادے غیور و فطرتی لوگ تھے جن کی اولیٰ فلسفہ مذہب سامانی تویت میں ہیں
تھی اور جن کے اس کا فوق پس یہاں تک محدود تھا کہ جو ان کو اپنی روایات کے متعلق معلوم تھا یہ جو
انہوں نے اپنے مسلمانوں و یودیوں عیسائیوں اور مسیحیوں سے سنا تھا

میں سے ہر قوم کی الگ الگ قومی خصوصیات ہیں۔ یہ اختلافات زندگی کے ہر شعبہ میں موجود ہیں جس میں مذہب بھی شامل ہے اس لئے ان اختلافات کو سچ اور حیثیت کو ناپنے کے لئے پیمانہ تصور کرنا چاہئے" 31 /

"ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی سچی باتوں کو تسلیم کیا جائے اور کسی ایک سے بھی انکار نہ کیا جائے بد عقیدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ یا تو کسی ایک سے یا ہر ایک سے انکار کر دیا جائے" 32 /

مذہب آبادی سے گفتگو کے دوران آزاد نے کہا حدیث تمام نئی نوع انسان کے لئے قانون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ قانون البتہ عالمگیر ہدایت ہے لیکن قانون میں قوی فہم چند قوانین میں جو جیسے کہ کسی قانون کی کٹا تمام دنیا پر نافذ نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ اور حالات میں اختلافات ہیں اور نہ ایسا قانون مفید ہوگا جس سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ مسلمانوں کے تمام قوانین اختیار کیا ہے کہ وہ قانون کے دائرہ کو دخل کر دے مثلاً اہل حدیث نے شیعہ کے قانون میں ترمیم کر دی اور چور کے ہاتھ کاٹنے کو روک دیا۔ 33 /

یہ ایک نمایاں نمونہ آزاد خیالی کا ہے۔

اس بات کو واضح کرنے کے بعد کہ دین ساری دنیا کے لئے ہے اور اہل ہدی سے وہ اس اصول سے چند اہم نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ دین یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی ربوبیت کا ایک زندہ احساس ہو اور اس کی قدرت کا ایسا ہی احساس ہو اور اس بات پر اپنا شعور غیبت کرے کہ اللہ ایک ہے اور وہی مالک اور حاکم ہے۔ دوسرے یہ یقین جب آج ملتا ہے تو وہ مومنوں کا خوف مٹ جاتا ہے ایک مسلمان جو اپنی رضا کو رضا میں گم کر دیتا ہے غلامی کی زندگی میں بسر کر سکتا اس کے لئے وہ میں سے ایک ہی راہ ہے یا آزادی یا موت۔ تیسرے یہ کہ عقیدہ ایک پیغمبر جو اس نے خدا سے کیا ہے اور جس کی پابندی، محبت اور پیروی اس پر واجب ہے وہ خدا کا منتخب شہ ہے جس کو بہترین مذہب سب سے بہتر اور آخری نبی کے ذریعہ ملتا ہے وہ میں کا نکت ہے اور نیکی اور پارسائی میں بیکتا ہے۔ اور چارہ ہے نئی نوع انسان کے اندر اس کو محبت اور اخلاقی پیچیدگی کے لئے نامور کیا گیا ہے نہ کہ وہ جھوٹا اور تشدد کی نشوونما کرے۔

اس طرح یہ مذہب کے تقاضے اتحاد و آزادی لیکن مسلمان ہر جگہ دیلے کے نہ رہیں گے اور میں جگہ سے ہونے ہیں اور مذہب کا بدکت خیر ہے اس کی گردن پر ہے اور ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے ایشیا ذلیقہ نے چار عین مسلمان

31. Ibid, P 375.

32. QURAN (150-34).

33. Melikabadi. A.R. Dhikr-e-Azad P 233

کی آزادی خطبے میں ہے آزاد تھا کہ مسلمان عالم کی آزادی بدستورستان کے آزادیوں سے ناقابل حصول ہے اور
ہندوستان کی آزادی ہندو مسلم امتی کے بغیر ناممکن ہے

اقبال اور مودودی اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ دونوں کا نہ سماجی اتحاد ممکن ہے نہ سیاسی۔ اور مفید
بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے اتحاد میں مسلمانوں کے فتنہ اور ان کے مذہب بکلیہ اور طرز زندگی کی تباہی مضمر ہے
علاوہ انہیں اسلام ایمان رکھنے والوں اور انکار کرنے والوں میں بطور ایک قوم اتحاد اور اتفاق کو ممنوع قرار دیتا
اس دلیل کا آغاز آزاد نے اسلام کی کتاب مقدس اور رسول کی سنت کے حوالوں سے واضح جواب
دیا۔ آزاد یہ کہتے تھے کہ تمام مذاہب کا مفاد ایک ہی ہے خواہ دوسرے سے مذہب اپنی اصل پاکیزہ حیثیت سے
کتنے ہی مٹ گئے ہوں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ تمام غریبوں اور کتابوں جو محمد اور قرآن کے نزول کے قبل
کی ہیں یکساں اعزاز و اکرام کریں۔ اسلام امن و امان لے کر آیا ہے نہ کہ تلوار۔ یہ مذہب کی تبلیغ میں جہ اور نہ برکت
کو صرف منفی الفاظ میں ممنوع قرار دیتا ہے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تحقیر جائز نہیں ٹھہرتا۔ 34
اور نہ ان کے رسوم و رواج اور طریقہ عبادت کی دستبرد دینی کو پسند کرتا ہے۔

قرآن بار بار اس کی تاکید کرتا ہے کہ وہ نیک مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں۔ لورنہ ان سے برسرِ جنگ
ہوں ورنہ ان کو ان کے گھروں سے ہٹا دو۔ واقعی ان کے طریقہ کا انکار کریں۔ ان سے انسی کے مطابق جواب
دوست کا سا بتاؤ ورنہ چاہئے۔ اسلام میں سیاست مذہب کے تابع ہے۔ یہ تمام اصول اس بات کی ترغیب
دینے کے لئے بنائے گئے ہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکجہتی پیدا ہو۔

آزاد کو اس شدت سے اس بات پر یقین تھا کہ اسلام دنیا میں اسی لئے نازل کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے
اندرونی اور بیرونی آزادی اور امن و امان پیدا ہو کہ انہوں نے ان جنگوں و فتنوں سے اسلام نے بڑی
بڑی سلطنتیں تعمیر کیں کبھی مذہب بغاوت نہیں کیا وہ مسلمان حکمرانوں کے جبارانہ طرز عمل کو ناپسند کرتے تھے اور اس
کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ وہ فرعون، مہر، یافث، نوح یا خسر و ایران کی تقلید کریں۔ اگر وہ اسلام کے قرونِ اولیٰ کی جنگوں
اور محاصروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف اس رحم و کرم اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لئے کرتے ہیں جن پر ان
لوگوں نے عمل کیا مگر بلکہ اس طرز عمل کے جو ایسے ہی حالات میں یورپین لوگوں نے عمل کئے تھے۔

جہاں تک رسول کے طریقہ عمل کا سوال ہے آزاد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی مسلم آبادی
کو مکہ کے غیر مسلم قبائل سے خطرہ پیدا ہوا تو محمد نے مدینہ کے قریب کے قبائل سے حسب ذیل شرط پر ایک معاہدہ کیا

تو مہذبیت کے ساتھ میرے نزدیک وجہ ہے جو زندگی کے حقائق نے میرے اندر پیدا کیا ہے۔
 سدا کی روح اس کو محسوس نہیں کر سکتی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں میں
 ہندوستان کی ناقص تعلیمیت کا ایک جز ہوں اس مقام کی قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں۔ ہمارے
 اس کی عظمت کو مندرجہ ذیل ہیں اس تعلیم میں ایک دوری ہے ہوں اور کسی نہایت سے
 دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ 37/

ہندو مسلم اتحاد کے لئے انھوں نے دونوں قوموں سے اپیل کی لیکن انھوں نے مسلمانوں پر یہ خصوصی فخر
 عائد کیا کہ وہ نیشنلزم کی طرف اپنے اندر نشوونما کریں اور جنگ آزادی میں قہر نہ کر داریں کریں۔ ان کے نزدیک
 یہ مسلمانوں کا مذہبی فرض تھا کہ ہر ممکن ذرائع سے جو انھیں وصل ہوں وہ ظالموں اور اسدام کے دشمنوں کے
 خلاف جنگ کریں (جو توفیق محراب میں آتے ہیں) جیسے کہ برطانوی حکومت کی غلامی سے ہندوستان کو نجات
 دلانے کے لئے ہر ممکن قربانی دینے کے لئے تیار تھے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان ان شہروں کو چھوڑ دے گا جہاں وہ بیت
 ہے جگلوں میں چلا جائے گا۔ ساپنوں اور پھوڑوں سے صلح کر لیا کریں وہ حکومت برطانیہ سے صلح نہیں کرے گا۔ 40

وہ علی گڑھ سکے خیال اور مسلم لیگ کی پالیسیوں پر جو انھوں نے اختیار کی تھیں سخت غناک
 تھے سیاست سے ان کی علیحدگی پر انھوں نے ان کے مذاق اڑایا اور اس کا بھی مذاق اڑایا کہ وہ کانگریس
 میں اس لئے شامل نہیں ہوئے کہ ان کی قوم تعلیم پر توجہ دے اور اتحاد کے لحاظ سے اقلیت میں ہے اس
 سے اگر جمہوری حکومت قائم ہو تو وہ نکل لی جائے گی یہ لوگ اس پر پریشان تھے اگرچہ یہ نیکو قصد اچھا
 گیتوان کے حقوق کیا ہوں گے۔ ان کو چاروں طرف خوف ہی غلط تھا یعنی ان کے سیاسی منصب کو غلط ہے ان
 کے مذہب وہ غلط ہے ان کے چوکو غلط ہے ان کی زبان ان کی کمریت اور انھیں ان کی تمام زندگی حتیٰ کہ ان
 کے مذہب تک کو غلط ہے۔

انہوں نے ان کی بزدلی پر ان کو بد مت یا اوپر جوش نہ دیں ان کو سمجھایا کہ اپنے اعمال میں اسدام کی
 تعیبات کی پیروی کریں اپنے وہ غلوں سے مضمون کرنے والے نیات کو ان کا دیں اور صرف خدا پر اعتماد کریں
 اس نے ان کو واپس سے فتح اور حکومت کا وعدہ کیا ہے۔

انہوں نے اپنی عقیدہ آزادی اور جمہوریت تھا جب تقسیم ہنگام نے ملک کو ایک عدم تشا
 فوقان میں متنازع کیا تو اس وقت تشدد و بے یقینی کہنے والے انقلابیوں کے ساتھ مشدک ہوئے کی
 نہ وہ رعب تھے تا کہ گورنمنٹ سے مسلح بغاوت کی تنظیم کی جائے بعد کو یہ غور و فکر کے بعد
 ان اسدام نے طریقہ کے فتنوں ہوئے کا یقین ہو گیا انھوں نے جوش کے ساتھ تشدد و مبنی ترب و رات
 کے پروگرام پنا لیا۔ چچ انھوں نے اس کو ایک مذہب میں نہیں بنایا پاکستان کی اسکیم کے بارے

میں ان کے خیالات یہ تھے کہ۔

اس اسکیم کا مقصد ہندوؤں پر غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ مجموعی طور پر یہ ہندوستان کے لئے "خیرت رساں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے خصوصیت سے نقصان دہ ہے حقیقت یہ ہے کہ (تقسیم) اتنے مسائل حل نہیں کرے گی جتنی کہ وہ پیدا کرے گی اسکیم کسی حد تک مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کے شکوک اور خوف کو دور کرے گی۔ 41/

عبد اللہ سندھی

دیوبند اسکول کے ایک نہایت ممتاز رکن عبید اللہ سندھی تھے۔ وہ 1871ء میں سیالکوٹ کے ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے جن کی رشتہ داری کا تعلق ملتان (Malwa) سے تھا۔ ہندوستان کے مشہور و معروف دیوان تھے پندرہ سال کی عمر میں انھوں نے سکھ مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور ترک وطن کر کے سندھ چلے گئے۔ انھوں نے عربی علوم اسلام اور تصنیف کو پڑھنا شروع کیا۔ دو سال تک وہ مولانا محمود الحسن کے شاگرد رہے جو سندھ کے مسلم سکول میں پڑھتے تھے اس کے بعد وہ دیوبند ترک سکونت کر کے چلے گئے اور 1327 ہجری سے 1331 ہجری تک دیوبند میں تعلیم دی وہ اپنے استاد محمود الحسن کے بہت قریبی ساتھی تھے جن کے مشورہ کے تحت انھوں نے جمعیت "الانصار" بن کر کیمپ گورنمنٹ سے اعلیٰ انتہاد جبکہ مخالفت اسکول کے مفاد کے خلاف امور کی گئی۔ اور وہ دلی کے ایک قضاۃ المعروف کو بھیج دیے گئے جو ابھی حال میں وقار النکب اور محمود الحسن کی سرپرستی میں قادیان میں تھے۔ انہوں نے انصار اور محمد علی بھی اس اسکول سے متعلق تھے۔

دو سال کے بعد 1915ء میں محمود الحسن نے اپنی اس اسکیم کے تحت کہ گئے ہیں کو ہندوستان سے نکال دیا۔ انہوں نے عبید اللہ سندھی کو کابل روانہ کیا۔ وہ حبیب اللہ نے اس سکیم میں کچھ دن جیسی کئی کئی اور عبید اللہ کو شہر دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس سے تعاون کریں۔ کابل میں ایک کانگریس کمیٹی قائم کی گئی جس کا بعدہ ڈاکٹر انصاری کے مشورے سے انڈین نیشنل کانگریس سے اتفاق ہو گیا لیکن اہمیت یہ تھی کہ امیر حبیب اللہ انگریزوں کو نامور کرنا نہیں چاہتا تھا انھوں نے عبید اللہ کو اس ہندو جرنل مشن کی ہمت افزائی نہیں کی جو اس وقت کابل آتا تھا۔

ایک عبید اللہ و مشن کے ہندوستانی موانع رہے۔ ہندو پاپ اور پکیت اللہ نے ہندوستان کی ایک

41 - Laidi, S A "Azad the Architect of Unity and freedom in India" (ed) Anwar e Iqbal Kalam Sangar, 1957

دنیا میں رہ رہے تھے اس مدت میں انہوں نے اشد سے مصالحہ و غور و فکر کیا اور زندگی اور مذہب کے بارے میں خود اپنے ایک فلسفہ کی نشوونما کی۔

مارچ 1939 میں وہ سندھ وستان واپس آئے اور رچی کے بندرگاہ پر اترے اپنے ساتھ ایک متنوع اور متحرک جذبات کا تیز ذخائر اور ایسے سبب پر پختہ عقیدہ جس کے مذہبی سماجی اور سیاسی اصولوں میں نیک پیدا کردہ نئی ہو وہ اپنی عمر کے سترویں سال کے قریب پہنچے رہے تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز اور تینا مشقتی اور مغربی عورت کی جنب نے ان کے دوس غمیں نئی نالیوں کو کھود کر تیر کر دیا تھا اس لئے یہ کہ نئی عجیب گیت نہیں بنے ان کے وہ حوالہ جن پر ان کو پختہ عقیدہ مسرتوں اور مجموعی طور پر تمام سندھ وستان کے لوگوں و آزادوں اور مفکرانوں کی جانب سے نہیں گئے اس کی تبلیغ کے جوش میں وہ بے انتہائی نہیں ہوتے تھے سندھ وستان میں بھی یہ تھے۔

1939ء سے اپنی وفات تک جو 1941ء میں واقع ہوئی وہ مسلسل اور بدافردی کا ماحول تھا جس نے سینے پر مانی تبلیغ کے لئے بہترین جگہ سے وہ سندھ وستان پر تیز پڑے۔ 1939ء تک مسلمانوں کے مسلمانان ہند کے رہنے والے پاپو قبیلہ بانیہ تھا اور بعد کیسہ ہری ہونے والی اثرات تھے۔ ان کے ترقی یافتہ اور مذہبی حیثیت سے نیا دوسرا نیا لہجہ اور ان کے تیز مزاج نے تعلیم اور مذہب پرستوں کو ناراض کر دیا اور ان کے اثر کو اندر سے کھینچا کر دیا۔ ایسی کچھ بھی اس وجہ سے کہ جو کہ انہوں نے مقصد و مقصد کی ابتدا میں انہی اصولی اور ان کے ممتاز جدید نقطہ نظر کی وجہ سے یعنی ان دو دہیوں سے ان کے نیکیاں کو توجہ کے قابل ہیں۔

عبید اللہ کے لئے اسلام باندوں کا سب سے زیادہ اہم اصول بھی اور مقصد حیثیت بھی نہیں اسلام کا ان کا تصور تنگ نظر نہ یا عیسائی کے پسند نہ تھا ان کے رائے سے مذہب کا مفہوم اور مذہبی مذہب کا دور نامہ پرچہ بن کر انسان کے بنیادی تصور سے گھٹ کر مذہب کو دنیاوی امور اور زندگی کی حالت کا مظہر بنے انسان کے ضمیر کی صورت گیت کو عین حق کی پانچ سو کتاہیں اور انہیں وہ سب اس مذہب کی شہمیں ہیں۔ قوانین گیت نہیں ہیں بلکہ پھر حق ہیں ان کے شاہیں نے جو کہ انہوں میں تیار اور تیار لوقیہ کی قانون کا منٹ بنی نوع انسان کی رہبر کی قیادت کے لئے ان کے انوس کی ایسی تناسل کی جوتاک وہ اس کے ایک نیک سیرت فرمان بن جائے۔ ورنہ ان کو یہی کہتے ہیں جوتاک وہ انسانی نوع انسان کے خاندان کا ایک لائق رہے۔ اس کے لئے ان کے عقیدہ میں ان کے مذہب کا منٹ ان کے لئے

جو چیز انسان کو انسان سے ملتی ہو وہ مذہب ہے اور جو جدا کرتی ہو وہ اس کی مخالفت ہے۔
 تمام انسانوں کا مذہب ایک ہی ہے جو ازل اور ابدی ہے لیکن قانون مختلف ہیں ہر سماج اپنے خاص جغرافیہ
 اور تاریخی ماحول کے تحت اپنے مخصوص قوانین اپنے لیے وضع کرتا ہے جن کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ لازمی طور پر بدل
 جانا ہوگا سیاسی اور اقتصادی نظام جو وہاں خفہاء ارباب کے زمانے میں تھوڑے موجود زمانے پر منطبق نہیں کئے جاسکتے
 تعصب کے جوش میں اس میں کوئی تبدیلی پذیر ہے قائم رکھنے پر زور دینا اور دوسرے مذہب سے نفرت
 کرنا وصیت ہے جو شخص سچائی سے لڑے اور وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور احکامِ اعلیٰ کا پیروں کا پیروں ہو وہ تمام
 انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور تمام انسانوں پر اسی کا خدمت گزار ہوتا ہے۔

قانون کی طرح تہذیب بھی خاص حالات اور صورت کی پیداوار ہوتی ہے تہذیب عرب و عربوں
 منزل سے بھی گذرتی ہے یہی عالمگیر دستور جو جاری ہے اس کی مثال ایران، روم، ہندوستان اور عرب فرام
 کرتے ہیں۔ اسلام کا عروج عرب کے بسندوں کے حالات کے اندر ایک انقلاب تھا اسلام کو اس کے
 بعد کئی انقلابوں سے گزرنے کی نوبت آئی نیک سیرت خفا را شد کی مانتی میں بھی بنی امیہ کے عہد میں
 عربین مدین کے ساتھ یورپ، ہسپانیہ کی ایرانی طرز کی شہنشاہیت پر سلطنت آل عثمانی اور موجودہ نیشنل
 جمہوری حکومت نیشنلزم کے خیالات جو اس وقت مسلمانوں کے دماغوں میں پرورش پا رہے ہیں وہ اسلام
 کے بنیادی احوال کے خلاف نہیں ہیں۔

پیغمبر کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں خصوصی اور عالمی۔ فقہ (سوسائٹی کی تنظیم کے ضوابط) اور دین
 عقیدہ پہلا گلوں کی مخصوص ذریعات سے تعلق رکھتا ہے جو کسی مخصوص زمانہ میں ہوں یعنی ان کے رسم و
 رواج، آداب اور طرز زندگی۔ دوسرا مذاق کی اصلاح کرتا ہے دماغ کو پابند ضابطہ اور پاکیزہ بناتا اور
 ایسے عقائد متب کرتا ہے جو عالمگیر ہیں یعنی خدا سے واحد پر یقین نیکی کی جزا اور برائی کی سزا اور انسانوں
 کے ساتھ کیا راستہ بازانہ برتاؤ کرنا چاہئے۔

یہ اصول ہندوستان کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔
 عبید اللہ کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کی تاریخی حیثیت دو آئین نسلوں کے امتزاج سے
 عام وجود میں آئی ہے جو ہندوستان میں داخل ہونے پر ہذا قبل مسیح کے دوسرے ہزار سالہ اور دوسرا بعد
 مسیح کے پہلے ہزار سالہ دور میں دو ہزار پانچ سو سال کا فاصلہ ویدک زمانے کے آئین اور بعد کے مسلم آئین
 قوم کے درمیان مائل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں۔ اس تاریخ کے نئے آشوک

اکبر اورنگ زیب سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شوک کو خوشخبر بدھ سے تھلہ اسی طرح کا ہے جو اکبر کی اس کوشش میں نہاں تھا کہ سب کے لئے ایک مذہب کی تدش کی جائے (دین الہی جس کی بنیاد قدیم ہندوستانی فلسفہ اور اسلامی تصوف سے مشترک ہو یعنی مطلق وحدانیت (وحدۃ الوجود) اورنگ زیب نے مسلمانوں کے دلوں میں عقائد کی جو کہوری پیدا کر دی تھی وہ کہہ کے پھر اسے زندہ کرنے کی کوشش کی جن کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کا انحصار وحدۃ الشہود کے فلسفیانہ اصول کی تبلیغ تھا۔ خدا کی وحدانیت کے دیو طرز شاہ ولی نے کے نزدیک جو عبید اللہ کے زمانہ اور پیش دیکھے ایک ہی سکے کے دور خ تھے اور اورنگ زیب ایک ایسی منزل کی جانب ہمدن تھا جو اکبر کے مشابہ تھی یعنی ہندوستانی کلچر کے لئے ایک یکساں بنیاد بنی تھی۔

محمود الحسن کے اثر سے عبید اللہ نے ہندوستان کی آزادی کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ اسکے لئے انھوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے بڑے نہایت بول لئے اپنی ابتدائی زندگی میں انھوں نے ایک مبنی پر تشدد و انقلاب کی کارروائی میں کام کیا لیکن اجداد کو وہ کانگریس میں شریک ہو گئے اور گاندھی جی کے عقیدے عدم تشدد اور ترک مواصلات کو بطور ایک ذریعہ تسلیم کر لیا لیکن بطور عقیدہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس سچائی کی اپنی زندگی کے آخری وقت تک وفادار رہے۔

ان کا خیال تھا کہ صرف کانگریس ہی ہندوستانیوں کی حقیقی معنوں میں نمائندہ جماعت ہے ورنہ ہندوستانیوں کو اس کی قیادت تسلیم کرنی چاہئے البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کانگریس اپنی کارروائیوں کو صرف دنیوی معاملات تک محدود رکھے یعنی سیاسی اور اقتصادی و تربیتی امور سے اپنی کارروائیوں کو نہ ہی رنگ دینے سے گریز کرے۔ وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس زیادہ سے زیادہ اپنے مذہبی خیالات اور طرز زندگی کی جانب راغب ہوتی جا رہی ہے۔ ورنہ ان کی رائے میں اسی لئے مسلمان زیادہ تعداد میں کانگریس سے ہجرت کر رہے ہیں اور ووٹرز ان جو کہ ایک مخالفت کے زبانی ہیں۔ دہلی میں تھے ان کا اثر عوام پر اتھکا جا رہا ہے حیثیت ایک مسلمان کے ان کا یقین تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے مفاد کا احساس رکھتی ہے اس لئے کانگریس کے زیر سایہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کی ایک مستحکم علم بردار تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک تو ایک زبان ایک کچھ اور ایک طرز زندگی سب کا ہوا اس سے ان کو سخت اشتداد تھا۔

ہندوستان کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اندرونی طور پر خود مختار ریاستوں اور قوموں کا ایک

لوگوں نے اپنا آبائی پیشہ درس دینے کا اختیار کیا لیکن جب 1885ء میں انڈین میٹنل کانگریس کا بلسہ ہوا تو ان لوگوں نے اس کے قیام کا خیر مقدم کیا جب دو سال بعد سید محمد خاں نے اپنی مخالفت کا اعلان اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس میں شریک نہ ہوں اور انھوں نے انجمن مہمان وطن کی بنیاد رکھی عبدالقادر کے صاحبزادے شاہ محمد نے ایک فتویٰ صادر کیا جس کی رو سے سیاسی اہانتوں کے لئے ہندوؤں سے تعاون کو جائز اور منسب قرار دیا اس فتویٰ پر ہندوستان کے گوشے سے تقریباً ایک ہزار اعداد نے دستخط کئے تھے اس کا نام *نقطۃ النظر* یعنی حق کی فتح تھا۔ یورہ ستمبر 1888ء میں جو کانگریس کا سیشن ۱۰ آباد میں ہوا اس میں تقسیم کیا گیا۔

لودھیانہ کے آزاد خیال قومیت پسند تحریک کے ممبر بن گیا ۱896ء میں ایک مقتدر اخبار نکالا گیا جس کے بعد ایک وزیر ہندو لکھنؤ کی اخبار کا براہ ہو اور جس کا نام *آزاد* (Odsava) تھا اس کے آزادانہ مدیر خیال پر پیگورنمنٹ کے عتاب کا مستحق قرار پایا اور ۱9۱9ء میں اس کی اشاعت بند ہو گئی۔ ۱9۱2ء کی جنگ بھقان اور اس کے بعد ۱9۱4ء کی جنگ عظیم نے مسلمانان ہند کو سخت دھکا لگایا اور ان لوگوں میں خدفت کے مستقبل کے بارے میں متبانی تشویش پیدا ہوئی ۱9۱9ء میں وہ بدترین بریٹش یوں کا اس لئے شکایتوں کے نتیجہ میں نے ملک عیسوی میسوپوٹامیا (Mesopotamia) کے تمام مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا۔

لودھیانہ کے عداوت پر بہت بے چین تھے یوزیب کاندھی نے تحریک ترک موارات خدفت کے ساتھ جو یہ دیتیاں ہوئی تھیں ان کی اصلاحات اور مقامات مقدسوں کی واپسی کے لئے جا ہی کی تو یوزیب الزمان جو شاہ محمد کے پوتے اور یک 23 سال کے نوجوان تھے وہ کانگریس میں شریک ہو گئے اس کے بعد انھوں نے کبھی بھی مرکز نہیں دیکھا اپنی موت تک یہ 1956ء میں ہندوؤں کی واقع ہوئی اپنے راہ حق پر قائم رہے۔ خیز بہت جرات و استقلال اور قوت برداشت آتھتے تھے صلواتوں سے ان کی دلدادگی اور تھی جس پر شہر افروز کر سکتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے بے بھی میں ٹھ وٹپان کی طاعت ان پر مضبوطی سے قائم رہے حتیٰ کہ کانگریس سے وفاداری ہندوؤں کی قیادت پر قائم تھیں انھوں نے جواہر لال سے کہے اپنے بھی ان کے سے خدفت کرنے میں ہاتھ ملاتے تھے وہ نہایت صفائی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے اور جن باتوں کو وہ غلط سمجھتے تھے ان کے خدفت ان کا ہر دہنہ تھے 1929ء میں ابوالکلام آزاد کے مشورہ پر انھوں نے انیس ہزار کی کمیٹی دینی (دینی آزادی کی کمیٹی) اس کے عرض و مقاصد

حسب ذیل تھے۔

- (1) ہندوستان کے لئے کامل آزادی۔
- (2) آزاد ہندوستان میں سب کو مذہب، کچھ تہذیب اور تعلیم کی آزادی ہو۔
- (3) صوبے اندرونی طور پر آزاد ہوں اور داخلی امور میں ان کو اختیار ملے گا جو ان کے صوبوں کی باہمی منافی سے مرکز کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔

(4) مرکزی حکومت صوبائی حکومتوں کا ایک فرق ہو۔

- (1) مرکزی قانون ساز جماعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہو اور اس کی فیصدی دوسرے فرقوں سے ہو۔

اب (ب) کی قانون میں کا اثر مسلمانوں پر پڑے ہووے واپس لے لی جائے اگر مسلمانوں کی پچھلے کشیت خداوندی (ج) ایک سپریم کورٹ قائم کی جائے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے مجوں کی تعداد مساوی ہو۔

(د) مسلمانوں کے خیراتی ٹرسٹس ایک محکمہ قائم کی جائے۔

(ه) فون میں دونوں فرقوں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔

(و) پسندیدہ صوبوں کیلئے مرکز سے ملے ہوئے دی جائے۔

(ز) کسی بنیاد پر خواہ وہ قانون ساز جماعتوں کی نمائندگی ہو یا ملازمتوں بھرتی ہو جو بھی خصوصی معاملات دی گئی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں۔

(ح) کچھ زبان، مذہب، تعلیم تمام فرقوں کی عبادت گاہوں کے معاملات میں کسی قسم کا دخل نہ دے۔

(ط) مسلمانوں کے قوانین پر سنل ریم، کسی طرح کا، مدد خستہ نہ کی جائے۔

(ی) جہاں مذہبی قوانین کے معاملات ہوں وہاں اسے مقدمات کی سماعت کے لئے مسلم ججین مقرر کئے جائیں۔

(5) پاکستان کے قیام کی ایسی ہی لفت جس میں جھگڑنے کا کبھی سوال نہ پیدا ہو۔

ہندوستان کی آزادی کے لئے اندر سے ہونے والی جدوجہدیں اور جن مصائب کو انھوں نے اس فرغ کے لئے برداشت کیا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔

مسلم افکار کا جائزہ لینے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے خیالات کا سبب تہذیبی اور مذہبی تھا کہ وہ اپنے فرقہ کی اندر سے اس کے کچھ ورنہ سب کو فتنہ پرور نہ رکھنا چاہتے تھے۔

کل مکتبہ ہائے فکر اس پر متفق تھے۔ اختلافات اگر تھا تو ان دو گروہوں میں تھا جن میں سے ایک کا یقین یہ تھا کہ یہ مقصد ایک متحدہ آزاد ہندوستان میں سندوں اور مسلمانوں کے باہمی سمجھوتے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے طبقہ جس کی باگ جمعیت علمی ہند کے ہاتھوں میں تھی۔ ایسا تھا جس کے ساتھ پورے مسلم فرقہ رہا اور۔ 1936ء تک اس کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل تھا اس کے بعد ایک ناگہانی حملہ کی طرح مسلم لیگ جمیٹ کے آگے نکل گئی قیامت کو اپنے ہاتھ میں لے لی اور دس سال سے کم عرصہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لیا پاکستان کا وہ تصور جو اس نے 1940ء میں بڑی چمک چاہٹ کے ساتھ زیادہ تر لین دین کے خیال سے پیش کیا تھا کہ ایک سمجھ بوجھ ملے کی شکل میں وہ 1947ء میں ایک حقیقت بن گیا۔ یہ کیسے ہوا اس پر آئندہ باب میں بحث کی جائے گی۔

IX مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان کا مسلم فرقہ پھر افراط میں مبتلا اور بے بساں تھا۔ اس سے قبل اس نے گورنمنٹ پیجہ و سہ کیا تھا۔ سر سید احمد خاں اور ان کے علمی گروہ کے ساتھیوں نے کانگریس اور اس کے سیاسی حقوق کے مطالبات کی مخالفت پر اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا حکومت کی عطا کردہ مراعات جس کا انجما میہ پورہ مشرقی بنگال ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنایا گیا، ان کی ہمت افزائی ہوتی تھی۔

برفستہ سے پاکستان کے خلاف پر تشدد و عمل اور انگلستان میں لبرل پارٹی کے زیر اقتدار حکومت آجانے سے اس پر قیاس آرائیاں شروع ہوئیں۔ گورنمنٹ کل ذومخازنوں پر کیا پالیسی ہوگی۔ اول کانگریس کے اس مطالبہ کے بارے میں کہ ہندوستان کو مزید ترقی یافتہ دستوری حقوق دیئے جائیں اور دوسرے اس سے بڑے مسئلہ پر کہ لبرل گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی مسلم قوم کے بارے میں کیا ہوگی۔

اس تشویش کی فضا میں گورنمنٹ نے ایک دورانی پالیسی جاری کی یعنی ایک طرف تو ہندوستان کے لیڈروں میں سے معتدلیں کو اپنے گرد جمع کرنے کی اور دوسری جانب تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ضمنی انگیزہ جذبات کو ڈھیلہ کرنے کی۔

مارلے وزیر ہند برطانوی سیاست میں ایک نئی پسند کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا اور ہندوستان کے لبرل (اعتدال پسند) سیاسی لیڈران ان پر اعتماد اور ان کی عزت کرتے تھے انھوں نے گوکھلے کو

جھوٹا کر یا بورا کر کے توسط سے کانگریس کے عہدہ پسندوں کے بازو کی حمایت حاصل کر لی۔
 منٹو نے ایک دوپٹہ وار کرڈ پیش کیا۔ ایک طرف تو انھوں نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جو
 ان کے پاس وفادارے کرغز خاں کی قیادت میں گئے تھے اور دوسری جانب انھوں نے مارے کو تھکساوے
 کرن کو ان کے اس نکتہ پسندانہ نظریے سے متاثر ہو کر قوم پرستوں پر چڑھا۔ انتخابات کے بارے میں ان کا
 تھا۔ مارے کے سپرد ڈال دینے سے اس پر بھروسہ تھا کہ وہ قومیت حاصل ہوئی کہ مسلمان ایک قوم کے اندر قوم
 ہیں۔ غز خاں نے اپنی یادداشت میں تسلیہ یہ ہے کہ منٹو کا مارے مطالبات کو تسلیم کر لینا وہ سنگ
 بنیہ ہے جس پر ہندوستان کے دستور کے بارے میں ہندو واپس برطانوی حکومتوں نے جو بیانات تعمیری کئے اور
 اس کا تفریقی نتیجہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا جنم ہوا۔

اس طرح منٹو جو قدم مست پرست تھا، بارے جوڑاں تھا دونوں نے اس ہندو پاکستان کی بنیاد
 ڈالی۔ ریشاویں یا ایسی کے بارے میں ان کے نکتہ و ستارے وہاں گئے جہاں تک ہندوستان کا حوالہ
 ہے۔ دونوں کے نقطہ یہ ہے کہ ایک تھکساوے دونوں اس پر اکتفا کرتے تھے کہ انگریزی طریقہ کا سب سے اچھا یہ ہے جو
 ہندوستان کی قوموں کے لئے قیاس میں آئے۔ اس بات میں۔

ہندوستان کی یہ صورتیں ہیں جو ہندوستان کے لئے قیاس کے نام پر
 ناقابل تغیر رہیں۔ نتیجہ کیا جس کا جواب اس میں ہے کہ ہندوستان کے لئے
 انھوں نے ہندوستان کے لئے

انہوں نے کالعدم بنائے۔
 اس کی ایک مثال دیکھیں۔
 قبائل کے گھنڈے چھل دیئے۔
 تھیں اس لئے مسائل کے حل کی تدابیر ہیں۔
 انھوں نے 1946 میں مسلمانوں کو ایک قومیت سے سوچتے تھے، جو بحری افضل حق نے ایک اسلامی
 حکومت کا نمونہ ہند کیا۔
 انھوں نے ہندوستان کی قومیت پر مشتمل کیا۔
 انھوں نے ہندوستان کی قومیت پر مشتمل کیا۔
 انھوں نے ہندوستان کی قومیت پر مشتمل کیا۔

ان لوگوں میں جو لکھی ہوئی وحی حین کی تعدید قدیم و نئی مذہبوں میں ہوتی تھی قبائل کے
 ہیں انھوں نے ایک خلافت سے جو پہلی جنگ غصہ کے ترقی یافتہ میں تھی ہوتی تھی میری
 کر تھیں تھیں اس کی تانہ میانی نے کو بہت پیش کر دیا انھوں نے کسی سال تیشویشا اب نیالات
 میں بسر کئے اور تیار ایک ایسے نتیجہ پر پہنچے جو مسیحیت کا جہاں تک تعلق ہے قبائل کے تھے یہ کہ
 کے مطابق تھا لیکن قبائل کے اور ان کے مذاہن فکر میں یہ فرق تھا کہ وہ مغربی تصورات سے قطعی من ترد تھے نہ
 نے تو ان اور حدیث کے قطعی تشہیحات پر اپنے خیالات کا عمل فرمایا انھوں نے ان تمام مسلمانوں کو مشہد
 کی دست یہ صفات میں کسی کو شریک کرنا کے بظاہر کا جو مقررہ کر ان کی سمت مذمت کی جو ان کی
 شریعت سے متعارف تھے اور ان سجدہ پر پیشانیوں پر سے برستے تھے اس لئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا
 ہیں اور بدو تہمت عذاب الہی کے منہ دار ہوں گے ان گناہوں میں وہ ایسے علماء کو بھی شمار کرتے تھے
 جیسے کہ محمد بن حسین (ابو ہدی) و زونان و الکلام

ان کی تحریک نے قبائل کی مدد و شجاعت میں کیا اور انھوں نے ان کو مدعو کیا کہ وہ اپنے کاموں
 میں رہتے ہیں یہاں منتقل کریں اس سے 38ھ میں وہ پٹان کوٹ آ کر قیام پذیر ہوئے اور در اسلام
 قائم کیا تین سال کے بعد انھوں نے جماعت اسلامی، سدھی سوسائٹی، حکومت ایسہ اند کی حکومت
 کی تبلیغ و اشاعت کے لئے قائم کیا۔

ان کا مذہب

جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ بنیادی طور پر احادیث و روایات سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ
 انسان کو اس کے باطن اور ظاہر کی اصلاح و ہدایت کے لئے ایک متفوق قوم کی ضرورت ہے نفردی
 : تمامی و نفوس میں جو اس کی تمام غریبات کا فیہ و جہاد اور بدی صوبوں پر قائم ہوئے
 ایسا قوم میں نہیں رہتا بدیہ کی بنیاد نہیں بن سکتا انسان عقل سے دور ہونا چاہیے
 اس لئے اس کو یہ کی رضا و ہدایت میں تدریس کرنا چاہئے جس نے انوں و مختلف ملکوں میں اپنے پیغمبر
 بھیجے و انہوں نے اب مبعوث ہوئے انہوں نے ہر قوم کو ہدایت کیا جس میں اس کے کام تھے درستی
 انسان کے لئے وہ ہر دفعہ کے لئے اس ہدایت ہے یہ قوم ان تمام انسانوں کو روایات اور
 الیوں سے بالاتر ہے اس کی حقیقت انسانی جنوں سے اور خوشیات سے ہر شے نہیں ہے اور
 تو نامعقول امتیازات اور اس و ان کے فرق مراتب سے مجبور ہے اس کی ہدایت اس بات

کا ثبوت ہے کہ یہ الہام الہی ہے۔ یقیناً انسانی زندگی کے ہر کردار پر حوی ہے اور اس کے تمام احوال کا جائزہ اس میں موجود ہے کیونکہ انسان کی زندگی ایک وحدت ہے اور اس کو مختلف قانون میں بانٹا نہیں جاسکتا۔

ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ احکام الہی کی بے چوں و چرا اتباع کرے وہ لوگ جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے وہ مسلمانوں کی منتخب سوسائٹی میں اللہ نے ایمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہی زمین پر رہندہ رہیں گے اور کل بنی نوع انسان پر حکومت کریں گے۔ مودودی کے قول کے مطابق دنیا اسلام ہی کی ہے نہ کہ کسی دوسری قوم کا۔ احکام الہی کا پابند ہے جن کو قرآن کی تعلیمات میں دلچسپی لینی چاہیے۔ لیکن جہاں تک انسان کا سوال ہے وہ اگر فی فطرت تو ان میں سے پابند ہے یہ بھی اس کو عقل اور آواز اور عقل کی گواہی ہے اس لئے تمام انسان کو فطرۃً مسلمان ہیں لیکن خود اپنی مرضی سے تو وہ مسلمان رہیں یا نہ رہیں۔

وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اور اس کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہیں انہوں نے اپنی اصل فطرت پر ایک نقاب ڈال لیا ہے اور کاذب ہو گئے ہیں اور مومن وہ ہے جو ایک خدائے واحد پر اور اس کے احکام پر اور دنیا فرائض کی حالت میں اس کے برے نتائج پر اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ پیغمبر کے اقوال اور اسوۂ حسنہ پر عمل کرے۔

اسلام جو فرائض عائد کرتا ہے اس کے پانچ ستون جن کو ارکان کہا جاتا ہے اس میں شہادتیں ہیں اور احکام شریعت کی اتباع اور جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے بچنا چاہئے۔ شریعت میں فرد کے لئے اور اس کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی احوال کے لئے بھی قوانین شامل ہیں اور قوانین وضع کیے ہیں۔ اسلام کے مطابق سماجی نظام یعنی مدت کا شیرازہ، نس وراثت، رنگ پریمائی کے دھماکے سے نہیں بندھا ہے بلکہ صرف مذہب اسلام پر ایمان سے وابستہ ہے اس لئے جو لوگ ایک مذہب پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ بدالحالہ دوسری باتوں کے ایک قوم ہیں مومن غیر مومن سے مل کر ایک متحد قومیت یا ایک متحد حکومت نہیں بنا سکتے۔

اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے حقوق و فرائض یکساں ہیں لیکن غیر مسلم نوازش میں ہیں اور اسلام سوسائٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں اور ان کو صرف ان کے حقوق میں گہنہ جان والی رسم و رواج اور مذہب کا تحفظ کیا جاسکے لیکن حکومت کے نظام یا انتظام میں کوئی حصہ نہیں

۱۔ سکتے۔

اسلامی سیاست کا بنیادی اصول خدا کے وجود کا اقرار اس پر یقین اور یہ یقین کہ محمد خدا کے پیغمبر تھے اور مسلم سوسائٹی کی خداقت پر یقین ہے۔

خدا کی حاکمیت کا تصور حکومت الہی عہد حاضر کی حکومت اور اقتدار اعلیٰ کے تصور کے بالکل متضاد ہے۔ کیونکہ ہندوستان کا نیشنلسٹ مذہب کو سیاست سے جدا تصور کرتا ہے اور حکومت کو انسان ہادی مفاد کی بنیاد پر قائم کرتا ہے جو یہ سیاست کے ممبران کو صرف ان اشخاص تک محدود کرتا ہے جو خاص ایک جغرافیائی علاقہ میں بستے ہیں اور جو قوانین عوام کے نمائندے وضع کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ قومیت پسندی اور حب الوطن کو لازمی وابدی مانتے ہیں اور اپنی قوم کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

یہ نکتہ یہ اصول مودودی کے تصور اسلام سے متضاد ہے۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ تنقید طلب مسئلہ کھڑا ہوا کہ آزادی کی جدوجہد میں ان کے کیا فرائض ہیں۔ مودودی کا دماغ اس معاملہ پر بالکل صاف ہے۔ ان کے خیال میں مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لئے اسی جوش سے آرزو مند ہیں جیسے کہ ہندو۔ اسلئے مسلمان آزادی کو یکذریعہ سمجھتے ہیں نہ کہ مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم جائے جس میں مسلمان نہ تو بیرونی اور نہ مذہبی غلاموں کے تابع ہوں۔ یہ حکومت جہاں ممکن ہو تہذیباً وطن اسلام (یا دارالاسلام) ہوگی مسلمان ہندوستان کی آزاد حکومت میں ہندوستان کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان کی حیثیت جھڑپیں گے۔ اور اس پر پھر ان کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تنظیم کرنے اپنے مذہبی اعمال و رسم اور اکرانے اور معاشرتی قوانین کی پابندی کرنے اور غلامی رسم و رواج اور اعمال کو دور کرنے کے اختیار حاصل ہوں۔ ان کو باہر کی دنیا کے مسلمانوں سے اگر ہندوستان کی جنگ ہو تو اس میں وہ شامل نہ کئے جائیں۔

ان کے خیال کے مطابق مسلمان اس نظریہ کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ اس کو مذہبی عقائد اور اعمال کی آزادی تو یقیناً اپنی ہستی کو ایک متی و ہندوستانی قوم میں جہاں تک کہ یہاں سے اور اتحادی معاملہ بالحق ہے مانع کر دے۔ اسلام مذہبی اور مذہبی مفاد میں اختلاف نہیں کرتا اور انسانی زندگی کو مذہبی اور دنیوی دونوں میں کاٹ نہیں سکتا جیسے کہ لیڈر۔ ان ہنگاموں میں خاص کر جواب الال کے خیالات کو اسلام کے قلعی منافی ہیں۔

چھٹواں باب

کرزن اور تقسیم بنگال

کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک یہودی نسل کے لوگ اس کے حکمران ہوں۔ ان حالات میں جب فتح مفتوحہ ملک میں رہتا ہے اور اسی کو اپنا وطن قرار دیتا ہے اور اپنے پہلا نشی وطن سے تعلق کوڑھتا ہے تب تو وہ دو دنیاں میں رہتا ہے اور مفتوحہ ملک میں مل جل کر رہتا ہے اور رفتہ رفتہ سب طرز و نمونے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا رشتہ جوڑتا ہے۔ بدحواسی کے گرد و زون اپنے قدیم طرز و نمونوں اور رسم و رواج کا کچھ حصہ اپنے لئے قائم رکھیں

لیکن جب فتح اپنے وطن سے وابستہ رہتا ہے اور مفتوحہ ایسے ملک میں بحیثیت ایک یہودی مسافر صرف حکومت کرنے اور ملک کو لوٹنے چھوٹنے کے لئے اقامت اختیار کرتا ہے تو ایسی حالت میں فتح ایک لغت ہوتی ہے خواہ ایک ہندو قوم کو کرے یا وحشی حکمران کے لئے۔ اس بنا پر یہودی برحق قرار دیکر کہ مفتوحہ میں سیاسی عملیات نہیں کھتے تھے اور ان میں کہ وریاں تھیں لیکن کچھ بھی اس واقعہ کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ اس قسم کی فتح مفتوحہ قوم کے لئے ان کی مدنی موت کے مترادف ہوتی ہے وہ تو اپنی آزادی کھو دیتا ہے اس میں کسی کا کوثر و غرور کرنے کا ذریعہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو اپنے چنے ہوئے راستے پر لگا سکتی ہے اور اس سے نہ وجود حرکت کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے جو زندگی کا اصل جوہر ہے۔

جب بڑا نیو نے ہندوستان کو فتح کرنا تو بڑی خوبی سمجھتے تھے کہ وہ باغیہ بنے ہندوستان کی زندہ دلی کو مٹا دینا کی طاقت کا مکمل بندہ۔ ان کی درخشاں شان و شوکت اس کی منتظر تھی۔ مسند کی جس میں خوب تیل پڑا ہوا تھا اور ان کا بظاہر قیام امن و امان تھا سب نے اس کو ہندوستان

کے باشندوں کو خاموشی سے اس پر غماز نہ ہونے پر مجبور کر دیا لیکن باوجود اس کے کچھ ناہموار قسم کی اقتصادی ترقی ہوئی اور تعلیم یافتہ متوسط طبقہ میں سماجی ترقی اور سیاسی بیداری کے آثار بھی۔ نمایاں ہوئے اور باوجود اس کے تعلیم گاہیں قائم کی گئیں جو ہندوستان کے دماغوں کو ماڈرن بنانے کا کام کر سکتی تھیں لیکن وہ نصف ایک بیرونی حکومت کی فہریت کو پورا کرتی تھیں اور باوجود اس کے عدالتیں، ریلوے، ٹیکس اور آمد و رفت کے دوسرے ذرائع میاں ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وسطی نہ ماننے کی قدیم سوسائٹی میں سماجی اور ذہنی مصلحتیں بھی ہوتی تھیں ان سب باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مفلسی، جہالت اور بیماریوں کے جنازے کی ایک چادر سے اس زمین کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ تھی کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اخلاقی قدر ہونے کے مانند ہو گیا تھا۔

بدقسمتی سے یہ دن ملک کی حکومت نصف قدیم روایات کے تسلسل کو روند ڈالتی ہے بلکہ غلام قوم کے دماغوں کو اور ان کے کردار کو بھی گندہ کر دیتی ہے چونکہ سیاسی عمل کا ان کو اختیار نہیں ہوتا ہے ان میں ایک غلامانہ ذہنیت اور خود پر دگی اور خطہ ہول نہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انھیں حقائق کا مقابلہ کرنے، ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے اور عملی طور پر مفید مصالحتیں کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں بعض اصولی اور عملی رجحان باقی رہ جاتا ہے لیکن انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ بے حد مخالف حالات میں اپنی فطری آزادی کا ادا کرتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر سنسز کے خوف یا بخشش کی امید اثر انداز نہیں ہو سکتے کوئی چیز ان کے ضمیر کو جھکانے یا اس میں چپک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوتی ہے

بے اطمینانی کے اسباب

بیرونی حکومت اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف رد عمل

اس طرح یہ ہوا کہ غصہ برابر جاری رہا اور حاکمیت وقت سے بغاوت پوری برطانوی راج کے اندر مضمر رہی اگرچہ اس کا اظہار مختلف وقتوں میں مختلف طریقوں سے ہوا اس تاریخ کی دوسری جلد میں ان کوششوں کی داستان تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جو برطانیہ حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے لئے کی گئیں۔

1857 کی بغاوت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں غاصی طور پر تشددانہ تحریکات چلتی رہیں لیکن تشدد طبقہ جس کی تعداد اور جس کا اثر روز افزوں ترقی پر تھا اس نے تشدد کے راستے کو فضول قرار دے کر اس کے ترک کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا جسے آئینی طریقہ کہا جاتا ہے تاکہ ظلم کا سد باب ہو اور ذمہ دار حکومت کی جانب قدم بڑھے 1885 میں انٹرنیشنل کانگریس اس غرض سے ٹائم ہولی کنفڈرستان کی رائے عامہ کو منظم کرے اور شکایات کو دور کرنے کے لئے حکومت پر زور ڈالے۔

لیکن بہ حال انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں برطانیہ کا سرمایہ دارانہ صنعتی کاروبار اور اس کی زائیدہ ملوکیت پرستی نے عظیم ترقی کی دنیا کی اقتصادیات میں انگریزوں نے اپنا جہاں بچھا دیا اور زمینوں کی تلاش میں لگ گئے جن کو اپنے تیار شدہ مال کے لئے ٹوٹ کھسوٹ کا استعمال کیا جاسکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مملکت برطانیہ میں ایک عظیم رقبہ کا اضافہ ہو گیا اور نوآبادیاتی اقتصادی نظام کا رشتہ انگریزوں کے وطن مالوف اور ان کی تابعدار ملکوں مثل ہندوستان کے قائم ہوا۔

ملوکیت پرستی انیسویں صدی کے چوتھے دس سالوں کے بعد دریا کے موجوں کی روانی کی طرح پھیل رہی تھی اور اس صدی کے اختتام سے اس نے اپنی آخری کودمچائی آخری صدی میں اس کے رہنما جوزف چیمبلین تھے جنہوں نے اپنے گرد مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانشور لوگوں کا ایک گروہ جمع کر لیا قدامت پرست سیاستدان جیسے کہ سائرس ہیری سلسبروری *Salisbury* لیبل حضرات جیسے روزبری *Rosebury*، اسکویٹ *Asquith* اور ہالڈن *Haldane* یہ لیڈران جیسے سڈن ویب *Sedney Webb*، ایچ جی ویلس *H. G. Wells* رنر ٹڈشا *R. C. Tidd*، برنارڈ شاو *Bernard Shaw* اور ریمزے مکڈونالڈ *Ramsay MacDonald* ملوکیت پرستی کے تخیل کے زبردست حامی ہو گئے۔

اس صدی کے آخری دس سالوں میں ملوکیت پرستی کے تخیل کو لازمی قرار دینے کی ایک شدید ہنگامی ضرورت برطانیہ کے رقبوں کے مقابلہ کی کارروائیوں سے پیدا ہونے والے خطرات کی وجہ سے وجود میں آگئی۔ رقبوں نے جو عملی چیلنج دیا تھا اس نے قدرتنا برطانیہ کے حکمران طبقہ کی دفاعی تنظیمات کو مضبوط تر کرنے پر اکسایا اور اس کے جذباتی رد عمل میں شدید اضافہ کر دیا۔

لیبر لیڈر کیر بارڈی *Kier Barrow* اسی زمانے میں ہندوستان آیا تھا اس نے لکھا کہ "سر دست برطانوی افسران اور ہندوستانی عوام کے درمیان خلیج وسیع تر ہوئی جا رہی ہے

ہیں نے اچانک کے قہقہے اور لڑکھانے کھائے ہیں قلعہ پورہ متوسط طبقہ کے ساتھ میں پر یک جہاں
کر رہی سا توڑی ہیں اور رعیت کے ساتھ جوں بھی چاہیے اور یہ حال میں ٹھکانہ مہتل اور
یک سال شہادت اس امر کی ملی ہے ۱۱

ہندوستانوں اور انگریزوں کے بیچان سے وہ انہیں جوں بھی نہیں، بالیکن 85 کر کے غدر کے بعد
اجنبیت میں۔ تہ مرقی ہوئی تھی نتیجہ کے طور پر سماجی تعلیمی لہری بہت بڑھ گئی اور ایک دوسرے
سے نفرت کی نشوونما ہوئی۔

ریز سے میکڈونلڈ نے ہندوستان کے اندر یہ نئی افراں کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ
لیکن یہ عرصہ بہت کمزور زمین اور انسانی مبادیوں سے کسی عمارت کی بنیاد ۱۱۹ حصہ ایسا ہے جو اپنے
بیرونی مبادیوں سے۔ پس تو یہ یہاں کی۔ ان پر وہ نگرانی کرتے ہیں ان کے ذہن و حرکات کو سمجھنے بغیر
آجائے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے تو یہ ان کا مضمون
نہیں ہے اس طے محکوم رعایا کے۔ سمجھوتہ بھی ان کے حصہ میں سے غارت میں اور یہی حال ان
کے مسائل کا بھی ہے۔ یہ بھی ان کا مضمون نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف نسل کے ہیں اور اسی مختلف نسل
کے رہ جاتے ہیں ان کا کام بس مشین ہے ۱۲

ہندوستان کا قدرتی رد عمل تشدد آمیز غصہ تھا جو اب بھی باوجود انتہاء اور انھوں نے نا انصافیوں۔
بے عزتیوں اور امانتوں کو بنا کسی بدلے کے ہندو کا منہ ہدہ کئے ہوئے برداشت کیا۔ لیکن ان کے دلوں
میں سہم، لہجہ اور احساسِ ذلت کے جذبات بھرے ہوئے تھے بے کسی اور ناامید کی پرتلاش پانے کے لئے
کبھی کبھی انگریزوں پر تشدد کرتے جاتے تھے

اقتصادی تباہ حالی

پس سے انہوں نے اور ذلت، تو لگ رہے جس نے سب سے زیادہ بے اطمینانی کی۔
آگ میں ایندھن ڈالنے کا کام کیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ملکیت پر تنازعہ مفادات کہ
پیش پیش رکھنا تھا

عوام ان کی اقتصادی تباہ کاری کی نازک صورت اس وقت نمایاں ہوئی جب انہوں

1. Kaur Hardu, India Imperialism and suggestions, PP. 102-23.

2. Ramsay MacDonald, Labour and Empire (1907) PP 26-27

صدی کی آخری چوتھائی میں متعدد بار پیش کی گئی وہ سب سے غذا میں کمی ہوئی اور قحط بھی پڑے
 بعض معزوں میں قحط و کشی اور موت وسیع ہوئی۔ پرنسپل مثلاً 78-1876/3، 98-1896/4
 1900-1899/5 میں۔

885ء کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہر سال ہوتا رہا۔ تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کے
 اثرات نمایاں ہوئے۔ پچھلے یہ متوسط طبقہ خیالات و فکر کا ترجمان بن گیا۔ میں نے اس محاسن پر اس
 کی توجہ دلائی تھی۔ ۱۱۔ مانندہ حکومت اور مرکزی اور صوبائی مجلسیں قیام ساز ممبران کی تعداد اور
 مجلسیں مذکورہ کے احاطہ عمل میں توسیع (۲) اور نئی مردم شماری کو بند و ستانہ مل سے ہی پھرنا (3)
 ہندوستان کا اندام دراصل اس نے نفسی کو مانندہ حکومت سے منسلک کر دیا تھا جیسا کہ اس
 کی اس تجویز سے ظاہر ہے جو 1885ء میں منظور ہوئی تھی۔

”کانگریس ہندوستان کی کثیر آبادی کے افلاس سے گہری مہمزدی رکھتی ہے اور افلاس کے
 مزید بڑھنے پر اپنی شدید پریشانی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے اس مضبوط عقیدے کو
 ضبط انداز میں لایا نہ وری سمجھتی ہے کہ ایک مانندہ حکومت کا قیام باشندگان ملک کی حالت کو
 سدھارنے کا ایک نہایت اہم سیاسی قدم ہوگا“ 6/۔

کانگریس کے پرنسپل اجلاس (1889) میں اقلیتوں کے تحفظات کے اسیر کی وضاحت کی
 گئی اور یہ طے کیا گیا۔

3. Deaths & deaths over and above the normal deaths in Bombay Presidency

-ney and 6 millions and the rest of the famine area. See B H Bhakra

'Famine in India.' PP. 99-101

4. Deaths, Excess of deaths over the normal deaths 4.5 million for 1896,

9700. 6.5 million for 1896 India P. 242

5. Deaths Mortality in British districts - 1.25 million according to

Galt 3.25 according to Digby Street P 261.

6. The Indian National Congress 1886 Calcutta Resolution no 2

6.8. 1886 The Indian National Congress 2nd Session Part

III. P 30

”یہ جہاں کہیں پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو اقلیت میں ہوئے کہ وہاں پارسی، عیسائی اور مسلمان کا وہاں کی قانون ساز اسمبلی میں جہاں تک ممکن ہوکل منتخب شدہ ممبران کی نسبت اس سے کم نہ ہوگی جو تناسب پارسی، عیسائی، مسلمان یا ہندو (جیسی بھی حالت ہو) کی مجموعی آبادی کا اس علاقہ کی کل آبادی کے مقابلہ میں ہو۔“ 7

جہاں تک کراچی ملازمتوں میں ہندوستانیوں کی تقریریاں کا سوال تھا اس پر کانگریس اور بھی افسردہ تھی اس نے صرف اس بات کا ہی مطالبہ نہیں کیا کہ تمام اوجھی جگہوں پر ہندوستانیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے بلکہ اس کی مانگ کی کہ سول سروس کے امتحانات اور انگلستان اور ہندوستان میں ایک وقت میں یکساں طور پر لئے جائیں۔

گورنمنٹ کی کارروائیوں پر کانگریس کی نکتہ چینیوں اور اس کی پالیسیاں ہندوؤں اخبارات اور بے شمار پلیٹ فارموں سے دہرائی گئیں اس سے گورنمنٹ صرف خفا ہی نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کا مقابلہ کر کے ختم کر دینے کے لئے قدم اٹھائے۔

کانگریس کے بارے میں اور بالخصوص ہندوؤں کے بارے میں جو کانگریس کی پشت پر تھے حکومت کے رویہ کی تبدیلی کا جوابی رد عمل ظاہر ہوا۔ جو لوگ زیادہ بے صبر اور وہ لوگ جو صاف گو تھے معتدل طبقہ کے لیڈران پر اعتراض کرنے لگے اور اس بات کی تبلیغ پر آمادہ ہو گئے کہ اور زیادہ مہم جو یا نہ مقابلہ گورنمنٹ کا کیا جائے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں آریہ سماج کے لیڈر لاجپت رائے مغربی ہندوستان میں تلک بنگال میں کارخانہ کے افسران۔ بڑودھا میں آریہ ہندو گھوش ان سب لوگوں نے کانگریس سے اس بنا پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا کہ یہ گھن آنے کی حد تک اور غالب منافقانہ طور پر برا برتنام برطانیہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی رہتی ہے اور گداگری کا ذلیل طریقہ اختیار کر رہا ہے۔

اس طرح ایک نئی روح کی نشوونما کا آغاز ہوا۔ اس کو انگریزوں کے زیورات روپے عوام کی اقتصادی حالت کی بدتری اور سیاسی جبر و تعدی کے خلاف غصہ سے تقویت حاصل ہو رہی تھی اس نئی روح نے اپنی غلطیوں کو جانچنے اور اپنی انفرادیت خود اعتمادی اور عزم راسخ قائم کرنے کی جانب رہنمائی کی۔ اس نئی روح کو واقعات عالم نے مفید مواد فراہم کیا۔ کیوں کہ انیسویں صدی کے اختتام کے وقت کل ایشیا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق بعید کے تمام ممالک ایک نئی اسپرٹ کی آگ محسوس کر رہے تھے جو مغرب کے تسلط کے خلاف رد عمل اور

ایشیا کی پسندہ اقوام کو نئی زندگی دینے کی خواہش سے مرکب تھی

انیسویں صدی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب تمام دنیا میں نیشنلزم کا ابھار معجزانہ طور پر نمایاں ہوا اس سے نہ مغرب مستثنیٰ رہا اور نہ مشرق۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر کی جائے جو ٹھوس ہو اور دورانی مرکزی حکومتیں قائم کی جائیں جن میں ایک زبان ہو کر ایک قسم کی وفاداری ہو اور ایک قومی جذبہ ہو۔ لیکن اس میں اقلیتوں کے لئے خواہ وہ علاقائی ہوں یا لسانی یا مذہبی تحفظات کی مشکل سے گنجائش رکھ سکتی تھی فرانسیسی، جرمنی اور برطانیہ میں ایک جہتی مساوات اور مرکزیت کی جانب رجحان تھا۔

آئرلینڈ میں بومیوں کی شویش کو اتنی کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ انھوں نے ریل پارٹی کے لیڈر گیکوڈا سٹون کو اس حد تک ہموار کر لیا تھا کہ اب سلف گویمنٹ کو زیادہ عرصہ تک ٹالنا نہیں جاسکتا تھا۔ ہونوئی امریکہ میں بوریوں (Bureau) نے بغاوت کر دی۔ وہ اس بہادری کے ساتھ بڑے کر انھوں نے برطانوی شہنشاہیت کے اقتدار کو نیچا کر دیا اور آزادی پسند بوریوں کے جنگجو یا نہ اوصاف کیسے بحسن حاصل کیا جب پان نے ماڈرن ازم، جدیدیت، اکی جمانب بڑے قدم اٹھائے تھے اور اپنے قومی جذبہ کا بہت جلد نمایاں مظاہرہ کیا۔

ان واقعات سے ہندوستان بھی متاثر ہوا۔ اٹلی کی مختلف ریاستوں کے اتحاد نے تعلیم یافتہ طبقہ کو بہت متاثر کیا تھا حتیٰ کہ سورندرناتھ نہرو نے تقریروں کا ایک سلسلہ اس پر جاری کیا تھا اور نہرو جی کی حیات پر کتاب بھی لکھی۔ ملک اپنی آپ مدد کرنے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے پیمانے کی تبلیغ کر رہے تھے اور عوام کو بیدار کر رہے تھے کہ وہ سیاسی تحریک میں حصہ لیں اور قومی پروگرام پیش کرتے تھے آری بند گھوش نے کانگریس کے ایجنڈے کے طریقوں سے اختلاف کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ پرانے پیرانوں کی جگہ نئے چراغ لائے جائیں۔

کرزن کا دور

کرزن کا کردار

اس نازک موقع پر تاریخ نے اپنا منتخب اس غرض سے نمودار کیا تاکہ زلزلہ کا وہ سلسلہ شروع ہو جس نے نصف صدی سے کہیں برطانوی شہنشاہیت کو زیر و زبر کر دیا۔

عزم بالجزم کیا کہ شہنشاہیت کے خلاف جو خطرات ہیں ان کو دور کرینگے اور شہنشاہی محل کی طاقت میں نئی روح پھونکیں گے۔

اس کام کو کرنے کے لئے ان میں خصوصی صفات تھے۔ مارسلے نے ان کو حسب ذیل لفظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا۔

”آپ نے ہندوستان میں کبھی کوئی ایسا وائسرائے جو دماغی قوت میں بلاسکان محسوس کئے یا بلا ایک حرف شکایت کئے محنت کرنے میں اور جذباتی شدت اور وفاداری سے ہندوستان کے ہر متعلقہ معاملہ میں سی خواہی کرنے میں یا جس کے تخیلات میں ہندوستان کے مسائل کی عظمت کا ایک ایسا نقش ہو ان سے برتر کیا ان کے برابر بھی نہیں بھیجا۔ آپ نے کبھی اس اوصاف سے زیادہ کا کوئی آدمی سوائے لارڈ کمرزن کے نہیں بھیجا۔“ ۹

کمرزن ایک تیز ذہن والا دانشور تھا۔ اہل علم، مصنف اور مقرر۔ اس کے پاس فکر تھی۔ نیا کام شروع کرنے کا اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ اس میں انتظامی قابلیت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اپنے خیالات کو عمل کا جامہ پہنانے میں وہ نہ تو اپنے کو محتاسب نہ دوسروں کو اس کا غرہ کا گذاری تھا۔

لیکن اس کے کردار میں بعض سنگین خامیاں تھیں وہ مد سے زیادہ ہوس جان میں مبتلا تھا۔ سرتاپا غرو میں ڈوبا ہوا اور غرق تھا۔ وہ مشوروں کو نظر انداز کرتا اور منی لینس کا مضحکہ اڑاتا تھا۔ خود پرست، بے اصول، جلد مشتعل ہونے والا اور وہی تھا اس میں دور بینی اور ہمدردی کی کمی تھی۔ اور انسانوں کے سمجھنے کا کم مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں تک کے جذبات کو کھپتے روندتے چلا جاتا تھا۔

سلف گورنمنٹ کے متعلق کمرزن کا تصور

سیاست کے متعلق ان کے خیالات انتہائی رجعت پسندانہ تھے وہ اپنے ہی پارٹی لیڈران مثل سالسبری (Salisbury) کو مفائرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اگر وہ ان کی خارجہ پالیسی سے اختلاف کرتے تھے وہ گلیڈسٹون کو اس لئے پسند کرتے تھے کہ وہ

9- Keith A.B. Speeches and documents on Indian Policy Vol II 1908-9

Second Meeting of Black Room House of Lords 23 Feb 1909

”نہیں پندہ کے لئے جو مردوں کے ہمنوا تھے۔ لایڈ جا۔ جس سے تو ان کو مخصوص نفرت تھی۔ وہ ایک رجعت پسند اور۔ میمانہ ومانش کے آدمی تھے اور جو لوگ بھی جمہوری تحریکات کی ذرا بھی تبلیغ کرتے تھے مثلاً یہ کہ وہ عورتوں کے لئے ووٹ کا حق مانگنے والے۔ جو عورتوں کو سیاسی حق دلانا چاہتے تھے۔ یا وویہ لیڈان جو گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ان سب کو وہ تمام دشمن عناصر قرار کرتے تھے۔“

جب تک ہندوستان کا تعلق ہے وہ بہت واضح بہت پیچیدہ اور مکمل رجعت پسندانہ خیالات رکھتے تھے۔ ان کے خیالات کا تجزیہ دو پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے۔ ۱۱۔ ہندوستان کے متعلق برطانیہ کی ذمہ داریاں اور ۱۲۔ ملکیت برطانیہ کے معاملات میں ہندوستان کا کردار۔ یہ جانتے کے لئے کہ ہندوستان کے متعلق برطانیہ کے کیا فرائض تھے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کیا تھا کرزن نے اعلان کیا کہ ۱۔

”وہ لوگ یعنی ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں نہ ان کی ایک زبان ہے نہ وہ ایک نسل سے ہیں اور نہ ان کا ایک مذہب ہے۔ وہ لوگ ایک براعظم ایک مملکت میں بلکہ تقریباً ایک لگ تھلگ دنیا ہیں“ ۱۰

اس لئے انھوں نے نتیجہ نکالا کہ یا مملکت ان کے لئے اچھا ہوگا۔ ہندوستان کے لئے اور بھی بہتر اور ترقی پسندانہ تحریک کے لئے بالعموم بہترین ہوگا۔ اگر شروع ہی سے یہ بات سمجھ لی جائے ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پر کے مقبوضات سے دست کشٹ ہو جائیں اور یہ بہت زیادہ قیاس کے خلاف ہے کہ ہمارے آئندہ نسلیں ایسا ارادہ قائم کریں“ ۱۱

کرزن یہ تسلیم کرتا تھا کہ بحیثیت حکمران برطانیہ کے ذمہ باشندگان ہند کے بارے میں چند ذمہ داریاں ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ سوال کرتا تھا کہ ”وہ بے زبان کرداروں آدمی کون ہیں جو خود اپنی زبان کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام وہ لوگ ہیں جو بے

10 - Curzon Speech at the Dinner in his Honour at Savoy Hotel

the London Society of Pilgrims on April 6, 1906. Subjects of the Day, P 29.

11 - Fraser, Deval India under Curzon and after (Hesman - n 1911) P. P. 23-24

ہیں اور کسان میں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کا سیاسی منسوب نہیں ہے۔ بدلتی زندگی کا مقصد اشتیاق سے مفلسی میں رہنا اور محنت کرنا ہے۔ جو پلان اور پالیسی کانگریس نے ترتیب کی ہے وہ اس بے ہنگم ادنیٰ طبقہ کو زرا بھی چھوڑ سکے گی 12/

ان اصولوں کی منطق کا یہ نتیجہ نکلا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو مطالبات کئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی جب کہ کرنل تے مہاجن سمجھا کہ اس مطالبہ کو کہ وہ عام پبلک کے نمائندے ہیں رد کر دیا تو جارج ہاملٹن (George Hamilton) وزیر ہند نے (1903 - 1895) ان کی پیٹھ اس بات پر ٹھونکی کہ انھوں نے ان کے (یعنی کانگریس والوں) امر خوب توڑے تھے۔ اور سرت آمیز بھجہ میں کہا کہ اگر کانگریس ایک یا دو سال میں ختم ہو جائے تو اس کے وجود کو نشانے کا سہا آپ کے سر ہو گا 13/

نامس رہیے جو کرنل کی اگریجوٹو کونسل کا شعبہ قانون کا ممبر تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس میں دیا تدارکی کے ساتھ ہندو قوم کے اس گروہ کی رائے کا اظہار کرتی ہے جن کو ان مراعات میں جو سماجی حقوق کے سلسلہ میں دیئے جاتے ہیں ہندوستان کے مدعا اور انگریز کے فرض نظر آتے ہیں۔ فیصلہ ایسا بنگالی بارہ بڑے جو کانگریس میں اپنی کارروائیوں کے لئے مناسب جگہ پاتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی بات غور سے سنی جائے لیکن ہندوستان کے مختلف کردار اور مختلف جذبات۔ کچھ دلوں میں وہ فرد ایک قسم ہیں اور دوسرے بھی ہیں، وہ لوگ جن پر مختلف چھاپ سب بیٹے، مسلمان شرفاء جن کی تربیت علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ قدیم وراثت کے مالک راجگان۔۔۔۔۔ اور بہت سے شریف باشندے جو تعلیم یافتہ ہیں یہ سب لوگ صرف قابل ملاحظہ نہیں ہیں بلکہ سیاست ہند میں وہ بہت ہی کارآمد رکھتے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ کانگریس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض حضرات سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہیں اور بعض کھلی مخالفت۔ کانگریس ایک قبل از وقت اور غیر عاقلانہ کوشش اس بات کی کر رہی ہے کہ انگریز کے سیاسی تصورات کو ہندوستان میں آباد کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس جو فرضی دعوے کر رہی ہے وہ اس کی اصل حالت سے کوئی ذرا بھی نسبت نہیں۔ رکھتی۔ جن لوگوں کی نمائندگی کی وہ دعوے دار ہے۔ ان میں سے 99 فیصد کی نے تو اس کا نام

12 - Curzon's speech in the House of Commons, March 28, 1892

in Keith-A.B. op. cit. Vol II P. 65.

13 - Hamilton Papers, Hamilton to Curzon, 24 January 1901

ملازمتوں کے بارے میں کمرزن کے خیالات

یہی منطق ہندوستانیوں کو اونچے درجہ کی ملازمتوں کے دینے میں بھی کارفرما تھی 1904 کے بجٹ کی تقریر میں کمرزن نے اعلان کیا کہ "ہندوستان کی ملازمتوں کی سب سے اونچی جگہوں پر بطور ایک عام قانون صرف انگریزوں کا تقرر ہونا چاہیے۔ کیونکہ کچھ تو وراثتہ کچھ بلحاظ پیدائش تربیت اور کچھ تعلیم اور اصول حکومت سے واقفیت اور دماغ کی عادات اور کردار کی مضبوطی کے باعث جو اس کام کے لئے لازمی ہیں وہ اس کے مستحق ہیں 15/4

اس طرح کانگریس کے پروگرام کے دونوں سیاسی پیش ناموں کو ٹھوکر مار دی گئی۔ اور یہ بالکل محسوس ہوا کہ برطانیہ کا کوئی ارادہ نہ تو ان وعدوں کو دنا کرنے کا ہے۔ جو 1833 اور 1858 میں کئے گئے تھے۔ اور نہ گورنمنٹ میں ہندوستانیوں کو کسی با اثر پوزیشن دینے کا ہے۔

مملوکیت برطانیہ میں ہندوستان کے کردار کے بارے میں کمرزن کے خیالات

اس لئے شبہ نشابیت برطانیہ کے نظام میں ہندوستان کا کار منصبی کیا ہو گا۔ کمرزن نے جو دنیا اور ممالک مشرق کا دورہ کیا تھا۔ اس سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ برطانیہ ایک خطرناک طاقت سے دوچار ہے۔ یہ تنہا رہ گیا ہے۔ اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہر چار جانب رقیب ابھر رہے ہیں۔ اور اس کی فکراتی کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ اقتصادی اور سیاسی دونوں کی حکمرانیوں کو۔

ممالک متحدہ امریکہ، جرمنی اور جاپان تیزی سے صنعتی ترقیاں کر رہے تھے۔ اور بین الاقوامی معاملات میں فرانس، روس اور جرمنی اپنی مملکتوں کی توسیع کے لئے اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے۔ اور اپنی فوجی طاقت کی تعمیر کر رہے تھے۔ جو برطانوی شہنشاہیت

14 - Raleigh J. Lord Curzon in India Vol. I, Introduction pp xviii - xx.

15 - Curzon Budget Speech, 30 March 1904 See Speeches by Lord Curzon Vol. III P. 410.

کے لئے ایک سنگین خطرہ تھا۔

ممالک متحدہ امریکہ نے فلپائن اور دوسرے خبربروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس طرح جنوبی مشرق ایشیا میں برطانیہ کی توسیع کو روک دیا تھا۔ اس نے وینزولہ (Venezuela) کے تنازعہ میں دخل دینے پر برطانیہ کو ملامت کی تھی۔ افریقہ، مشرق وسطیٰ، چین، اور ملائکہ مشرقی علاقوں میں یورپین اقوام کی ہوس رانیوں، ان سب نے دورِ فسادہ برطانوی مملکت کے پاسبانوں کو مضطرب بنا رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورت حال کے مقابل ہونے پر کرنل نے برطانیہ کے مقبوضہ ہندوستانی مملکت کی ہمیت اور قیمت کا پتہ لگایا۔

گلد ہال (Guild Hall) میں شہر لندن کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے جو تقریر اس نے کی اس میں کہا کہ:-

میں اس مجمع کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شہنشاہیت کا جو جھانڈا ہے ہندوستان کتنا حد سے سکتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہ اس نے اب تک کتنا حصہ لیا ہے اگر آپ بیتا کی نوآبادی کو ایک مضبوط دشمن سے بچانا چاہتے ہیں تو ہندوستان سے مدد مانگیے وہ دے گا۔ اگر آپ سفید فاشیوں کو پکینگ میں قتل عام سے بچانا چاہتے ہیں اور ضرورت فوراً آپ کو رہنمائی دے گی۔ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک سفارت دہاں بھیجے اور وہ بھیج دے گی۔ اگر آپ سو مائی لینڈ میں پال لایا سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی فوجیں اور ہندوستان کے جنرل اس کام کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہیں اگر آپ امپائر کی دور دراز کی چوکیوں یا کھٹے کے اسٹیشنوں کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ مارشیس میں ہوں یا سنگاپور میں یا ہانگ کانگ میں بلکہ ٹی سیمن (Tinian) یا شان ہائی کوآن (Shamhau) یا کم (Kowloon) تک ان سب کے لئے آپ کو صرف ہندوستانی فوج پر بھروسہ کرنا ہے اگر آپ پولیٹھ میں ریلوے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا سوڈان میں تو آپ ہندوستان کے مزدوروں کی مدد مانگیے 16/16۔

وہ (دری) (Rosebury) کے لفظ کا بھی اضافہ کر سکتے تھے جنہوں نے

16 - Curzon, Lord Speech on 20th July 1904 Cited by Bennett
-C. The Concept of Empire P, 346.

ہندوستان کی مملکت کی قدر و قیمت پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے یہاں تک کہ وہ یہ ہے کہ "یہ مختلف نواح کی مندرجاتیں اور مواقع اس کے کارکنوں اور طبقہ کے کام کرنے والوں کے لئے جیسا کہ مناسب ہے" وہ انداز کے تاہم اس کو بھی یہ یاد دلانے کے لئے کہ برطانیہ کے سرمایہ کے لگانے کے لئے ہندوستان ایک وسیع اور منفرد میدان ہے۔

اپنے دوست کام کے لئے کرنل نے جس طریقہ سے کام کیا اس کی خصوصیات ان کی خود اعتمادی، تجلیات، طرز و مشیور ارادے تھے اور وہ اپنے اوپر درجہ والوں کی نصیحت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ وہ لوگ کے جذبات کا خیال کرتے تھے۔

بین الاقوامی امور میں ہندوستان

بین الاقوامی میدان میں برطانیہ کے تین خاص رقیب تھے۔ فرانس، جرمنی اور روس۔ یہ تینوں ہی تھوڑے تھوڑے کے ارادوں کو روکا جائے۔ فرانس نے جنوبی مشرقی ایشیا میں ایک مملکت قائم کر لی تھی اور ہندوستان کے جنوبی مشرقی ساحلوں کے ساتھ یہ مشتبہ حرکات کر رہا تھا۔ اس سے محو وہ جو کہ وہ تینوں مغربی فریقہ پر بنا تسمت کی تھ کر رہا تھا۔

مشتبہ رہے واقعات کے بعد اس نے مشرق میں ایک سفارت خانہ قائم کیا۔ وہ مملکت کی مملکت میں ایک کوئٹہ کا سٹیشن بن گیا۔ اس نے برطانیہ کے راستہ کو جو ہندوستان کے وسط لیا کو ہوا تھا خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا یہ بھی نتیجہ ہوا کہ فرانس میں ایک دشمن کو درکار مل گیا جو اس کے خلاف برطانیہ میں اثر میں تھا۔

نوجوانوں اور حوصلہ مند قبیلہ دہلی دوم *Delhi II* کے زیر ہدایت جرمنی نوآبادیاتی و تجارتی توسیع کے لئے بڑے بڑے بیانیہ کی اسکیمیں رکھتا تھا۔ قبیلہ نہ صرف امریکہ میں حصہ پٹانے کی لہر میں تھا بلکہ مسکو، ملک کے حقوق کے علم بردار اور مسلمانوں کے دوست ہونے کا بھی دعویدار تھا۔ جرمنی کا ایک فوجی مشن عثمانی ترکی کی فوجوں کو تربیت دے رہا تھا۔ جرمنی نے یہ بھی بیان بنایا تھا کہ ہندوستان کے برطانوی اور بعد ازاں کو چھوڑ دے اور جو یہ دے جسہ وہ کوہیت با کمر ختم ہو سکے نہایتوں نے بھرنا اس کا معائنہ کیا جس سے انگریزوں کو سخت ناگوار می ہوئی۔ اس نے ایران اور بوشہرہ میں سفارتی دفاتر کھولے کروگر *Krugger*، جو مبارکیا کا ناویسر نے جیمسن *Jameson*، ایک بریتانی

پر دیا تھا وہ بہت قابل لحاظ تھا۔

روس سب سے زیادہ طاقت ور تریف تھا۔ روسیشیا کے مختلف شلوں پر جس طرح برصغور ہا تھا وہ برطانوی مفاد کے لئے شہ سے کامیاب تھا۔ اب تک وسط کے وسیع ممالک کو روس اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا۔ اور اس طرح روس کی فوجوں کو افغانستان کی سرحد تک لے آیا تھا اور اس سے بھی زیادہ پیریشان کن بات یہ تھی کہ اور آگے بڑھ کر واکھان (Wakhan) کی تنگ وادی سے ننگا کوہ پتہ ال تک پہنچ گیا تھا۔ روس شہابی ایران کو اپنے زیر اقتدار لے آیا تھا۔ اور اتر سے دکن تک ایک ریلوے لائن بنانے کا منصوبہ تیار کیا، اہلخا سے امواج تک، اور خلیج فارس، ہند، بھاس، جان بہار جو بحر ہند سے ملتے ہیں، اس کے کامات بنانے کی فکر میں تھا۔ اس نے ایران میں کئی ایک تو فیصلہ دفعہ قائم کئے اور اس کے ایجنٹ سلطان مقہ کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ انہیں ایک کونڈ کا کارخانہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ بہت ہی روتی ایجنٹ چین کی کڑوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاکہ وہاں اپنا اثر قائم کر لیں۔

کوزن ان تمام واقعات کے ابھرنے کے معافی کو خوب سمجھتا تھا۔ اور اس نے شہنشاہیت کے بنیادی فسادات کے تحفظ کے لئے عملی کارروائیاں شروع کیں۔ تمام پوزیشن کی کئی خلیج فارس تھا۔ ہوشیاری کے ساتھ مدبر اور طاقت کی نمائش کے احتجاج سے سلطان مقہ کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے جو مراعات فرانس اور روس کو دی تھیں انہیں واپس لے لیا۔ خلیج کے جزائر اور بندرگاہوں میں برطانیہ کی موجودگی پر ہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ جنوبی ایران میں تجارتی مشن رونے لگے۔ رچی ٹیکس پر گفت و شنید ہوئی۔ مکرپ تعمیر کی گئیں اور ایک تار برقی کی لائن بلوچستان سے ایران ہوتی ہوئی یورپ سے جانی گئی ان کوششوں کا پھل اس وقت ملا جب 1307 میں ایک نیگوشیٹین انگلستان اور روس کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے اور ایک تین ملکوں کے دوستانہ معاہدے سے روس اور فرانس کی رقابت ہندوستان کے مغربی سرحدوں، افغانستان، ایران و خلیج فارس کے زیر سلطین مملکتوں سے ختم ہو گئی۔

1903ء میں بہت ہی روسی ایجنٹوں کی موجودگی سے گھبرا کر کوزن نے فرانس

نیگ ہرینڈ (frances young husband) کے زیر کمان ایک فوجی

دستہ لہسا (Lhasa) کو روانہ کیا۔ اہل تبت کو آسانی سے مغلوب کر لیا گیا۔ اور ان پر نصف ملین کے پانڈے کا تاوان جنگ عائد کیا گیا۔ چمپی کی داوی پر اس ضمانت کے لئے قبضہ کر لیا گیا کہ یہ رقم ادا کی جائے گی۔ حکومت انگلستان نے اس جنگی مہم کو منظور نہیں کیا جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ چین کا تسلط جو زوال پذیر تھا پھر تبت پر قائم ہو گیا۔

شہنشاہیت کی دفاع کے لئے دو اور طریقے اختیار کئے گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ صوبہ شمالی، مغربی کی تنظیم کی گئی اور دوسرے ہندوستانی فوج نئے سرے سے منظم کی گئی۔ موخر الذکر نے کرنل کوکپنر سے سر تا پا تعاون میں مبتلا کر دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اس عظیم نو آبادی کا گورنر واپس بلا لیا گیا اور اس کو ذلیل ہونے لگا۔

کرنل کے خیال کے مطابق شہنشاہیت برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کی یہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے بین الاقوامی دفاع کی ضروریات کو پورا کرے اور اسی کے ساتھ اس کے اقتصادی مفادات کو ترقی دے ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ

(۱) ہندوستان کے اخلاقی اور مادی وسائل کو برطانوی حکمرانوں کے مطلق اقتدار کے تحت ہونا چاہئے تاکہ وہ شہنشاہیت کی بھلائی کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔

(۲) ہندوستان کو ایک لائق ترین انتظامیہ عیا کرنا چاہئے تاکہ خاموش اور گونگے عوام مطمئن ہوں اور چند لوگوں کا سیاسی اقتدار کے لئے شور و غل مذموم ہو جائے اس کے معنی یہ تھے کہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہوں۔ ظلم، نا انصافی اور جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو۔ دوسرے الفاظ میں گورنمنٹ عوام کے لئے ہو لیکن عوام کی نہ ہو۔ انھوں نے اس کی اس طرح وضاحت کی۔

”ان کا کام عوام کے حالات کو سدھارنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ متوسط طبقہ کی ہمت افزائی کی جائے کہ وہ گورنمنٹ کے چھوٹے بڑے پھینکر کام کو سنبھال لیں جس کے لائق ہی وہ نسلی حیثیت سے ہیں“ ۱۶۔ وہ اس کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے

کہ جمہوریت کے خیالات کو ہندوستان کے تختی برا غلطی میں درآمد کیا جائے ان کو یقین تھا کہ
 ”آزادی، مساوات اور انسانی برادری ہرگز ہندوستانیوں کے لئے نہیں تھی بلکہ 18۔ ان
 مطالبات کو وہ بعض گمراہ تصور پسند اصحاب کی بڑی خیال کرتے تھے 19/

یکم جنوری 1903ء کو دہلی دربار میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے پوری سنجیدگی سے
 یہ اعلان کیا کہ ”آئندہ کا ہندوستان خدا کے فضل سے ایسا نہ ہو گا۔ جس میں فرخی روز بروز
 بدہی ہو جس میں کسی مستقبل کے لئے ہاتھ خالی ہو۔ اور یہی برحق ہے اطمینانی ہو بلکہ وہ ہو گا
 جس میں صنعتیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تعلیم کے مختلف شعبے بیدار ہوں گے۔ خوشحالی روز
 بروز ترقی کرتی جا رہی ہوگی۔ اور آسائش اور دولت زیادہ وسیع پیمانہ پر منقسم ہو رہی
 ہوگی۔ میں اپنے ملک کے خمیر اور اس کے مقاصد پر اعتماد رکھتا ہوں اور میں یقین کرتا
 ہوں کہ اس کی صلاحیتیں بے پایاں ہیں۔ لیکن جس مستقبل کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہے وہ
 کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالاترین حکومت کے اقتدار کو بے چون
 چرا تسلیم نہ کیا جائے اور تاج برطانیہ سے بہتر کوئی با اثر حاکمیت ہو ہی نہیں سکتی جو حالت
 کو قابو میں رکھ سکے 20/

برطانوی اقتدار اعلیٰ کو طاقتور بنانے کیلئے کرنل کے خیالات

لیکن اگر وہ وہ نیشنلسٹوں کے دعوؤں کو جنھیں وہ گستاخی اور مکاری پر محمول قرار دیتا تھا
 رد کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ ان کے مقابلے کے لئے ایک متبادل شے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا تھا
 اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اس نے ہندوستان کی سوسائٹی کے ان عناصر کو مجتمع کرنا
 چاہا جن میں حکمرانوں سے وفاداری کے جذبات ان کے امیدوار خوف کو ابھار کر پیہ اسکے جا
 سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں وفاداری کو شان و شوکت، طاقت اور دولت کے مظاہرے
 سے اکسائی جا سکتی تھی۔ اور بعض دوسروں میں انصاف کو آشکارا اور انتظامیہ مشینری کی آست

18. Ibid, p 87

19. Ibid

20. Lardner Speech 1st January 1903 Raleigh, vol II pp 15-19

کو دکھایا کرو۔ کچھ ورڈوں میں برطانیہ کی شاذاتی عظمت اور نظام کی برتری کو نمایاں کر کے لیکن
بھل ذریعہ جس سے نئی اسپرٹ کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا یہ تھا کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ سے مجبور
دیا جائے یعنی توازن کی پالیسی۔

دائیسے کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے سال میں کرزن نے ایک پروگرام تیار کیا
تھا۔ جس کے بارہ مدات تھے۔ اور آئندہ کے سالوں میں دو اور اسی قسم کے پروگرام انتظام
کو بہتر بنانے کے لئے بنائے گئے۔ یہ پروگرام بھی نہیں سبکہ ان فہرستوں کا جائزہ لیا جائے
اور کس طرح ان پر عمل درآمد ہوا اس پر بحث کی جائے۔ ان کی تمام سکیموں میں خواہ وہ
اقتصادی ہوں یا انتظامی۔ ثقافتی ہوں یا سیاسی سب کا بالآخر یہ مقصد یہ تھا کہ تمام انسانی
درمادی وسائل کو جو ہندوستان میں ہیں شہنشاہیت کے وقار اور طاقت کو ترقی
دینے کے لئے منظم کیا جائے۔ ہندوستان کو ایک ایسی کمائی بنایا جائے جس پر
ملوکیت برطانیہ خود اپنے بوجھ سے اپنے رقیبوں کے دباؤ سے ٹوٹنے کے بجائے
اسی پر گھومتی رہے۔

تعلیم یافتہ طبقہ

اس فلسفہ پر اس پالیسی کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہندوستان کے عوام کی بے چارہ و پراچا
حاصل کی جائے جس کو ہندوستان کے تعلیمی یافتہ طبقہ نے خطے میں ڈال دیا تھا۔ اس
طرح کہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو ذلیل کرے۔ ان کو جس جس کر دے۔ اس نے خوشی سے
ہنس رہا تھا۔ "میر اپنا یقین یہ ہے کہ انگریزوں کی طرح ٹوٹ رہی ہے کہ فنا ہونے والی
ہے اور میرے منصوبوں میں ان منصوبہ یہ بھی ہے کہ میں اسے امن و امان کے ساتھ دفن
ہو جانے میں مدد کروں گا۔"

انگریزوں کی اس پالیسی کے تحت اس موقع پر فرقہ پرکرتے ہوئے تعلیم یافتہ ہندوستان
کی اس پالیسی نے گمراہیوں سے کہا۔

مید کہتا ہوں کہ میں کوئی فسطیہ یا گستاخانہ دعوے نہیں کرتا ہوں۔ جب میں کہتا

21 - Raleigh op cit Vol I, P 8

22 Hamilton papers 1920-21, Vol I, P 10

انتظامیہ کی کاروائیوں میں خلل انداز ہوتے تھے 25/ — چنانچہ ان کے اشارے پر کمزبان سبھن کی غرض ہی یہ تھی کہ خود مختار اداروں کو دباویں اس ایکٹ میں ترمیم پیش کیا۔ کالکتہ کارپوریشن کا دستور بدل دیا گیا۔ پبلک کی نمائندگی 50 سے 25 کر دی گئی اور کارپوریشن میں برطانوی عناصر کو زبردست قلبہ دیدیا گیا۔

انتظامی اصلاحات

اور دوسری جو انتظامی کاروائیاں کی گئیں ان سب کا محرک وہی ان کا اصل مقصد تھا اگر انھوں نے انتظامیہ مشنری اور اس کے طریقوں کو بہتر بنایا اور نئے محکمے شمل عام بنائے قائم کئے پولیس کی جدید تنظیم کی رلیوسے بورڈ کو قائم کیا۔ فنوں کی ہمت افزائی کی اور دلی میں وکٹوریہ میموریل جیسی یادگار تعمیر کی اور دوسرے طریقوں سے دلی کو اور زیادہ خوبصورت بنایا۔ ذریقت اور کھواب کے کارخانوں کو منظم کرنے میں دلچسپی ۵۔ ایکہ دربار منعقد کئے جن میں تاج کا دربار 1903ء کا ایک ایسے شاندار اور طسراق سے اور وسیع پیمانہ پر کیا گیا جو اسے مسمر کے اور دوسرے تاسر نامائشوں سے بڑھ چڑھ کر تھا اور شاہی نمائندان کو مدعو کر کے ہندستان کا اس سے گشت کرایا کہ ہندستان کے ان روایاتی جذبات سے نمائندہ اٹھایا جائے جو بادشاہ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ ان سب کا واحد مقصد برطانوی شہنشاہیت نامزدت دشمنان کو دہائی بنانا تھا انھوں نے جس کام کو خود اپن کندھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس کے لئے ان کے دل کے اندر بہت زہا دارانہ امیدیں اور بڑے بلند توقعات تھے حتی کہ وہ یہاں تک یقین کرنے لگے تھے کہ وہ ہندستان کی تنہا امید تھے۔ اس کے حال کے لئے مشین کی دھڑک جس پر وہ گھومتی ہے در اس کے مستقبل کے لئے سنگ بنیاد۔

25. Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors Vol I 1979

26. Home Department, Municipal July 1899 Nos 1-8 pp 1-7

and 353-354

27 Cluskey de op cit, P-90

مالگزارمی کا نظام

لیکن کرزن جانتا تھا کہ "ایک قوم جس کے پاس ان وسائل کا فقدان ہے جو جن سے وہ مر رہی اور جسم کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھ سکے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی ہے یہ یعنی وفادار نہیں ہو سکتی ہے" 28۔ اس سے پہلے دادا بھائی نوروجی نے "ہندستان کی معیبت، زودہ و خراش خوان کھولا والی کیفیت" کی جانب توجہ دلائی تھی۔ 29

ایڈمنٹسٹریل کانگریس ہرمال گورنمنٹ کی توجہ ہندستان کے کرداروں، باشندوں کی روز افزوں، انتہائی بد حالی اور فاقہ کشی کی جانب توجہ دلائی رہتی تھی۔ ہندستان کا پریس رچن میں زیادہ تر بلند طبقہ اخبارات انگریزی زبان میں نکلتے تھے جیسے کہ بنگالہ امت بازار پتر کا۔ مرہٹہ اور ہندو اپنے کاموں کا عوام کی تکالیف اور ان کی معیبتوں کی کہانیوں سے بھرے رہتے تھے۔ جو اخبارات ہندستانی زبان میں نکلتے تھے وہ اور بھی کھل کر مذمت کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ کرزن اپنے کو "فوق البشر" تصور کرتا تھا۔ اس امر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اپنے بد محنت ہموطنوں کی جانب سے جو کوشش کر رہا تھا اس کو تعمیر ناسنے کے لئے اس نے یہ اعلان کرنے میں کوئی ہچک چکی نہیں کی کہ ایڈمنٹسٹریل کانگریس "کئی فنا مر پر مشتمل ایک اقلیت ہے جو اپنے ہندستانی بھائیوں کے جذبات سے قطعاً ناواقف ہے" 30۔ کرزن کے خیال کے مطابق کانگریس جن عناصر سے بنی ہے انھوں نے اس کو قوم کے یک نہایت مختہ طبقہ سے زیادہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے" 31

لیکن ہرمال شینا ایڈیٹر کے اثرات کا کچھ اثر تو ہوا ہی کیونکہ جب آر۔ سی۔ دت نے

28. Amul Bazar Patra (Calcutta 7 November 1894)

29. Dada Bhai Nooroji, *Varsity of India* p 229

30. Masley & Co. p. 88.

31. *Ibid*

ان چار کھلی ہوئی پٹھانوں کو شائع کیا جو انہوں نے دائرہ کے کو لکھے تھے (1900ء) لوگوں کو تیر سا لگا۔ "یہ ایک ایسا اعتراض تھا جس کا کرزن جیسے شخص نے جو یہ یقین کرتا تھا کہ ایک فیض رساں ستبدادی حکومت بن جائے عوام کے مفاد کے تحفظ اور نشوونما کے لئے مفید ہے۔ پر جوش استقبالیہ کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اسکو دنیا کے سامنے برطانوی حکومت کی فیض رسانیوں کی شاعت کا موقع ملا۔" 32

بدقسمتی سے جو ریز و میوشن اس نے خود تیار کیا وہ ایرانی تھا جیسے کہ ایک دیکھ بھار زمین کے بندوبست اور مالگذا ر می کی پالیسی کو مبنی برحق ثابت کرنے کی کوشش کرے یعنی وہ صرف ہمارے معتضبین کا جواب اور ایک ایسی پبلک کو مطمئن کرتا تھا جو گورنمنٹ سے مشکوک نہ تھی۔ 33۔ ایک سوچے سمجھے مکمل پلان کی شکل میں موجود ایک ایسے نظام کا ہے جس کی شرح در شاخ غنچیں ہندستان کی مکمل اقتصادیات پر اثر انداز ہوا کرزن اپنے معتضبین کی آراء کے بارے میں غلط بیانی کر رہے تھے کسی قوموں کا پابند نہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے اعتراضات کو جنہوں نے قحط کے وقوع بیان کئے تھے نظر انداز کر دیا۔ جیوٹ موٹ ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ بندوبست استمراری کی مانگ کر رہے ہیں جو کار نوں نے بنگال میں رائج کیا تھا اور ان تدابیر کو مسترد کر دیا جو بطور علاج تجویز کی گئی تھیں کہ کس طرح بندوبست کی پالیسیوں اور مالگذا ر می کی تشخیص کو بہتر بنایا جائے۔

کسانوں کو زمینداروں اور مہاجنوں سے تحفظ دینے اور ان میں ذمہ داری اور خود اعتمادی کے جذبات پیدا کرنے کی ان کی تجاویز فیض رساں ضروری تھیں لیکن نا کافی تھیں۔ اور دوسری تجاویز مثلاً محکمہ زراعت کی از سر نو تنظیم۔ پوسا میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کرنا زراعت کی تعلیم میں ترقی اور نمونہ کے فارموں کا شروع کرنا مفید کام تھے۔ قحط کا قانون جس میں سہولتیں فراہم کرنے کی مفصل ہدایات تھیں اس نے کمی بارش اور قحط سے پیدا شدہ تکالیف میں کمی کردی لیکن جیسا کہ بعد کے تجربات نے ثابت کیا۔ ان سب کا مجموعی اثر زراعت کی حالت بہت ہی حقیر تھا۔ قدرتا یہ مقصد کہ کاشتکاروں کو تعلیم یافتہ طبقہ کے اثرات سے باہر نکال لیا

32. Ranaldsday, *Earl of life of Lord Curzon* Vol II p 180

33. *Ibid.* p. 181.

جائے حاصل نہیں ہوا۔

حکومت یونیورسٹی

کرزن کا سب سے اونچا منصوبہ یہ تھا کہ تعلیم یافتہ طبقہ کے سیاسی اثرات کو بے بد
کر دیا جائے جن میں بنگال کا تعلیم یافتہ گروہ سب سے ممتاز تھا۔ ان لوگوں پر ان کا پہلا
حملہ تو حکومت کا رپورٹیشن کی ازمہ نو تنظیم تھی۔ دوسرا ہم طریقہ عمل تعلیم کی ازمہ نو تنظیم تھی جس
کا پلان انھوں نے دائرہ سے کام لیا۔ نفاذ میں پتہ نہیں چلا۔ تیار کر دیا تھا مگر اس پر عمل
درآمد دیر سے ہوا۔

1899ء میں ہیملٹن وزیر بند نے یہ تجویز کیا کہ تعلیم کے نظام اور اس کی
نصابی کتابوں پر زیادہ دیکھ دیا جائے۔ 34۔ 1900ء میں کرزن نے حکومت یونیورسٹی
کے بلڈ تقسیم سناؤ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہی خوش قسمت ہے کہ حکومت اور
مختلف جموں کی بنیاد سے ان ذمہ داروں کو ازمہ نو سنبھال جائے جن کے بارے میں اب
ہمک و متبر داری کا رجحان رہا ہے۔ 35/

1901ء میں ریلیسنے اس امر پر اکتباائی افسوس ظاہر کیا کہ حکومت یونیورسٹی تقریباً
ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور اب تک سازشوں کا شکار ہو کر وہ کسی گروہ یا پارٹی کے
مفاد کے لئے استعمال ہو رہی ہے۔ 36/

1901ء میں کرزن نے شملہ میں ایک کانفرنس میں غرض کے لئے طلب کیا کہ تمام
میں اصلاحات پر بحث کی جائے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں انھوں نے انڈین
یونیورسٹی کمیشن (Indian universities commission) 1902ء میں
مقرر کیا۔

34 Hamilton report Hamilton to AG 19 May 1899

35 Speech by Lord Curzon at the India Conference

36 Kalyan Chatterjee to the Secretary to the Government of India

Education A 1901 Progress 122-129

ان کی یہ شکایت کہ روٹورسٹی کی تعلیم صرف امتحان لینے کے لئے محدود رہ گئی ہے صحیح تھا اور جن الفاظ میں انھوں نے اس کی مذمت کی وہ اگرچہ براہِ اندازہ نہ تھے مگر تھے لیکن بہر حال مجبوری طور پر یہی تھے۔

کیشن کی رپورٹ پر کاروائی کی گئی لیکن بالکل غیر منطقی طور پر اس مذموم نظام نے جو اصلاحات پیش کئے اس نے امتحانات کے نظام یا تعلیم میں کوئی ترقی تو کی نہیں البتہ باقتدار ادارے قائم کیے مرکز کارٹریڈاں اس طرح تھوپ دیا کہ یونیورسٹیوں کو مت کے محکمے بن گئیں جیسا کہ لوارکٹر جنرل آف ایجوکیشن آرنج (Orange) گورنمنٹ کے سکریٹری رسلے (Rusley) کی خواہش تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہندستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کو مناسب سطح پر قائم رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اثر کا استعمال وسیع پیمانہ پر ہو گا۔ 37/4

1904 میں ایکٹ پاس ہو گیا جو گورنمنٹ کے مقاصد کو برسرِ کار لایا۔ کونسل کے ہندستان میں ممبران اور ہندستان میں پریس کے اعتراضات اور احتجاجات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تعلیم پر غیر سرکاری اثرات کو کم کرنا تو پروگرام کا صرف ایک تختہ تھا اصل مقصد تو کورن کا یہ تھا کہ تمام فنکار کو مجبوراً آئندہ کے کانگریس کے خلاف عملی طور پر لگا دے۔

نوازن کی اور وفادار طبقوں، راجگان کو مقابلہ کے لیے جمع کرنے کی پالیسی

پہلا عنصر ظاہر ہے کہ جاگیردار ریاستیں تھیں بہت سی تو ایسی تھیں جنہیں برطانیہ عالم وجود میں لایا تھا کچھ قدیم تھیں لیکن ان سب کا وجود برطانیہ کی حکومت پر منحصر تھا ایک زمانہ تک ان پر بے اعتمادی رہی اور وہ ماتحتی اور کس پر سی میں رکھی گئیں لیکن 1857ء کے فدر کے بعد ان کے ساتھ زیادہ ہمدردانہ برتاؤ ہونے لگا۔ "جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اعلیٰ اقتدار کے مفادات اور راجگان اور راستوں کے سربراہوں کے مفادات ایک جوتے پار ہے جی دونوں اس بات سے مضطرب تھے کہ موجودہ نظام کو قائم رکھا

جلسے کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام اور ایک اچھی حکومت کے مخالفین کا مقابلہ نہ کرنے سے دونوں یکساں طور پر تباہی کے غار میں گر جائیں گے۔ ان خیالات کو مدلل نہیں رکھ کر کمزور نے ان کی وفاداری اور حمایت مائل کرنے کی طرف کوشش کا قدم بڑھایا ان سے کہا گیا کہ ”اب وہ شہنشاہیت کے الگ تھلک ایک دم پھلانگتے تھے بلکہ اس کے حوالہ اور آلہ کار تھے۔“ 38۔

ان کی سرپرستی اور حفاظت کرنے کا یقین دلایا گیا اور اس کے جواب میں ان سے یہ توقع قائم کی گئی کہ وہ ان احسانات کے بدلہ میں، غلبی اقتدار کے برعکس وہ ان میں وفادار رہیں گے اور ہر اس فعل سے اعتراف کریں گے جو گورنمنٹ کے لئے نفع والہ ہو۔

یہ شراکت داری جو قائم کی گئی اس نے ان کی کس پیرسی کو ختم کر دیا اور گورنمنٹ سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہونے کی ہمت افزائی کی گئی۔ 1901ء میں پیرل کمیٹی کو (Imperial Cadet Corps) اس غرض سے قائم کی گئی تاکہ راجاؤں اور امراء کے گھر کے لڑکوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جن کو فن سپہ گری کی تعلیم دی جائے اور فوج میں ان کو کمیشن (عہدہ) مل سکے۔ دوسرا قدم سی سلسلہ کا یہ تھا کہ راجاؤں کے خاندان کے لڑکوں کو راجاؤں کے ترقی یافتہ کالجوں میں تعلیم کا انتظام کیا گیا اس طرح اس گروہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی جس سے راجاؤں گورنمنٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو عیسوی کرانے کی سلی تھی کہ دوسرے طبقوں کے ہندوستانیوں سے وہ ایک علیحدہ ہستی ہیں۔

جماعتیں، فرقے اور مفادات

ایک یقین جو برطانوی مفکرین، مدبرین، منتظمین، وہ انگریز جو ہندوستان میں آباد ہو گئے تھے سرکاری اور غیر سرکاری اور وہ انگریز جو انگلستان گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے ان سب کے دماغوں میں ایک دھلگے کی طرح پروں ہوا تھا کہ یہ تھا کہ ہندوستان نسلی، مذہبی اور کچھل مفادات کا ایک بچھرنی مجموعہ ہے۔ ایک بچھڑے جن کے اندر کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے۔

ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ لوگ تقاریر کی نظر سے دیکھتے تھے کیوں کہ یہ لوگ ہندوؤں کو ایک نیشن کہتے تھے اور اس لئے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ "ایک نیشن ایک مملکت ہے اور مملکت نیشن 39/4۔"

لیٹن (Lyttelton) نے سلسلہ میں Salisbury کو لکھا "ہندوستان کے سیاسی نمائندے صرف وہ بزرگ ہیں جن کو سمجھنے میں لئے تعلیم دی ہے کہ وہ ہندوستانی اخبارات میں نیم باغیانہ مضامین لکھیں" سلسلہ میں اس سے اپنا اتفاق ان الفاظ میں ظاہر کیا: "نیپارہ معنوی اور کمزور عناصر جن کو سمجھنے خود بنایا ہے اور نمایاں درجہ پر لائے ہیں 40/4۔"

کین مارلے (Marley) نے یہ تسلیم کیا کہ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ تنہائی چھوڑا طبقہ ہے، وہاں ایسا تو ہے لیکن یہ سوچنا فحش اور خطرناک ہے کہ انتہائی چھوٹے حصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے 41/4۔

ان لوگوں کا یقین تھا کہ ہندوؤں کے خیالات کی نشوونما ہندوستان کے اندر مگر ممکن نہیں تو کم سے کم بہت دور کے زمانہ کی ایک خوب ہے۔ ان یقین کے ماتحت وہ قدرت اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ مختلف مفادات کو تسلیم بھی کریں۔ دوران کی بہت افزائی بھی کریں کیونکہ اس قسم کی رہنمائی مفادات کو بڑھاوا دیتی تھی تاکہ باہم سننے اور متحہ ہونے کے شہرت کم سے کم ہو جائیں۔ اس پاپسی پر شہرت سے اس دور میں رہا کیونکہ دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی بہت سے مفادات اور بہت سی جماعتیں تھیں۔ اقتصاد میں مفادات، زراعتی، صنعتی اور تجارتی و نسلی مفادات۔ جوہرین، ہنگو ٹرین، جنگجو قبائل، سپہاند، قومیں، عربین، دراوڑ وغیرہ۔ دنیا ہمسائی جس غلبہ ذات و رنگ و مذہبی جماعتیں۔ ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ۔

39. Barker & National Character pp 16-7

40. Cambridge History of India - Vol I p 143

41. Speech in the House of Commons June 6 1907 by Marley

Viscount Alden - March 1907 p 27

سیاسی مفادات۔ زمینداران کا گروہ۔ پیشہ وروں کا طبقہ۔ ورو و سرے ان سب نے مل کر
 ہر طبقہ کی طاقت کو برطانوی سرپرستی کے سورج کی چمکدار گرم اور توانائی بخش کرنوں نے چوم لیا۔
 ہر طبقہ کے مفادات کا تحفظ اور اس کے لئے حکومت کی غایت حاصل کرنے کے لئے جماعتوں
 کے قیام میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے ادارہ دل کا شافہ جو تین کا مفقہ کسی نئی عہ گروہ کے
 لئے سماجی حدود ت کرتا اور اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ مثلاً زمیندار ایسوسی
 ایشن، پوریہن ایسوسی ایشن، اینگلو انڈین ایسوسی ایشن، برہمن، کالیستہ، ویش، راجپوت،
 مرہٹہ، ڈھانگر، ورو و مہی سوسائٹیاں اور کانفرنسیں قائم کی گئیں تاکہ گورنمنٹ سے خصوصی
 مراعات حاصل کرنے کے لئے اپنے حقوق پر زور دیا جاسکے۔

مکوں اور کانٹ، ہندو مسلم، ورو و مہی، گروہوں اور فرقوں کے اس سے کھینچے اور
 سب سے زیادہ بڑے ہندوؤں اور مسلموں نے بڑے بڑے گروہوں میں گروہ بندی کر لی تھی۔
 ہندی وراور و انجینس، بینک وریا سی جی ایتھس بھی نہیں تھیں۔ ان میں پھوٹ کے رجحانات
 کی نشوونما کے لئے اب وہاں ترقی تھی اور ان کو پڑھنے و ترقی کرنے کے چارے موزوں

تقسیم بنگال

کرزن کے استادی کے ہاتھوں ان رجحانات کے لئے ہمیز کا کام کیا۔ انھوں
 نے تقسیم بنگال کا جو پروگرام بنایا اس کے لئے وہ ظاہر تو یہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ سلامت
 میں بڑا ہے اس لئے اس کا انتظام معقول نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن دراصل یہ ایک ایسی کارروائی
 تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی فرقوں کے میں جوں میں جو روز افزوں ترقی ہو رہی ہے
 سے توڑ دیا جائے کیونکہ اس میں جوں سے گورنمنٹ کی مخالفت پہ ہندوستان کی رہنمائی
 ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ برطانوی راج کی قوت کا اس طرح مظاہرہ کیا جائے
 کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اسے غامہ کو پائے متعلق سے
 ٹھکرا دے۔

چونکہ تاریخ تحریک آزادی ہند میں تقسیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے
 یہ ضروری ہے کہ اس کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ کیا جائے۔
 شروع زمانہ میں بنگال کے صوبہ کے تین حصے تھے۔ وانگا (بانگا) گودا اور ویندہ

س کی اپنی انفرادیت تھی۔ نسلی، کچھل اور سانی اعتبار سے۔ اس کا دار السلطنت سینا (Sena) خندان کی حکمرانی کے زمانہ میں وکرم پور میں تھا۔ جو ڈھاکہ کے قریب اور مشرقی بنگال میں تھا۔ وکرم پور اور سین سنگھ سنسکرت کی تعلیم کے خاص مرکز تھے۔ اس کے بعد عنان حکومت مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں آئی لیکن اس کے جغرافیائی حدود قائم رہے۔ دار السلطنت وکرم پور سے ہٹ کر ڈھاکہ کے اور قریب آ گیا۔ مسلم حکمرانوں بنگلہ زبان کی سرپرستی کرنے لگے۔ اور اس طرح یہ ترقی کر کے ایک ذہنی زبان بن گئی۔ فنون اور کاریگری جن میں بنگال کی ذہانت نمایاں تھی بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔

1757 میں انگریزوں نے بنگال کو فتح کر لیا۔ اور جس طرح فتوحات کی دوڑ مغرب، مشرق اور جنوب کی طرف رواں دواں ہوئی بنگال بن کر کسی اسکیم کے پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب اصل بنگال کے علاوہ بہار اور اڑیسہ، کل، ترپوریش میں دلی بھی شامل تھا۔ نموبہ متوسط کا ایک ٹکڑا چھوٹا ٹکڑا، اور اسام یہ سب فورٹ ولیم کی پریسیڈنسی۔ اندرون بنگال میں شامل ہو گئے۔

تنظیم جدید کی ضرورت

لیکن نظام ہے کہ یہ حد سے زیادہ وسیع رقبہ ذمہ داری کے لحاظ سے تھا 1836 میں نموبہ: ت شمالی مغربی، ترپوریش، گنگا کریشٹ گئے اور ایک فٹینٹ گورنر کی ماتحتی میں دیدنیہ گئے۔ 1854 میں گورنر جنرل کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا گیا۔ جو اس پر بنگال پریسیڈنسی کے سلسلہ میں قائم ہوئی تھی اور ایک علیحدہ فٹینٹ گورنری قائم کی گئی جس کے حدود کارقبہ 239 000 مربع میل تھا اور 60 میں جس کی آبادی تھی ایک اتنے بڑے نموبہ کا انتظام جس میں بہت سے اختلاف تھے جو ایک دوسرے سے دور دور کے فاصلہ پر پھیلے ہوئے ایک انتظامی مرکز کے بس کا کام نہ تھا بہت پہلے ہی 1860 میں انڈیگو، نیل کمیشن نے نموبہ کی تشکیل جدید کی تجویز پیش کی تھی۔

1868 میں ایک کمیشن اس غرض سے مقرر کیا گیا کہ وہ تحقیقات کرے اور رپورٹ دے کمیشن نے فیصلہ دیا کہ "بنگال میں عملاً کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ 42/4۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

۱۸۷۴ء میں آسام اور بنگال کے تین اضلاع سلہٹ، گوال پارہ اور کچار نکال لئے گئے اور ایک چیف کمشنر کی حکمرانی کے ماتحت کر دیئے گئے۔ ۱۸۹۲ء میں لوشائی کا پہلا می علاقہ آسام میں منتقل کر دیا گیا۔

جب ولیم وارڈ (William Ward) آسام کا چیف کمشنر تھا تب اس نے صوبہ کی انتظامی اور اقتصادی ترقی کے لئے ایک اسکیم پیش کی جس میں یہ تجویز کیا گیا بنگال کا کچھ حصہ آسام میں منتقل کر دیا جائے ۴۳ لیکن ولڈ کے جانشین ہنری کاٹن (Henry Cotton) نے اسکیم کی مخالفت کی اور اس لئے یہ اور آگے نہ چل سکی ۴۴۔

لیکن ان چھوٹے چھوٹے مقالات سے نہ تو بنگال کا مسئلہ حل ہوا اور نہ آسام کا ایک بہت بڑا اور دوسرا بہت چھوٹا تھا اور اس لئے ۹۷ - ۱۸۹۶ء میں بنگال اور آسام میں گفتگو کا ایک سلسلہ حل تلاش کرنے کے لئے چلا۔ بنگال کے افسران ہندوستان کی رائے عامہ اور پوربین تجار صوبہ میں کسی قسم کی تخفیف کے خلاف تھے۔ اور اس کے موافق تھے کہ اس کی حیثیت اتنی اونچی کر دی جائے کہ اس کا سربراہ ایک گورنر مقرر ہو جس کی ایک انزیکیٹیو کونسل ہو لیکن حکومت ہند کے اعلیٰ درجہ کے افسران اس کے خلاف تھے کہ یہاں گورنر شپ ایک انزیکیٹیو کونسل کے ساتھ بنائی جائے۔

صوبوں کی جدید تقسیم کر زان کی رائے

یہ وہ موقع تھا جب کر زان ہندوستان آیا اور اپنے عہدے کی عنان اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دفتر ہندوستان کے مختلف حصوں میں صوبوں کے ایک ٹکڑے کو دوسری جگہ اور دوسرے کو تیسری جگہ لے جانے اور سب کو ہوار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو متوسط پنجاب، بمبئی، مدراں اور بنگال سب یکساں ہی حال ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا اس حکومت کا کوئی افسر اعلیٰ نہیں ہے جو یہ کوئی تعریف کی بات تصور کی

43. Home Department Public A Progs May 1897 Nos 204 234

Chief Secretary Assam to Secretary Government of India 25 Nov 1896

44. Ibid. See H Cotton's note 26 January 1897

جائے گی کہ ان دور حقیقت اہم معاملات پر ایک سال سے بحث ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ بھی کاغذات دائرہ اس کے سامنے پیش نہیں کئے گئے 45/4

اس کو غصہ اس وجہ سے آیا تھا کہ جب کہ دفتر ان معاملات کو انتظامی سہولتوں کی تنگ بنیادوں پر سوچ رہا تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ ان میں ہم سپاہی مور شامل ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے برادر کو برٹش انڈیا میں شامل کر لے۔ سندھ اور وٹیسہ کا مستقبل بھی سوچنا تھا اور چٹا کاٹک کے بندہ گاہ کو ترقی دینا چاہتا تھا تاکہ ٹکٹ کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے خیال کے مطابق بنگال، آسام، منو پور، متوسہ اور بدھ کے محدود و قیاسی ریفی منطقی اور ایسے میں جن سے نا اہلی پیدا ہوتی ہے۔

سب سے زیادہ وہ ان خط سے غافل تھا جو کسی علاقہ کے باشندوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے۔ زمینی طور پر پیدا ہوتے ہیں ایشین (Abbelsone) کی ایک تجویز کے جواب میں کہ ہمارے کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ اس نے لکھا میں کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتا جو فرقہ قوم کی طاقت اور ان کے اتحاد میں ممانہ ہو جس کا کوئی نتیجہ بھڑدہشت زدگی کے ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی (دکن) کر مرہٹے سب سے زیادہ لائق اور ہماری ہندوستان میں حکومت کے مخالفین میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں اس لئے ہم کیوں خود سے ہمارے بل معاہدہ پونا کی خدمت میں ایک سیاسی طاقت زبردست اضافہ کا دہیہ پیش کریں..... اپنے دشمنوں کی طاقتوں میں اضافہ کریں اور مرہٹہ قوم کے اتحاد کو فروغ دیں 46/4

ایشین (Abbelsone) نے بنگال کے لئے یہی اصول تجویز کیا، اس نے نوٹ لکھا کہ "صوبہ کی سیاست میں مشرقی بنگال کا اثر بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ حقیقی سیاسی ہمیت سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں قرار دی جاسکتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بنگالی بہاری پر اپنا سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اگرچہ بہاری ہر معاملہ میں سوائے

45. Home Department, Public Progs. December 1903 Nos 149-160

pp 3-4. Curzon note dated 24. May 1902

46. Ibid P 22 Curzon note dated 8 March 1903

نہیں لگائیوں کے استعمال کے اور ہر معاملہ میں بنگالی سے بہتر ہے یہ سیاسی اور تنظیمی نقطہ
نظر سے نہایت اہم ہے کہ اس اثر کو گھٹایا جائے اور اس کے لئے دو بڑے مرکزوں میں سے
ایک مرکز کو دو حصے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ 47۔

کمزور نے ان خیالات سے مکمل اتفاق کیا اور یہ مفادہ کیا کہ بنگالی کے یہ مشرقی اضلاع
بنگالی تحریک کے بد معاشری کے اڈے ہیں اور یہ تحریک اپنی نوعیت میں گمراہیغیانہ نہیں تو کم از
کم غیر دوستانہ تو ہے ہی۔ 48۔

میں نے اس بہانہ سے فائدہ اٹھا کر کہ بنگالی کا منصوبہ بہت بڑا ہے اور اس کی تشکیل
کی ضرورت ہے کہ کمزور اپنے ملکیت پذیرانہ غرض کے ماتحت بنگالیوں پر سے تعلیم یافتہ طبقہ
کا اثر اور بنگالیوں کا پیر سے ہندوستان پر اثر توڑنا چاہتا تھا۔

پیدا کیے میں یہ دلیل پیش کی جاتی تھی کہ بنگالی بہت وسیع ہے۔ درلینٹینٹ گورنر پر
یک۔ اتالی بد دشت جو چھ پڑے۔ جسے میں نے کہہ دیا کہ غلطی کا تہہ مرکز ہوتا ہے جس کا نتیجہ
19000 میں ہے۔ جس کی آبادی 57000 میں انہوں نے کہا ہے اور جس کی مجموعی
ماگداری 113000۔ کھور پیہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزور کے قسہ کا ذاتی ربط باقی
نہیں رہتا اور کل حکومت کا کمزور نے سے جو تائب۔ جو ہمیشہ ایک نہایت غیر عاقلانہ اور
جرتا پسند امر ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کا نتیجہ ہے کہ جو تائب۔ اس سے وہ بنگالی
جو کمزور سے دور ہیں اپنے اپنے مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔

کمزور نے اس سے توجہ دینا کہ اس کا کیا جو کچھ سرکاری افسران اور غیر سرکاری
لوگوں نے پیش کی تھیں مثلاً 1۔ بنگالی کو ایک گورنر کی بریڈیشن میں جس کی ایک کونسل جو
بدل دیا جائے۔ (۲) بہار چھوٹا ناگپور اور مرہٹہ کو بنگالیوں سے نکال دیا جائے اور بنگالی
زبان بولنے والوں کا ایک بنگالی منصوبہ بنایا جائے ان دو کے علاوہ اور بھی تینوں
نیز میں پیش کی گئی تھیں لیکن وہ سب سے زبردستی کی ہوئی تھیں۔

47 Joint P. S. Memorandum dated 23 April 1903

48 Joint P. S. Memorandum dated 25 April

نے اس کی سخت مذمت کی آئندہ بازار پتھریکا (کلکتہ) چار و مہر (مین سنگھ) سنجیونی (کلکتہ) باسومتی (کلکتہ) ڈھاکہ پرکاش (ڈھاکہ) بنگالی (کلکتہ) ڈھاکہ گزٹ (ڈھاکہ) جیوتی (کلکتہ) اور دوسرے بہت سے اخبارات نے غصہ میں مجھے ہوتے مذمت انگیز مضامین لکھے۔ بہت سی انجمنوں نے گورنمنٹ کو میموریل پیش کئے جن میں اس اسکیم کے ہولناک نتائج کی جانب توجہ دلائی۔ بنگالیشنل چیمبر آف کامرس نے نہایت مضبوطی سے احتجاج کیا اور اپنے بدل اور مبنی برحق میموریل میں اسکیم کے خلاف جتنے بھی اعتراضات ممکن تھے سب کا تذکرہ کیا۔ سینٹرل ٹینل ٹریڈنگ سوسائٹی ان کلکتہ نے اس اسکیم کی اپنی نامنظوری کی اطلاع دی اس نے اپنے میموریل میں کہا "تہذیب انبان اطوار و عادات، سابقہ روایات، مالگزار می کے بند و بست کی نوعیت اور سیکڑوں اور وجوہ سے جن میں کچھ بہت زیادہ اور کچھ اس سے کم اہم ہیں ڈھاکہ اور مین سنگھ، پٹنہ، نوکھانی اور چٹاگانا کے باشندگان اور بنگال کے باشندگان کے درمیان اس سے کہیں زیادہ باتیں مشترک ہیں جو اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور میں ہیں اور اگر سہولت دنیا منظور ہے تو اسے مشرق وسطیٰ کے خط سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جانب تلاش کرنا چاہئے۔" 50/

بنگال کے زمینداران لفٹینٹ گورنر کی رہائش گاہ یہ مقام بلو پٹر (Belvedere) ان سے ملے ان لوگوں نے کہا کہ "ایک نسل کے لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دینے اور ان دونوں کو الگ الگ انتظامات کے تحت رکھنے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وہ اغراض جن کا وہ مدعی ہے۔ یعنی یہ کہ چارے اندر نیشنل جذبہ استبداد بھول اور ہم نمائندہ حکومت سنبھالنے کے قابل ہو جائیں فوت ہو جائے گا" 51/

بے شمار جلسوں میں اس اسکیم پر لعنت بھیجی گئی اور اسے مردود قرار دیا گیا لیکن گورنمنٹ ایک سخت پتھر جی رہی معزز لیڈران بنگال بحث کرتے تھے نتیجہ بھی کچھ نہ تھا اور یہ پیش گوئی

50 - Report on the Native Newspapers Bengal, July, Dec 1903.

51 - Home Dept Public Affairs, February 1905, Nos 155-157, Babu

Sela Nath Roy to Chief Secretary Govt of Bengal, 3 Feb 1904, -

Memorandum of the Bengal Chamber of Commerce PP 174-184, Nawab Syed

Amir Hasan's letter to Govt of Bengal dated 17 Feb. 1904 PR 191-92

بھی کہ اس کے نتائج نہایت ہونا کہ جو سنگے لیکن کسی چیز کا کوئی اثر نہیں جو "آقا خاں" کے میں سنگے اور چٹا گانگ کے باشندوں نے بے شمار جلسے کر کے احتجاج کیا اور مغربی بنگال کے لوگوں نے اس اسکیم کی مذمت پبلک میٹسوں اور پمفلٹوں سے کی۔

کرزن نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس پر "ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ رستے سے اس امر پر تعلق کرتا تھا کہ اس معاملے کے سیاسی مفادات سب پر بار ہیں رستے سے کہ "متحدہ بنگال ایک طاقت ہے منقسم بنگال مختلف اطراف میں رکشی کرے گا اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ اسکیم کی بڑی خوبی ہے" 53/

پیشین (Abbottson) وزیر داخلہ نے تعلیم یافتہ طبقہ کے بحیثیت کو یہ کہہ کر ٹال ڈال کر اس کے پیچھے ذاتی اغراض کی بنیادیں ہیں اور بیان کیا کہ بہ حال میں یہ خیال کہتا ہوں کہ شورش پسندوں کو یہ بات معافی کے ساتھ نظر آرہی ہے کہ انتقال سے صوبہ کی ریاست میں خاص بنگال کا جو زبردست غلبہ ہے اور جس نے بہار، اڑیسہ وغیرہ کو اپنے سایہ میں چھپا دیا ہے وہ گزشتہ تو بہت کم ہو جائے گا لیکن یہ غلبہ یک برائی ہے اور یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے کم کیا جائے" 54/

تقسیم کے خلاف پبلک کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور مشرقی بنگال کے لوگوں کو اپنی موافقت میں لانے کے لئے کرزن نے نفیس نفیس چٹا گانگ، ڈھاکہ اور مین سنگھ اضلاع کا دورہ کیا۔ ڈھاکہ میں اپنے سامعین کے مجمع سے اس نے 18 فروری 1904 کو کہا۔

"جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے کہ ڈھاکہ کو مرکز اور غالباً ایک جدید اور خود کفیل انتظامیہ کا دارالسلطنت بنایا جائے جو اس علاقہ کے باشندوں کو ان کی تعداد کی طاقت اور ان کے بالترکچہ کی وجہ سے اس صوبہ میں جو بنایا بنایا جائے غلبہ حاصل کرتے والی آوازیں

52 Ibid. Secretary Cardholder's Association to Chief Secretary Bengal 1st March. 1904

53. Ibid P 3 Kesley's note dated 7 February 1904

54. Ibid P 7 Abbottson's minute dated 8 February 1904.

کوسے اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں ایک ایسا اتحاد پیدا کر سے جو ان کو مغل دائرہ سے اور بادشاہوں کے زمانہ کے بعد نصیب نہیں ہو سہے اور جو مقامی مفادات اور تجارت کو اس حد تک ترقی دے جو اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ آپ ایک دوسرے انتظامیہ کے دم پھیلے بنے رہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان اضلاع کے باشندوں کو ان کے لیڈران یہ مشورہ دیں کہ تم ان عظیم فوائد کو خوف کی وجہ سے ترک کر دو کیا آپ لوگ اپنے مستقبل کی جانب سے اتنے افسوس ہیں کہ جو پیش کش کی جا رہی ہے اسے مسترد کر دیں 55/1

فرقہ دارانہ رقابت اور فرد کو اکسا نے فرقہ دارانہ ہوسنا کیوں کو گورنمنٹ کی مراعات کے وعدوں سے نشوونما کرنا اور اعتدالی خوش حالی کے خوش آئند مستقبل کو دکھلا کر حوصلہ کو اکسانا یہ سب پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو اس نے براڈرک (Broadbuck) وزیر ہند کو اپنے ایک مکتوب میں لکھ جس کے الفاظ یہ تھے :-

”کلمتہ مرکز ہے جہاں سے کانگریس پارٹی تمام بنگال بلکہ درحقیقت تمام ہندوستان میں پھیلتی ہے اس کے تمام ریشہ دو نیاں کرنے والے در اس کے بکواسی مقربین یہ سب ہیں گئے ہیں انکا انجام ایسا مکمل ہے کہ واقعی یہ معمولی نظر آتا ہے وہ کلمتہ کی رائے عامہ پر پوری طرح قابض ہیں ورنہ ہائیکورٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہ توکل گورنمنٹ کو ڈر دیتے ہیں اور بعض حالات میں گورنمنٹ آف انڈیا پر بھی سنگین اثر ڈالنے سے قاصر نہیں رہتے ان کی تمام کاروائیوں کا رخ اس منہ کی جانب ہے کہ وہ ایک ایسی ایجنسی پیدا کر دیں جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ لوگ ایک دن اس قابل ہو جائیں کہ ایک کمزور گورنمنٹ کو مجبور کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ان کی خواہش ہے 56/1۔

ڈھاکہ کی تقریر کے موقع پر انھوں نے وزیر ہند کو کھاکہ :-
”بنگالی جو اپنے کو ایک قوم تصور کرنے کے خواہشمند ہیں اور وہ اس مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں جب انگریز ہندوستان سے دیس بدر کر دیئے جائیں گے اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں کلمتہ میں

55 Curzon's Dacca speech of 18 February 1904 See Speeches by Lord Curzon in India Vol III p 298

56. Curzon Papers. Curzon to Brodrick 2 February 1905.

ایک ہنگامی باؤمند نشین ہو گیا یہ لوگ بلاشبہ ان تمام باتوں پر تلخی کے ساتھ غضبناک ہوتے ہیں جن سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو اور جو ان کے خواب کی تعبیر میں دخل انداز ہو اگر ہم اس درجہ کمزور ہیں کہ ان کے شور و غل کے آگے اس وقت جھک جائیں تو پھر کبھی آئندہ ہم ہنگام کی تقسیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہ ہنگام کو گھٹا سکیں گے اور آپ ہندوستان کے مشرقی محاذ کو پختہ اور مستحکم کر دیں گے جو ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت بھی ڈراؤنی ہے اور یہ یقینی ہے کہ آئندہ ہلکے روز افزوں دہریشیانیوں کا باعث بنے گی 57/۵۷۔

یہ بحث کہ تقسیم کا مطالبہ مسلمانوں نے کیا تھا دعویٰ بلا دلیل ہے یہ بحث کہ تقسیم کا منشا ہنگام اور آسام کے مشرقی اضلاع کے پسماندہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا تھا محض بہانہ ہے مسلمانوں کی پسماندگی برطانیہ کے قائم کردہ مالگڈاری کے نظام اور برطانیہ کے عام انتظامات کی وجہ سے تھی۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی ایک کثیر ترین آبادی کاشتکار تھی جو اس نظام کی شکار تھی ان لوگوں پر ملک کے دوسرے حصہ کے کاشتکاروں کی طرح مہاجن اور زمینداروں کی کھسٹ پھلتے اور جبر و تعدی کرتے تھے کیوں کہ اراضیات کے بارے میں جو قوانین بنے تھے وہ زمینداروں کو موقع دیتے تھے کہ انھیں چکی میں پیس ڈالے اور ان کو مہاجنوں کے چنگل میں پھینک دیں ان پہ نصیب انسانوں کے مصائب کا کوئی علاج مہیا نہیں کرتی تھی۔ ہنگام میں تو فوٹو آزار میں کی طرف سے پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں ہیں یعنی کسان زمیندار امرا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس نے کبھی کبھی فرقہ وارانہ تعصب کا رنگ بھی اختیار کیا لیکن وہ سب لازمی طور پر اقتصادی تباہ حالی کا مظاہرہ تھا۔ تقسیم نے اس طبقہ کی حالت مدھارنے کے لئے کچھ نہیں کیا نہ تو نام نہاد مسلم لیڈروں نے کسانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے میں کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔

تقسیم نہ تو اس وجہ سے کی گئی تھی کہ ہندو یا مسلمان کسی نے اس کا مطالبہ کیا تھا اور نہ اس لئے کہ انتظامی مسائل کا اس کے سوا کوئی حل تھا بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانوی حکمران ہندوستان کی قومی یک جہتی کے نشوونما سے ہر سال ہو گئے تھے اور وہ اس کو ختم کرنے کے لئے مضطرب تھے۔

کرزن کی تقریریں اور ان کے مکتوب بلاادنی ترین شک و شبہ کے ان کے اصل
 ہند یہ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن مشرقی بنگال کا جو انھوں نے دورہ کیا تھا اس میں ان کو بڑی مایوسیوں
 کا سامنا کرنا پڑا ان کے سوانح نگار کے الفاظ میں "ان کی جو تقریریں 1904ء میں مشرقی بنگال
 میں ہوئیں وہ باوجود طرز ادا کی خوش بیانی اور دلائل کی دل نشینی کے سامعین کے دلوں پر کسی
 قسم کی کوئی جواہری حرکت پیدا نہ کر سکیں" 58/4۔

تقسیم کی اسکیم پر نظر ثانی

یہ ظاہر کرزن نے یہ سمجھ لیا کہ نئی تنظیم کی جو اسکیم انھوں نے اول بار بنائی تھی وہ اپنی موجودہ
 شکل میں ناقابل قبول ہے اور یہ محسوس کیا کہ اس سے زیادہ منصوبہ بند اور وسیع تعمیر جدید کی
 ضرورت ہے یعنی اگر مشرقی بنگال کے لوگوں سے اسے منوانا اور کلکتہ کے اثرائت کو کمزور
 کرنا ہے۔

نظر ثانی کے گیند کو حکومت ہند نے میدان میں رواں کیا اور حکومت بنگال نے اس کا
 غیر مقدم کیا اور اپنے خط مورخہ 6 اپریل 1907ء میں تجویز پیش کی کہ اس پلان کو اور زیادہ
 وسیع کیا جائے اور بجائے اس کے کہ بنگال کے چند اضلاع آسام میں منتقل کئے جائیں ایک
 نیا صوبہ عالم وجود میں لایا جائے جس کا دارالسلطنت ڈھاکہ ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس
 پر مزید اہتاف کیا اور بنگال گورنمنٹ کی اسکیم پر اور بھی نظر ثانی کی وہ اسکیم جو ان تمام مباحث
 کے نتیجہ کے طور پر آخر کار نکلی وہ یہ تھی کہ بنگال کے صوبہ کی جسامت گھٹادی گئی اور

141,580 مربع میل رقبہ اور 544 ملین آبادی اس سے نکال لی گئی اور ایک نیا صوبہ
 مشرقی بنگال اور آسام کے نام کا جس کا رقبہ 1,06,540 مربع میل اور جس کی آبادی
 37 ملین انسانوں کی تھی عالم وجود میں لایا گیا گورنمنٹ کے نقطہ خیال سے اس جدید قسم کے
 نظم میں بہت سی خیریاں تھیں اس نے بنگال کی انتظامیہ کو کافی سہولتیں عطا کر دیں نئے
 صوبہ کے حدود کو ایک دریمے صاف طور پر متعین کیا گیا یہ دریا مغرب کی کل سرحد پر پھیلا ہوا
 تھا اور بنگال کے شمالی حصہ کو کل کا کل نئے صوبہ میں شامل کر دیا۔

جولائی میں ہوا۔ تب اس کے بارہ دن کے بعد گورنمنٹ کے ریفرنڈیشن سے تقسیم کی تفصیلات معلوم ہوئیں۔ یکم ستمبر کو شاہی اعلان نے مشہد شاہ مظفر کی منظوری کی اطلاع دی اور پبلک کو یہ اطلاع دی کہ وہ بلی کی جو جدید تنظیم کی گئی ہے۔ اس پر ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۵ کو عمل درآمد ہو جائیگا۔ اگرچہ بلی ایکسٹیم نے شورشی پسند اور بغاوت پر اکسانے والے بنگالیوں کی پشت پر۔ جو برطانوی حکومت کے مخالفین کی ایک مستحکم جماعت کی شکل میں تھے۔ کوڑے کی ضرب لگائی تھی تو دوسری ایکسٹیم نے بچھوکے ڈنک مارنے کا کام کیا۔ وہ ظالمانہ مقصد تو گورنمنٹ آف انڈیا نے قائم کیا تھا۔ اور جس پر وزیر ہند نے اپنی ردنامہ دی دیدی تھی اور برطانوی پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا تھا اس کو بہترین طریقے سے ٹینسن (Tennyson) کے حسب ذیل قطعہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۶۲/۱۔

یہ بالہری میں ایک شگاف ہے

جو رفتہ رفتہ موسیقی کو بے صوت

اور دھیرے دھیرے بڑھ کر مکمل خاموشی بنا کر دے گا۔

یہ شگاف ضرور بڑھا جاتی کہ اس نے ہندوستان کو دو محکموں میں بانٹ دیا اس نے نہ صرف بنگال کی یک جہتی کو ختم کر دیا جو کانگریس کا نورمی مقصد تھا بلکہ ہندوستان کی یک جہتی کو بھی ختم کر دیا۔

تقسیم کا اعلان

دارالعوام کا اعلان شدہ حوالہ بن کر ہندوستان میں اشاعت کے لئے آیا اور جوائی کو اخبارات میں طبع ہوا۔ شائع ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان کی بلی دبا دی گئی ہو اور ایک عظیم دھماکہ ہوا جنہاں کا پیمانہ تو بریز کے قریب تھا ہی اور یہ شبہہ کیا گیا کہ گورنمنٹ بنگال کی قسمت کے بارے میں خفیہ بات چیت کر رہی ہے۔ ۱۹۰۴ء کے یونیورسٹی ایکٹ نے

62. Tennyson, Alfred, Lord, Martin and Simon, Eds.

— of the King Vol III P. 197.

تقسیم کی اسکیم پر اعتراضات

(۱) برطانیہ بر غصہ تقیہ عالمیہ تھا لہذا مقرر نے لکھا کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کے (یعنی بنگالیوں) لپٹوں کی ان تنظیمات کی نفرت سے ہمہ ردی نہ کی جائے جنہوں نے ان کو اس طرح دو غلیظہ پیچیدہ حکومتوں کے ماتحت کر دیا ہے۔ مینسٹر کارجین نے یہ رہنمائی کیا کہ اسکی شرح کو نا تو مشکل ہے ہی اس سے زیادہ مشکل ان کی (کرزن کی) اس اسکیم کی تائید کو معاف کرنا ہے جس نے بنگال کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اس نے حکومت ہند کی اس معاملے میں خفیہ کاروائیوں کو اور خاموشی کے خلاف تلخ شکایات کا بھی نوٹس لیا اور لکھا کہ اب بھی تاخیر نہیں ہونی ہے کہ اس جدت کو دور کرنے کی کوئی ترکیب نکالی جائے جس کو یکساں طور پر تمام بنگالی نقصان رساں سمجھتے ہیں خواہ ایسے بنگالی ہوں جو بنگال کے اندر رکھ گئے ہیں، ماویجن کو با بچینک دیا گیا ہے، ڈیٹی نیوٹ نے لکھا کہ بنگال کے جذباتیں اس کی

اس بے جا مداخلت سے غنیمت پھیل چکی ہوئی ہے اور اگر اچھٹان اپنی سب سے بڑی عظیم مملکت پر توجہ کرنے پر راضی ہو تو ضرورت ہوگی کہ اس جدید اسکیم کو بہت سکتا طور پر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسٹنڈرڈ نے سنجیدہ احتجاج ایک شہس مواد کا پتہ لگایا جس میں کسی قسم کا مبالغہ نہ تھا اور لکھا کہ: "یہ یورپین لوگوں نے اصلی باشندوں کے ساتھ اس اسکیم کی مخالفت میں شرکت کی اور سب سے زیادہ وفادار اور قدامت پسند مسلمان رہائے اس کی اسی طرز مذمت کی جیسا کہ ایک فیہ ذمہ ور نایا کو لبرل شہرہ کرتا ہے۔"

اینگلو انڈین: اسٹیشن نے اپنی 6 جولائی کی اشاعت میں گورنمنٹ کو ان الفاظ میں مورد الزام ٹھہرایا — "جب سے لارڈ کرزن نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا ہے تب سے برابر مسلسل اشغاف راز رکھنے اور دور خفیہ پالیسی اختیار کرنے کے لئے جو کل کاروائیوں میں نمایاں رہی ہیں۔ گورنمنٹ مورد الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کی اسکیم اس طرز پر پختہ کی گئی ہے جو اس مشرقی زمانہ ساز تبدیلی کی جانب اشارہ کرتی ہے جو ایک مشہور پبلک تقریر کا مواد تھا۔ (کرزن کی تقریر

63. Banerjee S N *Anation in Making* (1963) P 172

64. Quoted by Banerjee P *All About Partition Calcutta* 1906

لارڈ اینیٹ کے واضح اور فیضیہ جملہ الفاظ میں تقسیم جنگ کی مذمت کی گئی یہ وہی وقت کہ کونسل کا
ممبر بھارتیہ یہ سب برسے عمل کیے گئے، اس نے علما کی گورنمنٹ کو اس وقت فوراً ہی چین
نصیب نہ ہو گا اور وہ لوگ اس پر راضی ہوں گے تب تک کہ ایک متحدہ بنگال کی حالت دیکھائی قدم سے
اٹھایا جائے گا۔ 66

وزیر ہند کو غیر استعفیہ کا سامنا اس وقت ہو جب فلورس مارلے چاقوت کی
نیکہ کوئی بات نہ رہا تھا اس نے لکھنا کہ اس نے بنگال کی موجودہ شکل کی مخالفت کی تھی۔ 67
جبکہ برطانوی نبارت کے ایک دستہ کے یہ فیصلے، انگلستان میں اور برصغیر کے باقی پر نہیں
کے ہندوستان میں تھے اور اس طرح کے فیصلے گورنمنٹ کے ہی نہیں فہمائے کے تھے تو ان دونوں
کے جذبات کی ہر فی کا مزہ کرنا اور نہ ہو تو اس کا نہ شرم کی بات کے سارے تھے۔ بنگالیوں
کے شروع زمانے میں تو بھارت ہندوستان کے ہندوستان میں ہیں شہزادوں کی بہنیں ہندو
سماج کی شکست سے دنیا میں برائے نام کی مسخروں نے ان کی ماحول کی بنا پر اس کے لئے
اس کے حاصل ہونے تھے۔ محض ان کے ہندوستان کی حالت کو دیکھ کر ان کی حکومت کی حمایت کا نیت
وعدہ لیا۔

کے طور پر، قند اس کے لئے جو جیسے راضی کرے کے ترسیل پر اس کے لئے یہی گورنمنٹ کے
سامنے بدلے میں شہزادوں کی سیاسی برائتوں اور ان کے ملک کی بنا سے اس کے
ہندوستان اور انگلستان کی حکومتوں کی نصیحت پسندی سے بے لگ ہے۔ یہ بڑا بڑا
کی رویاتی جہیزیت پسندی پر اعتقاد و برطانوی کی نصیحت نوری کے چین پر مبنی تھی۔ ہانگریس کے
لیڈر نے ان کا رد اس طریقہ کو کہہ دیا کہ یہ گھٹنا تھا اور خاص کر دیکھو 1905ء کے بعد جب اپنی
انگلستان میں برسرِ اقتدار آئی وہ متبادل پسند مفکر جان مارلے (John Morley) نے
وزیر ہند کا وعدہ کیا۔ اختیار پسند معقول گروہ کے لیڈر کو کھلے دربارے میں ایک غیبی قسم کا
معلق پیدا ہوا۔ گھوٹیلے مارلے کی آزاد پسندی پر بھروسہ کر کے ان سے یہ امید کرتا تھا کہ حکومت ہند

66. Morley Papers Morley to Minto vol. 5 May 1910 Kitchener
Conversation

67. Ibid Morley to Minto Vol I 5 October 1906

ہندوستان فوج کے منصب میں خاطر خواہ ترقی ہوگی اور اس لیے بے جھڑپ کے ہندوستان سے
 درست فہم متعلقے واپس نہ کرنے تھے اور اس کی ممانعت کرتے تھے۔ مارنے کی سیاسی
 اندروں کے ترانے کو نہ مل کرنے کے جوش میں جو عملی تحریکات جوتے کا نقطہ نظر رکھتے تھے، اس
 بات کا تو اہمیت تھا کہ گو کہ اس کی پوری واپسی نہایت میں کچھ ایسے حالت دے کر جن سے کوئی حقیقی
 مستقل نہیں ہوتی صفت آراء کر دے۔

دوسرے ہندوستان میں کرنے اور غرض شہر میں دینے کے طریقے کو ذلت خیز بلکہ درسل در یوزہ گیری
 تصور کرتا تھا۔ وہ برٹانیہ کی منہ کے تھک پر دور رس سے تدریس دیتا تھا۔ کتا کتا ایک طریقہ کار یہ
 تھا کہ لوگوں میں سب کو ملتی تھی کہ وہی سے نہایت اور یہ وہی لوگوں کے اقتدار سے نفرت اور اپنے
 اندر استقامت، محنت، شوق، تھک دہی، شہر، نہایت کے ہندوستان پیدا کیے ہیں۔ ان کے ذہن پر
 تھے، جیسے جلوس مظاہرے ایسی ہیبتوں کا پیام اور حکام کی خدافت و رزی پر و پگندہ زبان
 سے تقریروں کے ذریعے اخبارات میں مضامین لکھ کر اور پمپٹ نکال کر کیا جاتا تھا۔ غرض کہ
 تھی و ماخول میں انقلاب پیدا کر کے قوال سے مل کی جانب یہ وہ ہندو کی بزدلانہ دنیا داری سے آزاد ہیں
 خود راہیت کی جانب بل خوف تانچہ جو یہ سی آزادی کا پیشہ۔ اسے قوم کو تھکے کیے جاسے
 دوسرے طریقہ اقتصادیات میں اور ذلت کے یہ اس میں نہایت و نہایت کی بنیاد کرنا
 تاکہ گورنمنٹ کے کاروبار کا جس قدر راجن ہو جس قدر قوم کے ہاتھ میں جاسے تھی نہ گورنمنٹ اپنے کل
 اختیار اس سے تھی درست ہو جائے۔ اس پر و ذرا کے تھکے۔ سودیشی، بائیکاٹ، قومی تعلیم،
 سوزش اور ان سب کے حصول کے لیے تھری ہتھیاروں کا سامانی۔

ایک تیسرا گروہ بھی عالم وجود میں آیا ان لوگوں نے یہ بحث شروع کیا کہ برطانیہ کی ہندوستان
 میں حکومت طاقت پر قائم ہے، کیا گریزوں سے بار بار ہندوستانوں کو بد نہیں دلیا ہمارا ہندوستان
 پر تمہارے قبضہ حاصل کیا گیا ہے و بڑا دشمن ہے۔ قبضہ قائم ہے۔ مار کے نے جب اصولیات
 پر زیادہ زور دیا تو منٹو نے ان کو لکھا "لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ اگر اصولیات
 راج کو پہچان سکیں گے تو اور کوئی چیز پہچان سکے گی۔ میں مجبور ہوں کہ اس سے بالکل انکسارت کروں۔
 ہندوستان سے یہ راج اس وقت تک نہیں جاسے گا جب تک کہ برطانوی نفس وہی رہتی ہے جو
 آج ہے کیونکہ اس راج کے لیے ہم ویسی ہی سخت لڑائی لڑیں گے جیسی لڑائیاں ہم کبھی بھی لڑتے رہے

ہیں ورنہ کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کا بیابان ہوتے رہے ہیں۔ اور اگر یہ میسر نہ ہو تو
 کرتا تھا کہ وہ کوئی سالک ہے جس نے تشدد کے استعمال سے بغیر کسی زبردستی صورت کا بنو اپنے منہ کو
 سے آٹا پھینکا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخی صورت میں مصل ہو سکتی ہے
 جب برطانیہ کی فوجی طاقت کا مقابلہ منظم نہیں ہو۔ ورنہ تیز تشدد کے کیا جاسے۔

سولیماس ورتھا *Maleswara* نے بہت سوں قبل یہ شہر دیکھا تھا کہ
 "بہر حال جہاں تک ذمہ داری نہ ہوگی وہاں کے بارے میں بہت زیادہ بات کے ثبوت ہیں
 ہے کہ بد اعمالیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور یہ بد اعمالیاں بڑی تادم ہوتی ہیں۔ ورنہ کائنات میں جو تادم ہوتا ہے
 تک کہ آخر کار یہ بد اعمالیاں اس حد کو پہنچ گئی ہیں جس نے قوم کو اس بات پر کیا کہ ب درخواستوں
 اور منکرانہ عند مشتوں پر پھر دوسرے نہیں ہیں جو کتا بک و فتنہ یہاں ہے کہ جنگ کی حد بلند کی جاسے اور
 جنگ کے اسلحوں سے کام لیا جاسے" 69

دوسرا اگر وہ میٹور سے اتفاق کرتا تھا کہ ہندوستان کے حساسات کو نظامانہ طریقے سے کچل
 دیا گیا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ پر یہ فوجی مہم کیا کہ اس نے ہندوستان کے جذبات کو نظر انداز
 کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے اس ملک میں جہاں کوئی میٹن نہیں ہے وہ فوجی پورے میٹن برطانیہ
 کے چہرے ہیں جس کی تختہ زنی ایک میٹن کی ٹکڑی ہونے کی وجہ سے اپنے نذر چشم پوشی
 کرنے اور امتیاز برتنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ہے۔ 70 انہوں نے یہ حقیقہ قائم کیا کہ
 مصیبت زدہ انسان کی غارت گریاوسی کی شکار دنیا تو بھوتوں کا گھوڑا ہے اور جس پر ایک منظم کرنے
 والے کی ہوشیاری کی کاسیہ ہو۔ یہ وہ حالت ہے جو ہندوستان کی ہے۔

68 Wolbert's Marley and India P 46 Minto to Marley -

27 May, 1908.

69 Maleswara Sir William House of Commons 23 Jan
 uary 1838 The Canada Debate of 1838

70 - Tegore, Rabindranath, Nationalism P 25

71- Ibid. P 28

مساقاں باب

تقسیم کے خلاف تحریک

۱۔ پہلا دور

۱۹۰۵ء کا سال ایک ناقابل تسکین نامیہ کا سال تھا۔ وہ شدید حادثہ بنگال کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا ۱۹۰۴ء کا خاتمہ کانگریس کے اس ریزولوشن پر ہوا تھا جس میں اس نے اپنا پرزور احتجاج گورنمنٹ آف انڈیا کی اس تجویز کے خلاف کیا تھا کہ بنگال کو تقسیم کر جاتے۔ جیسے جیسے کہ سال گزرتا گیا اور اسکیم تبدیلہ ریج نظام کی جاتی رہی ڈراما بالکل سامنے آگیا۔

اس ڈراما کا پلاٹ دو فریوں کے تصادم سے تیار ہوا تھا۔ ایک طرف امپیریل برطانیہ کی مرضی اور دوسری طرف ہندستان کے عوام انسان کی مرضی۔ ۱۵ جنوری ۱۹۰۵ء کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال میں ایک کثیر مجمع کے سامنے کرزن کی تجویز کی مذمت کی گئی۔ اور ایک متبادل اسکیم تجویز کی گئی۔ جس کی رو سے بنگال کی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ پر پوجہ کو کم ہو جانا تھا دوسری میٹنگ ۱۵ مارچ کو جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر کرزن کی تقریر اور معاملات ہند کے متعلق ان کے عام رویے کے خلاف زبردست احتجاج کے لیے منعقد کی گئی۔ ہندستان کے دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج کے جلسے کیے گئے۔

تحریک نے اس وقت بہت زور پکڑ لیا جب یہ نظام ہو کہ وزیر ہند نے گورنمنٹ آف انڈیا کی فرستادہ تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ اس خبر نے ایک خوفناک دھماکا لگایا۔ اور تحریک میں زبردست بچان پیدا ہوا ۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو ایک ممبر رنڈم جس پر ہندوؤں۔ آدمیوں کے دستخط تھے وزیر ہند کو روانہ کیا گیا،

اس کے بعد اور بھی میموریل بھیجے گئے۔ فوراً ہی کلکتہ ورمسویہ کے دوسرے شعبوں
درقصابات میں پبلک کے جیسے تجویز کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے منعقد کیے
گئے۔ باگراٹ کے مقام پر ایک جیسے ہیں "سٹیوٹی" کا سوجھا دیا گیا اور برطانوی مال کے
بائیکاٹ کی تجویز منظور کی گئی۔

گورنمنٹ کے ریزرویشن کی اشاعت نے جس میں تشکیل جدید کی تفصیلات درج
تھیں اُنک میں ایندھن کا اضافہ کر دیا۔ اب مستقبل اپنی تمام ہونا کیوں کے ساتھ ملک
کے سامنے نہ ایک غصہ میں بھرے ہوئے شگاف اگینہ ایجنٹیشن نتیجہ کے طور پر آمد
ہوا جس میں پورے بنگال مشرق اور مغرب نے حصہ لیا۔ باشندگان ہند کے ہر طبقہ نے
خواہ وہ کسی غم کے ہوں اور جو کسی پیشہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تقسیم کی مذمت
کی تحریک میں شریک ہو گئے۔ جیسے جیسے ورمسویہ سے تمام صوبہ میں ہوتے۔

تحرک کے روشن تر من پسوؤں میں ایک ہولکلت کے ٹاؤن ہال میں 7 اگست کا
جمعہ تھا۔ ایک غنیمت نشان ہجو صاحب نے اثر شہر کی زیادہ تر دوکانیں بند ہو گئیں اور پانچ
بزار طبیب جوس کی شکل میں ماریٹ کرتے ہوئے ٹاؤن ہال پہنچے۔ جمعہ اتنا کثیر تھا کہ ٹاؤن
ہال کے سب دو بیسیں کرنی پڑیں۔ جن میں مجمع حد سے زیادہ تھا۔ جوش انتہا کو پہنچا ہوا تھا
لوہے درندے ماحول کی پکار سے فضا لرز رہی تھی۔ کہتے ہیں پر لکھی ہوئی تقسیم نہیں
ہوگی اور جھنڈے جن پر تحریر تھا "متحدہ بنگال اور" اتنی دیر طقت ہے "حاضرین
مجمع کے سروں پر لہا رہے تھے۔ اشتہارات اور ہولکلت تقسیم کیے گئے۔ کالے بے بازوں
پر فخر کی علامات کے طور پر باندھے گئے تھے۔ مہاراجہ مہندرا چندر انندی قاسم بادر
بھوندر، تھامسو اور اہلیکا چرن مزمار نے بنوں میٹنگوں کی صدارت کی۔ دیگر شجاد ہر
کے عداوہ یہ ریزرویشن بھی منظور کیا گیا کہ "جب تک کی تقسیم کار ریزرویشن واپس نہ لیا
جائے ہر وشیہ کی نئی ہونی کوئی چیز خریدی نہ جائے۔"

ہندستان کی ریش میں ایک نئے۔ کالٹنر ہوا تھا جیسا کہ اہلیکا چرن مزمار
نے کہا کہ "تقسیم بنگال سے ملک کی سیاسی شویش ایک نیے دور میں داخل ہو رہی ہے"

اس نے شک و شبہ سے باہر تردد و امور کا کشافی کر دیا ہے۔ اول حکومت کی باہر وہ استبداد
اور دوسرے جس قسم کے ایجنٹیں کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان کا قطعی سیکار ہونا انھوں
نے مزید کہا کہ "وقت آگیا ہے۔ ہم اپنی کارروائیاں کو نیپالت کے میدان سے نکال
کر عجم کے میدان میں لائیں سمجھو دوری کی مشق کریں چلتے ہیں تاکہ ہم ان سے اپنی
عزت کرانے کا سہا پہ کرا سکیں جو اب تک ہمارے ساتھ افتخار کا ہرن دکھاتے ہیں
مندتات نے یہ بات یہ وقت اب دہائی۔ محل اور چارے نے شورش کا دور شروع ہو گیا۔

تھ اور ہندوستان کی خود رشتہ داری کی رشتہ کا پیغام دے۔ اسی نے اسے پہنچا دیا تھا۔
۲۲ روز جو شورش درویدہ ہند ہوتا گیا۔ سودیشی راجہ کاٹ کی تجویزیں بڑے جوش
و خروش سے منسوخ کی گئیں۔ تحریک حدود بنگال کے باب تک پھیل گئی صوبہ مالک،
متحدہ پنجاب، ہماچل، اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں حرکت پیدا ہونے
لگی۔ تمام ملک میں سبھی ہونے والے ہنگامہ خیز کارروائیوں کا مرکز کلکتہ تھا اور پورے ملک کے نائب
کرنل نے در شورش کے صیغے تبدیل کرنے میں تیار نہ کیے وہ نفس انہی صیغے میں تھا۔

۲۲ تمہ کے ایک جلسہ میں جس میں بہ ہنگامہ اور ہنگامہ کے لوگ شریک تھے اور
جہاں مال موہن گھوش، موہن لال گھوش، بھوپندر ناتھ، باموہن چندر پال اور ہندو ناتھ
و ت نے مجمع کو خط لکھا کہ تحریک کی حمایت میں ایک فنڈ ہولا گیا۔ اس بینک کے بعد
گورنمنٹ نے اپنا سہا جہاں نہیں شروع کیا یعنی کلکتہ کے اندر میدان میں جلسہ کرنا ممنوع
قرار دے دیا۔

دوسرے دن ۲۳ تمہ مسلمانوں کا ایک جلسہ راجہ بازار میں ہوا جس کی صدارت
عبد الرسول نے کی اس جلسہ میں تقیم کے خلاف تحریک کی تائید اور حمایت اور سودیشی
کی تحریک کی پیروی سے رفق مندرجہ کا اعلان کیا۔
۲۴ تمہ کو "مالا" جو بار کے موقع پر کلکتہ کے کانٹائی ٹی مندر پر ایک آداب رسوم

کی پابندی سے پوجا کا انتظام کیا گیا۔ آخر میں وہ تمام پوجا کی جو وہاں جمع تھے انھوں نے
 کالی مانا کے سامنے حلف لیا کہ "باہ کا بننا ہوا سامان میں استعمال نہیں کروں گا جہاں
 تک ممکن ہوگا میں بیہ دن ملک کے تاجروں کی دکان سے وہ اشیاء نہیں خریدوں گا جو ہمارے
 ملک کے دکان داروں کی دکانوں پر مل سکتی ہیں اور میں کسی بیہ دن ملک سے آدمی سے
 کوئی ایسا کام نہیں لوں گا جو ہمارے ملک کا آدمی کر سکتا ہے۔" 3
 یہ حلف پورے بنگال کے تمام کالی کے مندروں میں دوبارہ لیا گیا۔

16 اکتوبر یعنی وہ دن جس دن تقسیم کا عمل درآمد ہوا اور بمبئی فنانڈ فنڈ (BAMFF) -
 Fullen نے نیسے صوبہ کے انٹینڈ گورنر کے عہدے کا چارٹریٹ ایک انوکھے قسم کا منصوبہ
 کیا گیا۔ جس میں پبلک کے جذبات کو حقارت سے ٹھکرا دینے پر سخت غصے کا مہار کیا گیا
 اس دن کا پروگرام یہ تھا کہ اس دن کو شجیہ پروگرام اور سخت غم کا دن قرار دیا گیا
 اس کا آغاز گنگا میں نہانے سے ہوا۔

نئے پاؤں چلتے ہوئے آدمیوں کے دستے پر دستے گھاٹ کی جانب سمجھن اور قوموں
 گیت گانے اور بندے ماترمہ کا نعرہ لگاتے جا رہے تھے انھوں نے گنگا میں ڈبکی لگائی
 اور بازوؤں پر رکھی اس اعلان سے باندھی کہ سب ایک ہر اور اندر رشتے میں بندھے ہوئے
 ہیں۔ دن میں انھوں نے رت رکھی۔ کئی پکانے کے بے کوئی آگ نہ جلانی سپہ کو لوگ
 فیڈل بال کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اتنی دنگال کا ایک نشان۔
 اس "تذیب کے موقع پر بنگال کے بہت سے مہتمم زبیران موجود تھے مثلاً گورنر اس
 رتبہ ممبر قانون اور رہنما عظیم سورندرنہ نہرو۔ تہ تی بنگال گلے تابت بادشاہ بل رتن
 رکار ایک رہنما عظیم سورندرنہ نہرو۔ تہ تی بنگال گلے تابت بادشاہ بل رتن
 لکوشہ سن غذائی اور یاقب حسین رائے موہن بوس نے کرسی صدارت کو زینت
 دو اور سنگ بنیاد رکھا۔

اعلان بردار کیا جس میں سندھ کا بنگال نے حلف لیا تھا کہ وہ وہ چیز

Political Affairs October 1907 Nos 50-60

جوان کے اختیاریں ہو گئی تھیں۔ قسیم کے مذمومہ اثرات کو مٹانے اور بنگال کے باشندوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کمر باندھ گئے۔

تب یہ عظیم الشان مجمع ملکیت کی سہ کوٹ سے گزرتا ہوا گانگہ باز روپائی جہاں سے سورندرناتھ نے قی نے خف کیا۔ تقیر کے بعد 5000 روپیہ قومی فنڈ کے ہتھ اکے لہور پر جمع کیا گیا۔

دسمبر 1903ء سے اکتوبر 1905ء تک بنگال کے 14 نوٹوں میں دو سو روپے زیادہ جلسے کیے گئے جن میں 5000 تک لوگ شریک ہوئے اور جن میں ہندو اور مسلمانوں نے یکساں جوش اور فحوس سے جنابت کیا 4

اس وقت تک ہنگ کی جانب سے یہ تحریک تیز ہی کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور بنگال میں ہمیں گئی۔ بھی تک اس کا مقصد گورنمنٹ کی کسی سبھن منی فحٹ سے اس نو تھا۔ یہ تحریک قسیم کے خد ف استیون کی شکل میں شروع ہوئی تھی۔ اکتوبر کے وسط تک اس نے اپنی وجیت اور پنے مدد کو وسیع کر لیا تھا اس نے عوام میں خود عقارتی کا جوش پیدا کر کے ان میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ حاکموں کے خود منی رائے حکام کی تعمیل سے انکار کر دیں۔ منظم عمل کی ترقی کو اس نے فوری دی تھا۔ اب اوٹنی کے نھن میں ایثار اور فحمان کے جذبہ کو اس نے عمیق کر دیا اور قومی کے شعور کو ایک وسیع پیمانہ پر آگے کیا۔

اب ایک تعمیری پروگرام تریب دیا گیا جو سویشی بائیکاٹ اور قومی تعبیر پر مشتمل تھا اور مقصد سورہیہ کی منزل تک پہنچنا تھا۔ تحریک کا رتجان یہ بھی تھا کہ سیاسی خیالات کو ایک رخ پر لایا جائے۔

ایک ٹیشن کے لیڈران

جس تعبیر تیز رفتاری سے یہ تحریک چلی اس کے کئی اسباب تھے۔ بنگال معامہ

4 - (Gazamdar, A. C. Indian National Evolution, G. R. Nalson) November 1971. 2nd Edition. P 205

داموں بیچنے کے لیے دوکانیں کھولی گئیں۔

پریس

جو کچھ بھی افراد اور جماعتوں نے کیا اور اخبارات کی خدمات سب پر بالا تھیں انگریزی زبان کے اخبارات جن کے ایڈیٹر منہ تہی تھے اور بنگالی زبان کے اخبارات دونوں نے تھوڑے سے ایک سو کا مباح بنانے میں حصہ لیا۔

اخبار "بنگالی" جس کے ایڈیٹر سورندر ناتھ بندن تھے، موتی لال گھوش کے مات بازار پتہ لکھا کا سب سے زیادہ بے خوفی سے گورنمنٹ پر کٹہہ بنی کرتے تھے، دوسرے بنگالی اخبارات مثلاً شیونئی، نریت دی، ہامی، ورتھاکہ پرکاش، وریہت سے جو دوسرے مسلوں میں شائع ہوتے تھے انھوں نے ورنہ زیادہ حق سے گورنمنٹ کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اخبار "سندھیا" جس کے ایڈیٹر برہمہ بدھ پادریا تھے وہ ان اخبارات میں مٹی جو کھل کر کھم کھلاتے تھے بنگالی اخبارات کی تائید سے ملتا تھا۔ کپڑے تھے جو انگریزی زبان سے لے کر وقف تھے ورنہ میں یہ کہے خلاف راستے عام کو تیار کرنے میں ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔

شیونئی، جس کے ایڈیٹر کے، کے متاں تھے اس نے سب سے پہلے وزیر ہمنہ کے تقیید بنگال کے فیصلے کی مذمت کی۔ 6 نومبر 1905 کو کئی ایک ہفتہ بعد جو 1905ء میں نے بنگالی قوم کو پکارا کہ وہ انگریز کے یہاں کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں۔ اور اس ملت نامیگاٹ کی تحریک کا قیادت ہوا۔ سورندر ناتھ بندن کے اخبار "بنگالی" نے فوراً اس سے بعد اس کی تائید کرتے ہوئے گورنمنٹ کو متباہ دیا کہ "گورنمنٹ کو اپنے دل سے یہ مفہورانہ فیال نکال دینا چاہیے کہ ان وحشیانہ کارروائیوں کو بل نہ بردست اور مسلسل جدوجہد کے جس میں کسی مادی اشارہ باقی نہ رہے وہ کیا جئے ملک خاموشی سے برداشت کرے گا" 5

اس نے حکومت پر یہ اثر انداز کیا کہ "ہر بنی ہوئی چیز کے رجعت پسندانہ

دور کا یہ سب سے بڑا کمریا نگار ہے، اور اعلان کیا کہ ”ہم نے عزم بالجزم کر لیا ہے کہ ہم ایک مسلسل جنگ ان دستوری وسائل سے جو ہمیں حاصل ہیں کرتے رہیں گے“ 6 امرت بازار پتہ دیکھنے لکھا کہ ”کبھی بھی قوم کے جذبات جس کی تعداد سیڑوں۔

ہزاروں یا لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں کی ہے اس طرح بے دردی سے پامال نہیں کیا گیا 7 نہتا وادی نے (22 ستمبر 1905) لکھا ”لارڈ کرزن نے ایک آتشیں آزمائش میں ڈال کر ہندستانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے“

اس نے مزید لکھا ”ہم کو فخر کی، ہمارے سوا اے طاقت کے اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا ہے ورنہ ہماری بربادی یقینی ہے“ 9

اسی طرح کے مضامین ہندوستان کے تمام اخبارات میں شائع ہوئے اس کے علاوہ بے شمار پمفلٹ نکلے جن میں گورنمنٹ کی مذمت کی گئی تھی اور یہ پمفلٹ اضلاع کے وکالت خانوں سے بکثرت تقسیم کیے گئے۔ ان میں دو ”ہمارا کون بادشاہ ہے“ اندرا جے کے اور گوندن بنگال، ”سوئیہ بنگال“ تھے ان دونوں نے بڑا اثر پیدا کیا۔ پیسے نے یہ سوال کیا کہ برطانیہ کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ ”یہ ہمارا کون ہے جسے وہ چوس رہے ہیں؟ یہ ہمارا روپیہ ہے جس سے وہ موٹے ہو رہے ہیں۔ ان نا انصافی حکمرانوں کے آگے ہم یہ اطمینان کیوں نہ کریں؟ اس دوسرے پمفلٹ میں پورے جوش سے بنگال قوم کو پکارا گیا تھا کہ ”متحد ہو اور برصغیر کے بلبل کا گونسلہ نوچ کر دریائے گنگا میں پھینک دو“ 10

مودیشی اور باییکاٹ کے اصل آرکار اور شورش کے پرجوش نمائند بنگال کے نوجوان تھے۔

6 - Ibid

7 - Amrita Bazar Patrika 7th July 1905

8 - Report on the native newspapers Bengal 1905

9 - Ibid

10 - Home Dept. Public A Paper June 1906 Nos 169-186 enclosure

1905 کا سال ختم ہی ہو رہا تھا کہ حکومت کی انسدادی کارروائیاں بہت بڑھ گئیں۔

اور عوام کی معیبت میں اضافہ ہو گیا لیکن جس ہمت سے بنگال نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اس نے تمام ہندوستان کو ہلا دیا۔ بھٹی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کو محسوس ہوا کہ بال گنگادھر تلک ایک انتہائی سنجیدہ عزم بالہزم رکھنے والا اور شجاع لیڈر ہے جس کے اندر تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ انھوں نے گورنمنٹ کے حکم کو اس سے پہلے بھی ٹھکرا دیا تھا اور گورنمنٹ کی مخالفت مول لی تھی۔ انھوں نے اپنے آپ کو دالسرائے کی عجیب و غریب حرکت کے خلاف تحریک میں جھونک دیا اور اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے اس لیے تھام لیا کہ ایک کل بند تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے تعمیر کی جائے۔

انھوں نے اپنے پیغام کا لنگل اخبار "کیسہ ہی" میں ایک مضمون لکھ کر بجایا جس کی سرخی تھی "نازک وقت آگیا" ۱۱

اور اس کے بعد بائیکاٹ کی موافقت میں زوردار پروپیگنڈہ جاری کیا انھوں نے اعلان کیا "وقت آگیا ہے کہ سواراجیا سب گورنمنٹ کا مطالبہ کیا جائے۔ تہذیب و صلاحیت سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ حکومت کا موجودہ نظم و نسق ملک کے لیے تباہ کن ہے اسے یا تو اپنی اصلاح کرنا ہے یا ختم ہو جانا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلح اور بے سہارا قوم کے لیے اور موثر ذریعہ سوائے بائیکاٹ کے اور کیا تھا۔ تلک پر تب پانی ایڈیٹر اخبار "کل" اور ان کے احباب نے بھی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط کے گوشہ گوشہ میں جلسوں کا انتظام سورششی کوہ دلعزیز بنانے اور بائیکاٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ان علاقوں میں جو بنگال رہتے تھے وہ ان کے پر جوش حمایتی تھے۔

پنجاب میں سورششی کے اصول کا پرچار کرنے میں آریہ سماج نے گہرا ہندو حصہ لیا۔ آریہ سماج کے پرچار کرنے والے ملک میں چاروں طرف پھیل گئے اور وہ دیسی مال میں لوگوں کے دلچسپی لینے کا پرچار کرتے تھے۔

صوبہ ممبئی میں بھی حرکتیں آئیں اور سورششی کا پروپیگنڈہ ضلع ضلع پھیلتا گیا۔ جلسے کیے گئے اور سورششی کی دوکانیں بہت سے قصبے اور شہروں میں کھولی گئیں۔

دکن میں تحریک سے تقریباً کل اصلاح متاثر ہوئے لیکن وہاں اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ شمالی اور مغربی ہندوستان میں تھا۔ بہ حال ہندوستان کا ہر حصہ اس میں شریک تھا۔ اور برطانوی راج کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب پورے ہندوستان ایک مشترک مقصد پر مجتمع ہوا تھا۔ تقسیم بنگال نامی ساز و رایہ تھا جس نے برطانوی نیہ کے خلاف جو جذبات دہیرے دہیرے پیدا ہو رہے تھے ان کو جلدی سے آشکارا کر دیا۔ دنیا کے واقعات جیسے روس و جاپان جنگ، و خراب تر ہوتی ہوئی ہندوستان کی اقتضادات اور برطانیہ کی مغرورانہ بے حس و حساسیت ایسے واقعات تھے جنہوں نے آنکھ کھول دی تھی یہ وہ جذبہ ہے جو انیسویں صدی کے آخری سالوں میں نشوونما پا رہا تھا۔

تقسیم اور انڈین نیشنل کانگریس

گورنمنٹ اس سے واقف تھی کہ بے المینائی اور بے اعتمادی کی آگ لگ رہی ہے۔ 1898 میں وزیر ہند "جارج میلٹن" کو وائسرائے نے الملائع پہنچ دی تھی کہ عدم المینائی کا زبردستی سے پھیل رہا ہے..... بغاوت اب رعیت تک پہنچ گئی۔" 12/ میلٹن نے جواب میں لکھا "مجھے ایک بدترین قسم کی آفت کا ڈر معلوم ہوتا ہے" 13/ کمزور ہندوستان کے جذبات کے ساتھ انتہائی حقارت کا برتاؤ اور وہ شرانگیز طریقے جو انہوں نے قومی تحریک میں شگاف ڈالنے کے لیے اختیار کیے ان سب نے میگزین میں دیا سامانی لگانے کا کام کیا جو پہلے سے بارود سے بھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہندوستان کی واحد سیاسی تحریک تھی وہ کیسے ہندوستان کے اندر بدے ہوئے جذبات سے فیہ متاثر رہ سکتی تھی۔

گمرنے والی بجلی کی کڑک نے دور سے سنائی دینا شروع کر دیا تھا۔ یوم نے جو پیغام کانگریس کو دیا تھا۔ (1903) اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے تلک نے لکھا

12. Hamilton Papers H E M James to Hamilton enclosed in Hamilton

- Lion to Elgin 21 January 1898

13. Ibid.

”گردستوری ایجنیشن ہماری ترقی کا صحیح راستہ ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے ورنہ ہم کو اس طریقہ کو خیر باد کہنا اور کوئی دوسرا مفید راستہ تلاش کرنا ہو گا“ 14

کانگریس نے ایک ریزولوشن میں اس میں منظور کیا جس میں اس نے گورنمنٹ آف انڈیا کے بنگال کوٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پالیسی پر اپنی پہلی تشویش کا اظہار کیا۔ 1904 کے اندر بجلی قریب آ رہی تھی۔

”تقسیم بنگال کی ایکسپریس کا جیسے ہی حکم ہو بنگال کے اندر رشورش بننے لگی لیکن پورے سال 1904 میں پبلک کو گورنمنٹ کے پلان کا کوئی حکم نہیں ہوا اس لیے پبلک کی کارروائیوں پر سکوت طاری تھا لیکن احتجاج برسرِ مورے سے تیسے مثلاً 28 مارچ 1904 کلکتہ کے ٹاون ہال میں ایک جلسہ اسی غرض سے ہوا اس کی صدارت راجہ پیارے موہن مکرجی نے کی کہ بنگال کی تشکیل جدید کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔

ہنری کاٹن (HENRY COTTON) 5 مارچ 1904 کی مینیسٹر مارٹین (MANHE STERGARDIAN) اخبار کی اشاعت میں گورنمنٹ کی مذمت میں ایک مضمون لکھا۔ بنگال کی مجلس قانون ساز میں ہندوستانی ممبران کو اطمینان حاصل کرنے کے لیے زور دیتے رہے اگرچہ یہ سب بے سود رہا۔ اس لمحے جب کانگریس کا اجلاس دسمبر 1904 میں زیرِ صدارت ہنری کاٹن ہوا تو بے زاری کی آگ سبک رہی تھی۔

کاٹن نے ہندوستان کی آفری منزل کو ان الفاظ میں بیان کیا ”ایک ہندوستانی۔ محب وطن کا اصل الامول یہ ہے کہ ایک آزاد اور عجمہ عجمہ ریاستوں کا وفاق ملک متحدہ ہندوستان قائم کیا جائے جس کا منصب دوسری خود مختار نوآبادیات کے ساتھ مساویانہ ہو۔ ایک کو اندرونی خود اختیاری حاصل ہو اور حکومت برطانوی کی سرپرستی میں آپس میں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں۔

باشندگان بنگال کی خواہشات اور ان کے بچہ بات نہیں انہوں نے پورے آواز سے ظاہر کیا تھا بنگال کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز کو اور کیا کیا جائے۔ سو اسے اس کے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور خود مختار انتہہ پر کے انتہائی آمرانہ اور

غیر ہمدردانہ ہونے کا ثبوت تھا۔

1905 میں جب اسکیم پر عمل درآمد ہوا تو پورا ملک غم اور غمہ سے بھر گیا جو طوفان اٹھا اس میں برطانیہ کی انصافی تواری اور نیک ارادوں پر اعتماد سہ گیا اس پر اب عقیدہ پس رہ گیا۔ آئینی طریقے شکایات کے دفعیہ کے لیے اختیار کیے جاتیں اور جو نئے طریقے حکومت پر دباؤ ڈالتے تھے ان کے لیے آئے ان میں لوگ زیادہ دل کشی محسوس کرنے لگے۔ سودیشی اور بائیکاٹ نئے حربوں کے طور پر استعمال کیے گئے مسکینیت کے ساتھ اطاعت قبول کرنے کا کھیل اور حکومت کی مراعات پر بھروسہ کی جگہ گورنمنٹ کے کام کی عدم متابعت اور نیچے ارادوں کی نشوونما نے لے لی۔ پورے سال میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جانب قوم کا اپنے حق پر اصرار ہے جس سے ایک مضبوط تصادم کی ابتداء ہو رہی ہے اور دوسری جانب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

نونسن (NEVINSON) نے ہندوستان میں ایک نئی لہ کو ابھرتے دیکھ کر اپنی انگلی جمع مقام پر رکھ دی۔ "اینگلو انڈین لوگوں نے اس کانگریس کی آئینی سیاست کو بزدلی سے اہ دیا۔ اس کے بزدل بولیشن کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس کی شکایت کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور تاج برلین نے اسے وہم کو شرف باریانی بخشنے سے انکار کر دیا۔ 17

اس کی رائے کا فیصلہ یہ تھا اس کا کوئی اثر گورنمنٹ آف انڈیا اور نہ کوئی اثر وطن کے انگریزوں کی رائے عامہ ہے۔ اس طرح صاف صاف فیروز شاہ مہتا کے اس بیان کی تردید ہو گئی جس میں انھوں نے کانگریس کے کاربائے نمایاں کا ادا کیا تھا 18

تقسیم نے بے المہینان کو تیز تر حرکت دے دی تھی۔ یہ تو لازمی طور پر ہونا ہی تھا۔ کہ جب کانگریس کا اجلاس بنارس میں گھوکھلے کی صدارت میں ہوا تو اس

13 - Cotton Sir Henry Presidential Address Twentieth Congress

Bombay 1904 Indian National Congress (Nations, p 773)

16 - Ibid. pp 783-784

17 - Nevins N W The new spirit in India p 326 & 27

18 - Mulla Pherozeshah Address at 22 Bombay Session of the Indian National Congress 1904 as Chairman of the Executive Committee

گو کہنے نے اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ ”ان کو الازدکمرزن اعرام کے عروج کی تمناؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جب اس کو اپنی کسی رعایا کے لوگوں میں وہ اسے ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھتے ہیں کہ اسے کچل دیا جائے“ ۲۱

جبر و تعدی من جانب حکومت

انڈیا گورنمنٹ کا پیدا رد عمل تو یہ تھا کہ وہ اس تحریک سے کھیل کرے۔ کیوں کہ وہ انگلستان میں یہ اس پیدا کرنا چاہتی تھی کہ اکتوبر تک اس نے جو کارروائیاں کیں وہ دینی تھیں لیکن جب تحریک پھیلی۔ سودیشی اور بائیکاٹ اثر انداز ہوئے لگے اور گورنمنٹ پر حمیہ زیادہ خوفناک ہوتے تو پالیسی بدل گئی ایک طرف بہت مستبدانہ احکامات میں لائے اور دوسری طرف ایک شعوس کوشش اس بات کی ہوئی کہ مسلمان اس تحریک سے علیحدہ ہو جائیں۔

گورنمنٹ کا دینی اتھ اسکولوں اور کالوں پر گراحتی کہ قبل اس کہ بمپ فلائڈ (BAMP) (FYLDE) واقعی طور پر چارٹس لیس کارل (CARLYLE) نے بنگال کے پمپ سکریٹری کی حیثیت سے ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۵ کو ایک خفیہ مہ کلر تمام دستہ کٹ مجسٹریوں کو جاری کیا تھا جس میں یہ دھمکیاں دی گئی تھیں کہ مہ کاری امداد بند کر دی جائے گی کمیٹیوں کے ممبران اور پیپ ان کو بطور اسپیشل کانسلر سمجھا دیا جائے گا اور بونیٹیاں اپنا احقاق ختم کر دیں گی۔ اگر اسکولوں نے لڑکوں کو انجیٹیشن میں حصہ لینے اور خاص طور پر بائیکاٹ کی تحریک میں کام کرنے سے نہ روکا۔ ۲۲

جس دن وہ گورنری کی مسند پر جا گئیں ہوتے فلر (FULLER) نے تمام دستہ کٹ مجسٹریوں کے نام ایک مہ کلر جاری کیا جس میں ان سمت ذہبہ یوں کے نام مانگے تھے

21- Gokhale, G. K. Presidential Address, 905 See The Indian National Congress (Madras Session) - P 792

22. Carlyle Circular dated 10 October 1905 Home Dept. Public P. No. One 1906 Nos 169-186

جو تھک چکے ہیں نمایاں حصے سے تھے دوسرے اسکے 8 نومبر کو جاری ہوا جس میں اسکولوں کے ارباب حل کو وقفہ کو سخت کارروائیوں کی دھمکی دی گئی تھی اور طلباء کو آگاہی دی گئی تھی کہ اگر انھوں نے اس میں حصہ لیا تو وہ گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے نا اہل قرار دیے جائیں گے دوسرے ایک اور آرڈر 8 نومبر کو جاری ہوا جس میں ہندو مائٹرم کانفرس سٹکول اور پبلک مقامات پر لگانا اور سنگیتریں ایک مذہبی عبادت پارٹیوں کا لگانا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک اور آرڈر میں کسی کو صرف ملک کی بنی ہوئی چیزوں کے استعمال مجبور کرنا جرم قرار دیا گیا 23

گویا کہ یہ سختیاں کافی نہیں تھیں اور زیادہ ہونا ککارروائیوں میں لائی گئیں۔ 5 نومبر کو ایک گورکھ پور میں ملٹری کمپنی باریسال مارچ کر کے پٹنچلی۔ بعد گورکھ پور سے اضلاع میں بھی بھیجے گئے رینگ پور، رنچ، اور نو اکھن اور دوسرے بائی اسکولوں کے 326 ٹرکس کے دو سو لٹری کی بیٹنگ میں ٹرک تھیں ان پر تو جبر کیا گیا اسکولوں سے نکال دیے گئے۔ مدداری پور کے طبیبان سے ایک جوہن مائٹرم سے چھپ گئی تھی ان کو کوٹے لگائے کا حکم ہوا اضلاع میں سنگ سے لٹ گئی اڑی کہ اگر سمجھوانی پور اور موڑا میں ہی طر کے اخلاق سوزا کا مہ جاری کیے گئے گورکھ پور نے جو سخت مظالم کیے ان کاؤس اینگلو انڈین انڈر اسٹیشنرین نے لیا اس نے لکھا کہ "اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی موجودگی گورکھ پور نے ہندو آبادی کے اندر سخت دہشت پیدا کر دی ہے" 24

امرت بازار پندرہ یگانے ان وحشیانہ واقعات پر جو مشرقی بنگال کے مختلف اضلاع میں پیش آ رہے تھے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ میں قریب اور امن کی حکومت کی جگہ پولیس کی حکومت نے لے لی ہے 25

میشپٹر کارڈین نے رائے طاہر کی کہ یہ امر متنبہ ہے کہ آیا دس بھی اس نفرت

23. Home Dept Public A Procs June 1906 Nos 169-186

24. Statesman 2 December 1905 cited in Haridas Mukherjee, *an Uda Mukherjee India's Struggle for Freedom* p 117

25. Amrit Bazar Patrika 23 December 1905

ایگزٹریم کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے" 26/

تقسیم بنگال کی مخالفت میں جو تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے فلرنے صوبہ کا ایک دورہ تو بہ میں کیا۔ جبکہ انھوں نے ہر ایک کو بوشی تحریک کی حمایت کرتا تھا ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر انھوں نے اپنی حرکتوں کو بند نہ کر دیا تو تباہ کن نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا 27

باریسال کے بہ دعوہ نیر یڈر اثٹونی مار دت سے کہا گیا کہ یہ وئی مال کی خرید و فروخت کے خلاف جو عدت انھوں نے کیا ہے وہ واپس لے لیں ورنہ ان کو فسادات و مچلکے کا پابند کیا جائے گا۔ 28/

نیپے صوبہ کے انفیٹ گورنر نے اپنی کسی ملاقات میں یہ فہمایا کہ یہی دو مہیوں میں مسلمان جیوسی مہیسی محبوبہ ہے 29/

انھوں نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور پر گورنمنٹ کی ملازمتوں میں مراعات دیں گے اور اپنی شعوس رہنمائی سے کہا کہ ان کو سودیشی و انیڈوں کی دھمکیوں اور ان کی پریشان کن حرکتوں سے محفوظ رکھا جائے۔

دسمبر میں ایک دوسرے شہ کے اندر انفیٹ گورنر نے گورنمنٹ کی طاقت اور شوکت کے منظر ہ سے کے لیے پولیس اور مجسٹریٹوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ بلا امتیاز اپنی مرضی کے مطابق عام باشندوں کو جس طرح چاہیں مار میں پیشیں۔

26 Manchester Guardian, 10 January 1906, quoted in Har Mukherjee and Uma Mukherjee op cit P 122

27 Home Dept, Public A, Pro 71 June 1906 No 69, Telegram - Mazumdar and Chaudhary to Private Secretary to Viceroy of India 18 November 1905

28- Ibid

29 Nevinsom, H W op cit 2 192 Chief Secretary Lyons letter of 21 Feb 1906 Contains an oblique reference to the remark

اور باعزت لوگوں کو ذلیل کیا گیا 30

II دوسرا دور

نئے حکم ہاں دسمبر 1905 کے فوراً بعد قدامت پرست براڈریک (BROADRICK) کے بچے جان مارلے جو بہل تھا وزیر ہند متقدم ہوئے اسکاٹ لینڈ کا ایک زمیندار اسپورٹس اور گھوڑ دوڑ کا شیدائ تھا اور ایک مہم باز سپاہی تھا اس نے زمین اہل و ملغ کرنٹ کی جگہ لی۔ جس نے اس بنا پر استعفی دے دیا تھا کہ وزیر ہند نے کمانڈر ان چیف کچھنہ کا گورنر جنرل کے خلاف سب سے زیادہ نفوذ اگرچہ اس کا لڑ نہیں تھا لیکن وہ ایک ذہین عملی رجحان رکھنے والا سہل پسند حاکم نظم و نسق تھا جس کے امیرانہ تعلقات بہل وزیر ہند سے معاملہ مرنے میں مددگار بنے۔

جان مارلے وزیر ہند ایک عظیم غم وال تھا وہ امن کے اصول کا پیرو تھا پسند مغرور خود پرست بلاد جہ شور مچانے والا لیکن اثر پذیر تھا بہت سے تعلیم یافتہ ہندوستانی اس کی تائش کرتے تھے بلکہ ان کو محبوب رکھتے تھے مگر یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا نیے ستارے میں اپنی گاڑی کو خیانت کے طور پر لگانے میں وہ حق بہ جانب تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کے اصول مارلے کا یہ تھا کہ "ایک طرف ہر کسی کی کچاٹ کے استبداد کو جاری رکھنا اور دوسری طرف مضبوطی اور یک جہتی سے اصلاح کرتے رہنا" اصول نے بنایا کہ ہر خدائی لڑکر کرن کے جو اس مکتبہ خیال کے تھے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ برطانویوں کا خاص مقصد نظم و نسق میں اہلیت کا اظہار ہے۔ وہ اگرچہ اہلیت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس پر نگاہ رکھتا تھا جسے سیاسی مراعات کہا جاتا ہے 31

دوسرے افغانوں میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ڈنڈے اور گاجر کا عقلمندی سے میل

30. *Arundel M. Broadrick and 'The' ... of ...*

... and ...

31. *... in the ... & ...*

رکھنا چاہیے وہ زیادہ سود مند ہوگا یہ نسبت صرف ڈنٹ سے ہے۔

سب سے پہلا مرحلہ جو منشو اور مارے کے سامنے آیا وہ عام ہندوستان کے اندر
برصغیر کے تشویش ناک حالات کا تھا مارے نے تسلیم کیا کہ تقسیم مکمل اور فیصلہ ہوا انداز
میں عام باشندگان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے انھوں نے اس تھیوری سے بھی اختلاف
کیا کہ جو تشویش پیا ہے وہ صرف چند شورش پسندوں اور چند پیچھے سے اکسانے والوں
کا کرشمہ ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ "بنگال کی تقسیم جدید جواب ایک امر واقعہ کی
شکل اختیار کر رہی ہے اور لمبے عرصہ ہے..... اور یہ بہت ہی ناسانی کی بات ہوگی کہ
گورنمنٹ سے کہا جائے کہ انہیں خود کام ہو۔ شروع کرنے اور علاقوں کی جدید تقسیم کے³²
جہاں تک کہ منشو کا تعلق ہے ہندوستان کے حالات کے بارے میں رائے بنائے ہیں
انھوں نے کوئی وقت فلاح نہیں کیا اور انھوں نے شروع میں کانگریس کے معتدل لیڈر
سے رابطہ پیدا کیا اور یہ کاری نرساں سے، سندھ پریمیوں اور ہندوستان کے پہلے پیچھے انھوں
نے خیال کیا کہ ہندوستان کے اندر کانگریس کے سیاسی ادارے کو رد کرنا، طرنا
ہوگا۔ لیکن انھوں نے اسے تسلیم کیا کہ "وقار اور تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا یہ حق ہے کہ
گورنمنٹ کی ملازمتوں میں ان کو اور زیادہ حصہ دیا جائے کیوں کہ اگر ہم نے ان کو
نظر انداز کیا تو ہم ان کو اپنے پاس سے بھگا کر کانگریس کے پیروں کی گود میں
ڈال دیں گے وہ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ
سے اور زیادہ رابطہ قائم کرنے دیا جائے لیکن انھوں نے اس زبانی کو جو کرن
نے کی تھی منسوخ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

گورنمنٹ کی اسنادی کارروائیاں (1906)

منشو نے جب یہ تشدد کے ساتھ برسات کی پالیسی اختیار کی وز۔ سند اور گورنر
جنرل اس امر پر متفق تھے کہ کانگریس کے فارورڈ بلاک کو ٹر حصے نہ دیا جائے بلکہ

³² Charles Speech in the House of Commons February 26, 1906

HC Debates 4th Series vol 125 col 844

کی رائے کانگریس کے بارے میں کچھ متضاد سی تھی۔ ایک طرف تو ان کا یہ خیال تھا کہ کانگریس باشندوں کے اس طبقہ کی نمائندہ ہے جو گورنمنٹ میں بلند مرتبہ منصب پر فائز ہیں۔ بلکہ اس بل نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ ملک کا ایک مرحلہ تھا۔

دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ قیصریت طبقہ جو کانگریس کی نمائندگی کرتا تھا سلف گورنمنٹ کے لیے نا اہل تھا لیکن ایک مشاورتی جماعت کی حیثیت سے کارآمد ہے۔ منٹو گوکھلے کو سب سے زیادہ قابل قبول نمونہ کانگریس سمجھتے تھے اگرچہ ان کے خیالات اور ان کے عزائم کو وہ غیر عممی تصور کرتے تھے انھوں نے کانگریس کے لوگوں کو دو مہفوں میں تمسیر کیا تھا۔ وہ دار و درباری۔ اول کو تو مداحات سے رافتی کیا جاتے اور دوسرے کو سخت سے چیل دیا جائے۔

مارے بھی کانگریس کو پسند نہیں کرتا تھا انھوں نے شاید وہ وزیر سے انھوں نے 1905-6 کے موسم سرما میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا یہ معلوم کیا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت ہر ایسے کو مارنے کے لیے بن رہی ہے وہ مسٹر کی مدد و مقصد کے توں سے اسے اپنی اپنی کی طاقت بنانے کے خواہشمند تھے۔

اس طرح 1906 کا سال شروع ہوا کہ بے چینی سے بچنے کے لیے شہر، شہر، شہر، شہر کی مذموم سیاسی تحریکات کو دبانے اور اس کے کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے کی اور مسٹر نو کو ہندوؤں کے خلاف کسانوں کی پوری قوت سے جاری تھی۔

بائیکاٹ کی تحریک کو باغیانہ قرار دیا گیا اسے سرحدیہ اور مسلمانوں کی مخالفت قرار دے کر پولیس کے ذریعہ اس کے سرکار کی ترکیب نکالی گئی اور۔ پروپیگنڈا کے جلسے ممنوع قرار دیے گئے۔ اس حکم پر عمل درآمد ہو گیا کہ ہندوؤں سے متعلقہ کاندھ لگایا نہیں جاسکتا اور طبیب، محکمہ و حبسوں اور جلوسوں میں شریک ہونے سے روکا جائے۔

بعد ازاں اس وقت کمال کوپنڈی گئی جب ہاں سال کا غزس (1906ء) میں، کوڑ برہمستی مسئلہ کھڑا کیا۔ ہاں سال، شون کمار دت کا آبائی وطن تھا جسے انھوں نے

سودیشی اور بایسکاٹ کی تحریک کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اس تجویز نے کہ باریال کو کانفرنس کی جگہ قرار دی جائے جس میں کلکتہ اور دونوں بنگال کے ڈیلیگیٹ حصہ لیں گورنمنٹ کو ہراساں کر دیا چنانچہ اس نے مجنوناہ احکام جاری کرنے شروع کر دیے بہت سے ماترم کا نعرہ لگانا ممنوع کر دیا اور پولیس کو راستہ پر متعین کر دیا کہ ڈیلیگیٹوں کے جوس کو ضرور طاقت منتشر کیا جائے جب ڈیلیگیٹوں نے جوس کا الزام ان کو پیش کیا سو رنڈ رناتہ بندہ جی کو مراست میں لے لیا گیا اور ان کو کپڑے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ کے خلاف گستاخی کرنے کے جرم میں جرم مانہ کیا گیا۔

پولیس کے مظالم کے باوجود کانفرنس ہوتی تباہ و برباد منظور ہوئی جن میں نوجوان ممبروں کے بہادرانہ کردار کی مدت کی گئی۔ ایک خاص تجویز یہ منظور ہوئی کہ پول کہ باریال اب کسی آئینی گورنمنٹ کے تحت نہیں ہے کانفرنس کو اپنی تمام تر توجہ ان مسائل پر مبذول کرنی چاہیے جن کا تعلق تقسیم سودیشی اور قومی ترقی سے ہے اور جن کی کامیابی کا انحصار عوام کی کوششوں پر ہے۔

ڈیلیگیٹوں پر لائٹھی چارٹ ممتاز لیڈروں کے ساتھ بد سلوکی اور کانفرنس زبردستی منتشر کرنے کے واقعات غیر معمولی تھے جن سے چوراہک بل گیا اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوئے۔

ہندستان کا رد عمل

ملک پر غم اور نا اطمینانی کی ایک بد دوڑ گئی۔ بے شمار جلسے جلسے کے ظالمانہ برتاؤ کی مذمت کرنے کے لیے کیے گئے اور جن یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ زیادہ تر ترقی پسند لیڈران مثل اسونی کمار دت، بین چندر پال، برہم چند صاحب اور پادھیاری اور آرنجیٹ گھوش گولی کی سی تیزی سے امتیاز حاصل کر گئے اور عوام کی نظریں محبوبیت کا جہاں تک تعلق ہے مقدمین کو ہٹا کر ان کی جگہ لے لی۔

تمام لیڈران نے جلسہ کی پالیسی کی مذمت کی۔ گوکھلے نے 'فلر' پر الزام عائد کیا کہ

دہ ایک اونڈھی کھوپڑی کے آدمی میں۔ اور اس بلند جگہ کے لیے قطعی غیر موزوں ہیں جس پر وہ
متکین ہیں انھوں مطالبہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ سرکاری افسران کو سزا دی جائے بلکہ فلر کو
ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے" 34/

تک نے لکھا "بنہ حق کی گرفتاری ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو جو سزا
دی گئی ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ بنگال ایک مرتبہ پھر شائستہ خاں کی حکمرانی کے
تحت گیا ہے۔ گورنمنٹ کے احکامات میں رائے عامہ کا مطلق لحاظ نہیں کیا گیا ہے
ن میں اس اخلاقی قوت کی کمی ہے جس سے تمام قوانین وضع کیے جاتے ہیں 35
امرت باز پت پکا نے شتو کو منی صوبہ کرتے ہوئے کہا کہ "مشرقی بنگال کے حکمرانوں
نے ملک کے اندر بے اطمینانی کی ایک ایسی آگ جلائی ہے جو محض وحشیانہ طاقت کے
استعمال سے بجھ نہ سکے گی" 36/

انڈین ممبر راجندر پرکاش نے اس واقعہ کو قانون اور آئین کا
وحشت ناک انداز میں لکھ کر دینے کے مرادف ہے" 37
لیکن دوسری جانب انتہا پسند یڈرن نے تہدید اور تشدد کی پالیسی کا اس بنا
پر غیر متحمس کیا کہ اس نے نوہ کی آنکھیں کھول دی ہیں اور خود داری اور مقابلے کے
مذہب کو پیدا کر دیا ہے لیکن ہی پال نے لکھا
"برطانوی حکومت ہر نوہ کا یہ عقائد کہ وہ ملک کی نجات دہندہ ہے تقیید
دیکھا ہے اور جس نسبت سے وہ ان ایجنسیوں پر جو ان کے اندر کام کر رہی ہیں
عتماد رکھتے جا رہے ہیں اس نسبت سے ان میں ایک نیا اور بہادر رائے یقین اپنے اندر
پیدا ہو رہا ہے" 38/

34. Gokhale G. K. Speeches and Writings vol. 2 Speeches of 5 May 1906 p. 350

35. Kesari, 17 April 1906

36. Amrita Bazar Patrika 1906 p. 130

37. The Indian Mirror, April 19 - 1906

38. Bande Mataram, 1st October, 1906

ٹیگور نے اپنے جذبات نظم میں ظاہر کیے: - 39

جتنا زیادہ وہ اپنی بیڑیوں کو مشہوٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ ہماری بیڑیاں پٹ سے
ٹوٹ جائیں گی۔

جتنی ہی زیادہ ان کی آنکھیں سرخ ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہماری آنکھیں کھلیں گی۔
لیکن اس سال کا سب سے بڑا واقعہ یہ تھا کہ بال گنگادھر تلک ہندوستان کے
ممتاز ترین لیڈر کی حیثیت سے نمودار ہوئے ان کی روحانی تاشیہ سے اور ان کی موجودگی
میں کلکتہ میں 8 جون 1906 کو شیواجی کا تیوہار منایا گیا۔ عظیم الشان مجمع اکٹھا ہوا اس میں
ہندو مسلمان اور دوسرے فرقہ کے لوگ شریاب تھے اور وہ یہی وہی مدت میں ٹیگور کے گیت
گائے گئے دوسرے اختلافات نے سبھی ایسے جوش و خروش سے اس کی تقلید کی کہ مہاراشٹر
سے بھی باز می لے گئے۔ بنگال نے تلک کو کل ہندوستان کا لیڈر تسلیم کیا۔ 1906 کی کانگریس کی
صدارت کے لیے ان کا نام پیش کیا گیا۔ لاپتہ رائے جو پنجاب میں آریہ سماجیوں کے
لیڈر تھے انھوں نے اور کھیلاڈ سے لے کر برہمنوں سے تکی جماعت کو مزید طاقت دینے اور اس
کا اثر بڑھانے کے لیے مسلسل کام کیا۔ وجے راجو اچار یہ دکن میں نیے مکتبہ خیال کا پیر بن تھا

پریس

نئے رسالے اور نئے اخبارات نکلے جن میں نیا جذبہ جنگ رہا تھا اور سیاسی کارروائیوں
کے نئے طریقوں کی وکالت کرتے تھے ان میں بنگال زبان کا "یوگتہ" تھا جس کے ایڈیٹر
جمعہ پندرہ تھوڑے اچھو سوامی و دیکانند کے بھائی تھے اور یہی لیڈر کمار گھوش اور آرنہ
گھوش کے بھائی تھے اس نے برہمن ہندو صہپ اپادھیانے سندھیا کا جو طہ بقیہ بیرونی
تسلط کے خلاف بغاوت کا جذبہ بھجوانے کے لیے چلایا تھا اس سے تعاون کیا۔ لیکن بعد
ماترم کا اجراء جس کے ایڈیٹر بین چندر پال اور آرنہ گھوش تھے قومی پریس میں سب
طاقت و راضی تھا یہ اخبار 5 اگست سے وسط دسمبر تک جاری رہا اور بعد ازاں منغیہ
طور پر آرنہ گھوش کے زیر ادارت نکلتا رہا۔

ملک کے دوسرے شعبوں میں بھی اخبارات جن کا اسی طور کا نقطہ نظر تھا نکلے ملک کے اخبار کیسے ہی اور بعض اداروں میں جہت راسخے کا خیال پھیل گیا اور پوری قوت سے جدید ترقی پسند نقطہ یات کی مشہور حمایت کر رہے تھے۔

مزدور

ملک میں جو عام بے چینی پیدا ہوئی تھی اس نے مزدور طبقہ کو بھی اکسایا اس صدی کے شروع ساٹھوں سے مزدور کا مسئلہ گورنمنٹ اور عوامی لیڈروں دونوں کی توجہ کا مرکز تھا لیکن دونوں کے مفاد جدا جدا تھے۔ برطانیہ کو تو اس کی فکر تھی کہ برطانوی صنعت کی محافظت ہندوستان کی ترقی کرتی ہوئی صنعت اور خاص کر سوتی پھول کی صنعت کے مقابلے میں ایسے سودیشی کی تحریک سے بعد از اس جبری مدد ملی کی جائے۔ ہندوستان کے لیڈروں کی خواہش ایک طرف تو یہ تھی کہ ہندوستان کے سرمایہ داروں کے مفاد کو محفوظ کیا جائے اور دوسری جانب یہ تھی کہ مزدوروں کی حالت سدھاری جائے خاص کر ان مزدوروں کی جو یورپین سرمایہ داروں کے تحت کام کرتے تھے۔

اگرچہ انھوں نے ایسے قوانین کے وضع کرنے کی مخالفت کی جیسے کہ مزدوروں کے کام کے گھنٹوں کی تعداد کو گھٹا دی جائے یا کہ عورتوں سے ملوں میں کام نہ لیا جائے یا اور اسی طرح کے دوسرے قوانین جن کا مالکان کے منافع پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن پیداوار کی صنعتوں پائے اور سن۔ میں مزدوروں کی جو حالت تھی اس کے خلاف پوزر دور احتجاج کیا۔

لیکن یہ حال مزدور طبقہ کی اپنی اثر محسوس کر رہی تھی اور تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی تھی انتہا پسندوں کے لیڈران اس میں دلچسپی لے رہے تھے چن چنہ پال نے د 1901 ہی میں مزدوروں کی جانب یہ کہہ کر توجہ مبذول کرائی تھی کہ ملک کے موجودہ اقتصادی مسائل کے سلسلہ میں یہ مسئلہ ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ 401
سی۔ سو برامیا آئر نے اپنی کتاب *Some Economic aspects of British Rule in India* (1903)

(INDIA 1903) میں مزدور کے مسئلہ پر لکھا۔ شیش چندر کمر جی ڈان سوسائٹی اور سیکرٹریز کے بانی اور ایجیٹیشن کے ایک فعال لیڈر تھے مزدوروں کی حمایت میں زبردست دلائل پیش کیے انھوں نے لکھا رعیت اور کاریگروں کا مستقبل میری نگاہ میں کسی شان و شوکت سے خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی اور ان کو نقصان پہنچا کر حاصل کی جائے۔ ہمیشہ مزاحم رہے گا" / 41

جب تقسیم کے خلاف شورش نے طاقت پکڑی تو بنگال کے کچھ لیڈران نے مزدوروں اور کسانوں کی معیشت ناک معیشت میں گہری دلچسپی لینا شروع کیا۔ انگلش مین نے لکھا۔ "کچھ بنگال کے دکلا اور دوسرے وگ منھول نے برطانوی مال کے ہائیکاٹ کے ہر چار میں نمایاں حصہ لیا ہے اب اپنا خالی وقت ایک اوردے کی تعبیر میں لگا رہے ہیں جس کو وہ ٹریڈ یونین کہتے ہیں یہ ٹریڈ یونین ان کام کرنے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو بڑے بڑے ایسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں جو یورپین لوگوں کی ملکیت میں ہیں اور کمزور، ذلیل جوئے مل تو خالص توجہ کی جا رہی ہے" 42

ریوے کے غلامین ہیں اور سن کی لموں اور سوتی کپڑے بنانے والی لموں اور گورنمنٹ بریسٹ میں اسٹریٹک ہوئی پھر 1905 اور 1906 میں اسی قسم کی اسٹریٹک بھتی پریسیڈنسی میں ہوئی اس مذاقہ میں تک تھے مزدوروں کی اس جدوجہد سے بڑی بہتری ظاہر کی ہے جو وہ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسطے حاصل کرنے کی کمر رہے تھے۔

بہان تک کہ پیداوار کے مزدوروں کا سوال ہے بنگال لیڈران مثل بی۔ سی پال نے انڈین نیشنل کانگریس پر زور ڈالا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے یہ پیش کرے کہ 1882 کا (Emigration Act) منسوخ کر دیا جائے کیونکہ اس قانون ٹھٹے کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت نیم غلامی کی بنا رکھی ہے۔

41 - Dawn Vol III, P 233 (Bipin Chandra the rise and growth of Economic Nationalism in India P 290 Note 266)

42 - Englishman quoted by Times of India 28 July 1906 (Kousner and Goldbery, Tilak, P. 421)

ان تمام معاملات میں بیڈران کی غرض یہ تھی کہ تحریک کو عوامی بنایا جاسکے جیسا کہ
برہمنہ گھوش اور تلک چاہتے تھے اگرچہ ان کو صرف معمولی کامیابی ہوئی لیکن انھوں نے
بنیاد رکھ دی تھی جس پر گاندھی جی نے اپنی عوامی تحریک کو تعمیر کیا۔

کانگریس

1905ء کا کانگریس کا سشن اس وقت شروع ہوا جب کہ نیا انتظام بننا اور مارلے
کا مسئلہ بھی ابھی شروع ہوا تھا۔ اس سال کے اندر ہندوستان کے بیڈروں کی رایوں
میں ایک رشتہ پیدا ہونا شروع ہوا تھا۔ نئی سپرٹ کے بیڈران مضبوط ارادے کے لوگ
تھے ہینڈلڈ ٹرولر اینگلو انڈین سرکاری ادارہ سرکار سی اور ان کی برادری نے ان پر جو ذلت
اور اہانت لادی تھی اس سے وہ سخت گھٹن محسوس کر رہے تھے ان کا جذبہ یہ تھا کہ مضبوط
جواب دیا جائے خواہ نتیجہ کچھ ہو وہ چاہتے تھے کہ برطانوی پٹریے کے بائیکاٹ کے ساتھ
برطانیہ کے بہ حال کے بائیکاٹ کا فائدہ کر دیا جائے۔ خاص خاص احکامہ کی خلاف ورزی
کی جائے یہاں تک کہ مقاومت مجبوراً تک جیا جائے۔ جس میں ٹیکسوں کی عدم ادائیگی
بھی اگر ضرورت ہو شام کروں جائے ان کی منزل سو راہیہ تھی۔

دوسرے بیڈران اتہا پسندی کے اس رجحان سے گہرا افسوس اور ان کو یہ خوف لاحق ہوا
کہ اس سے بڑے خراب نتائج پیدا ہوں گے یعنی کچل دینے والی انسدادی کارروائیاں جو تمام
حقیقی معنوں کی سیاسی تحریکات کو ختم کر دیں گی۔ ان لوگوں کی رائے میں عوام کی پس ماندگی
اور جہالت کی وجہ سے اور اس وجہ سے بھی کہ بیرونی حملہ کی صورت میں ہندوستان بے
کس ہے سرطانیہ کی رہنمائی اب بھی ضروری ہے۔ ان کو امید تھی کہ برطانیہ کی مدد سے وہ
ملک کی کمزوریوں کو دور کر سکیں گے اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ برطانوی راج اس
وقت تک قائم رہے جب تک کہ ہندوستان سلف گورنمنٹ کے قابل نہ ہو جائے اس لیے
وہ اس سے بچنا چاہتے تھے جس کا نام وہ بریل پیل رکھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگرچہ
ہندوستان کے دفتر کی حکمران ہمدردی سے خالی ہیں لیکن اگر جمہوریت نواز باشندگان
انگلستان سے اپیل کی جائے تو نتیجہ خواہ حاصل ہوگا۔ کاشن نے بھٹی کے اپنے ایڈریس
میں کانگریس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ انگلستان میں اپنا بیدار چکندہ کرے۔

جب دسمبر 1905 میں کانگریس کا اجلاس بنارس میں ہوا تو وہاں ڈیپٹیوں میں دونوں۔
نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والے تھے اس سیشن میں ہندستان کی سیاست نے
ایک نیا موڑ لیا گو گھلے نے اپنے ایڈریس میں ہندستان کی حالت بیان کرتے ہوئے۔
موجودہ... رفتہ سی نظام حکومت کے بدترین پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ یعنی یہ رائے عامہ
کو قطعی نظر انداز کرتا ہے جو جذبات قوم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ قطعی لاپرواہ
ہے اور مفہور رائے حید سازی سے کام لے کر اپنی عقل کو بالآخر تباہ کرتا ہے اس کے انصاف
کی جس سے اپیل کرنا ایک مذاق ہے اور یہ نہایت درجہ سوچ سمجھ کر محکوم کے مقابلہ
میں اپنے ملانہ مول کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ 43

انھوں نے مشہور ملی کے ساتھ کہا کہ ہندستان میں بے اطمینانی کبھی اتنی زیادہ
اور اتنے وسیع پیمانہ پر نہیں تھی جیسی کہ اس وقت جب کہ سابق وائسرائے اکبر نے
جب عنان حکومت اپنے ہاتھ سے چھوڑا 44

اور غم گیمہ لہجہ میں پکارا "مفاد عامہ میں رفتہ سی حکومت سے تعاون کو آخری سلام 45
انھوں نے بنگال کا فیصلہ کرانے کے لیے بایکاٹ کا حربہ استعمال کرنے کو جائز قرار
دیا لیکن آگاہی دی کہ اس کو "انگلستان کے ساتھ موجودہ تعلقات ہیں ان کے کسی بہاد
کے خلاف" اسے استعمال نہ ہونا چاہیے جہاں تک سودشی کا تعلق ہے اس کی انھوں نے
پر جوش حمایت کی۔ ملک کے سامنے یہ منزل مقصود رکھی کہ ایسے طرز کی سلف گورنمنٹ
حاصل کرنا جیسی حکومت برٹن نے کے زیر سایہ خود مختار نوآبادیات میں ہیں اور یہاں
تک پہنچنے کے لیے شہری احتیاط اور عقلمندی سے قدم بڑھایا جائے۔

لارہ لاجپت رائے نے مقاومت مجبول (*Passive resistance*) کے طریقے
کو اختیار کرنے کی وکالت کی۔ انھوں نے کہا کہ "جو طریقہ مکمل طور پر فوٹوٹا جائز آئندہ در

43. Gokhale G.K. Presidential Address 21st Congress Banaras 1905
The Indian National Congress (Nateson) P 796

44. Ibid. P. 793

45. Ibid. P. 797

حد درجہ منفی برانصاف ہے وہ طریقہ ہے مقاومت مجہول کا " اس طرح ظاہر ہے کہ کانگریس میں ایک ایسی پارٹی ابھر رہی تھی جو جنگ جو یا نہ پر وگرام رکھتی تھی کانگریس کا ایک اہم ریزولوشن یہ تھا جس میں اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کانگریس کا کام پورے سال جاری رکھا جائے گا لیکن سودشی بہرہ جو ریزولوشن پاس ہوا اس میں بائیکاٹ کا ذکر نہیں تھا کانگریس نے یہ بھی طے کیا کہ ایک وفد کو کھلے اور لاپتہ راستے پر مشتمل ہو جو انگلستان اس غرض سے روانہ کیا جائے تاکہ ہندستان کے مسائل میں انگلستان کی دلچسپی کو ابھارے۔

دہشت پسندگان

بیرہنی حکومت کے خلاف جو جدوجہد بھی کی جائے اس کا ایک یہ نتیجہ لازمی ہوتا ہے کہ نوجوان کا ایک طبقہ تشدد کرنے کے لیے مشتعل ہو جاتا ہے ہندستان میں جس کو گورنمنٹ نے بے تمیز کر دیا تھا اور جہاں انقلاب پسند کلمہ کھلا ہتھیار حاصل بھی نہ کر سکتے تھے خفیہ ہتھیار بنائی گئیں تاکہ وہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے عمل پیرا ہو افراد اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے 1905 کے پہلے بھی اس طریقہ کار کو اپنایا تھا مہاراشٹر اور انڈیا کے کارکن نے رائڈ (RAND) اور ایمرسٹ (AYERST) کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور تلک پر اس کے ساتھ بہادر دی کر نے کا الزام لگایا گیا۔ جب ان وطنی کے مقاصد کے حصول میں ایسی عظیم قربانیوں کے لیے اتنی مدد و ستائش سے تلک نے کبھی انکار بھی نہیں کیا درحقیقت افضل خاں کے قتل کے معاملہ میں وہ شیواجی کی مدافعت بھی اسی بنیاد پر کرتے تھے اور وہ اس کی تعبیر اس طرح کرتے تھے کہ بھگوت گیتا نے نا انصافی اور خباثت کے خلاف جنگ کرنے کی تعلیم دی ہے

تقسیم کے خلاف شورش میں غیر معمولی جوش و خروش اور گورنمنٹ کی جاہلانہ کارروائیوں کے خلاف کٹر سے غصہ نے زیادہ جوشیلے اور نتائج سے لاپرواہ انتہا پسندوں کو اس حد تک کھینچ لائے کہ وہ تشدد کی راہ سے ترقی کی باتیں دینے کے لیے آمادہ ہوئے وہ لوگ نہ صرف یہ کہ معتدل لیڈران کو حقارت کی نگاہ سے

سے دیکھتے تھے بلکہ زیادہ متوازن اور حقائق پسند نڈر ان مثل پسند چنر پال اور تنک کو ضرورت سے زیادہ محتاط تصور کرتے تھے۔

باریال کے واقعے کے بعد ایسے اعتدال پسند اخبارات جیسے کہ "ہموادی" اور انڈین مرڈ نے یہ خطرہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ "آخر کار اسلام کا جواب اسلام سے دیا جائے گا اور سفید فام لوگوں کا خون ان بے رحم دہڑکوں کے خون کا کنارہ ہوگا" 46۔
 سندھیا اور یوگنتر نے ٹھون اور آگ کا پرچار کیا "طاقت کو طاقت کے ذریعہ روکا جائے" 47۔
 برہمچاری گھوش، بھوپندر ناتھ دت اور برہمچاری پادریا اس وحشیانہ پسند تحریک کے آتش روح رواں تھے جس نے بنگال میں جنم لیا۔ آریہ سماج کا ان تمام کارروائیوں میں کتنا حصہ تھا یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے وہ عدم تشدد پر یقین نہیں رکھتے تھے تقسیم کے پہلے بھی وہ بنگال آتے تھے تاکہ حالات کا اندازہ کریں اور عمل کا ایک پروگرام بنائیں۔ انہوں نے 1902ء میں بڑودہ ریاست کی فوج کے ایک آدمی کو اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ بنگال کا دورہ کرے اور حالات کے امکانات کا پتہ لگائے۔ 1904ء میں بن کے سہائی، سندھ تلک، پنچے اور مرغیہ انجمنیں بنانے کے لیے لوگوں سے رابطہ پیدا کیا آریہ سماج تلک پنچے تو یوگنتر، مگر وہ کے وہ مشین بن گئے انہوں نے بعد کو نور علی شاہ ایک انقلابی سرگرمیوں کی تنظیم سے اس کا قریبی تعلق اس مقصد سے تھا کہ یہ ایک کھلی بغاوت کے لیے تیار تھی۔ دراصل ایک مقادمت مجہول حصول مطلب کے لیے ناکافی ثابت ہو" 48۔

جب سورت میں کانگریس اختلاف کی وجہ سے دو پارٹیاں بن گئیں تو اس کے

46 - Helwade, 21 April 1906 (Haridas Mukharjee and Uma Mukharjee) op cit. P. 166

47 - Ibid. P. 166

48 - Gokhale A. Parabindo on himself and on the Nation (Tirpatti - Andesh The Extremist's Challenge P 135

بعد ان کو ہم تیار کرنے کے خفیہ مظاہرہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔
 دہشت پسندوں میں سب سے اہم جماعت "الوشی لان سمیتی" تھی جس کے مرکز
 دونوں بنگال میں تھے کلکتہ میں دودھ سے تھے۔ بجوانی پور اور موڑا اور کھلنا اور
 جیسور، مدناپور اور ممئی دوسرے اضلاع میں دوسرے مرکز تھے مشرقی بنگال میں
 ڈھاکہ خاص مرکز تھا اور اس کی شاخیں میمن سگہ اور بہت سے دوسرے مقامات
 پر تھیں۔

'الوشی لان سمیتی' یہ ظاہر تو ایک ایسی جماعت تھی جس کی غرض سماجی فلاح
 کا حصول اور جسمانی ورزشوں کی ترقی تھی لیکن اصل ڈکیتی اور قتل سے حکومت کے
 نظم و نسق کو مفلوج کر دیتا تھا / 49

اس کا جال ایک وسیع رقبہ پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے مدارج اور شریک کار۔
 ہندستان کے بہت سے حصوں میں تھے دہشت پسندانہ کارروائیوں کی نشو و نما۔
 افسوس ناک تھی لیکن اس وقت کے حالات میں ناگزیر تھی۔ ان کی حرکات سے بہت
 سے ہندستانی غم زدہ تھے اور تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لیکن نوجوان کھلم کھلا اور
 زیادہ پر امنیٹ طور پر دہشت پسندوں کی حب الوطنی، ہمت اور بے باکی کی مدح برائی
 کہتے تھے ان کے کارناموں نے برطانوی راج کے خلاف نفرت پھیلادی اور
 آزاد ہونے کے عزم کو مضبوط کیا۔

لیکن دہشت پسند تحریک نوجوان کے ایک چھوٹے سے طبقہ تک محدود تھی
 یہ بچکچاہٹ کے ساتھ شروع ہوئی تھی لیکن اس نے تیزی سے قوت پکڑ لی جس
 طرح تقسیم کے خلاف تحریک زیادہ وسعت اختیار کرتی رہی اور زیادہ خطرناک ہوتی
 گئی۔ گورنمنٹ کی اس کو دبانے کی کارروائیاں زیادہ شدت اختیار کرتی گئیں نتیجہ
 یہ ہوا کہ جو طبقہ تشدد پر اعتقاد رکھتا تھا وہ جوانوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول

49. Tapash Anand The Extremist Challenge in Appendix C a table
 is given of terrorist outcraze in Bengal on C. NIXON'S Indian
 on outcraze Vol ix, 1917.

تھا۔ ۱۹۵۶ میں انقلاب کا جال بنگال اور دوسرے صوبوں میں پھیل گیا۔

تیسرا دور III

ایک طرف تو پبلک جلسوں اور پریس کے ذریعہ پروپیگنڈہ کا پوزور عمل جاری تھا اور عظیم الشان جلوس حب الوطنی کے جذبات کو بھڑکار رہے تھے دوسری طرف ایک تعمیری پروگرام جو زیادہ ٹھوس اور پائدار قسم کا تھا اسے جاری کیا گیا تاکہ گھرانوں پر ایک منظم دباؤ ڈالا جاسکے مقصد دو تھے۔ معاشی اور سیاسی اس نے برطانیہ کے لوگوں کو آگاہی دی کہ ان کے اقتصادی مفادات سخت خطرے میں ہوں گے اگر انھوں نے ہندستان کے اپنے حکمران گماشتوں کو ہندستان کی رائے عامہ کو ٹھکرانے کی اجازت دی اور اگر پارلیمنٹ آزاد تجارت کی اپنی پالیسی قائم رکھنے پر مصرری جو ہندستان کی اقتصادیات کے لیے مضر ہے اور اگر انڈیا گورنمنٹ نکاساخر کے کارخانوں کے مالکان کی ماتحتی کا کردار ادا کرتی رہی اس کا دوسرا مقصد ویسی صنعت کی محافظت کرنا اور اس کو طاقت پہنچانا تھا کیوں کہ گورنمنٹ اسے کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پروگرام کے تین پہلو تھے۔ سودشی، بائیکاٹ اور ترقی تعلیم کی نشوونما تاکہ اپنی قومی تاریخ اپنے کلچر پر فخر بیدار ہو خود اعتمادی حب الوطنی اور آزاد خیالی پیدا ہو۔

سودشی

سودشی اور بائیکاٹ کی تحریکات کی ایک لمبیل تحریک ہے جو تین دورے گزری پہلا دور جو انیسویں صدی کے وسط میں کسی وقت سے شروع ہوتا ہے اس زمانہ میں سودشی کا خیال ابھر رہا تھا۔ سودشی کے پیغام کلچر چار سب سے پہلے مہاراشٹر میں لوکا بتاداسی نے اخبار پر سجا کر کے کالوں میں کیا بنگال کے اندر ہندو میلانے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے بنا گوپال مترا، اور راج نرائن بوس، بیرون ملک کے اشیاء کے بجائے ویسی ہی ہوتی اشیاء کے استعمال کی وکالت کرتے تھے۔ دادا بھائی نوروجی ممندراک، رانا ڈے، بی۔ وی۔ جوشی اور تلک نے مغربی ہندستان میں بھولانا تھ چندر سورندرناتھ بنرجی کے۔ کے مترا اور دوسرے لوگوں نے بنگال میں۔ مدن موہن مالویہ

مرلی دھرم اور آریہ سماج کے لیڈران مثل سین داس نے شمالی ہندستان میں تحریک کو اپنی حمایت کے ساتھ پیش کیا۔ 1870ء سے 1896ء تک سودیشی کا پروپیگنڈہ اخبارات اور عوامی جماعتوں مثلاً سارا جنگ سبھا، ہونا، انڈسٹرل ایسوسی ایشن اور موبائی کانفرنسوں کے ذریعہ تمام ہندستان میں پھیل گیا۔ سوسائیاں اور جماعتیں وجود میں لائی گئیں تاکہ برطانیہ کے بنے ہوئے سوتی کپڑوں کے بائیکاٹ کو منظم کیا جائے جس میں عوامی لیڈروں کے علاوہ طلباء نے عملاً دلچسپی لی۔ اس تحریک میں زبردست حرکت 1906ء میں اس وقت پیدا ہوئی جب مینچسٹر کے اشارے پر ہندستان کے سوتی مال پر تلافی محصول لگادیا گیا۔ 1896ء میں تلک نے مہاراشٹر کے لوگوں کو پورے جوش سے پکارا کہ وہ سودیشی اور بائیکاٹ پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ 1897ء میں ٹیکور نے ایک سودیشی کی روکلن کھولی۔ 2- 1901ء میں جوگیش چندر چودھری جو ایک وکیل تھے انھوں نے کلکتہ میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا اسی کے ساتھ دیسی ایشیا کی پبلی صنعت کی نمائش کا انتظام کیا۔ مسن سنگہ اور قاسم بازار کے مہاراجہ ستیا ناتھ رائے ایسے جو دھرمی اور دوسرے لوگوں نے کلکتہ میں ایک سودیشی اسٹور کھولا۔ 1902ء میں سورندر ناتھ بنہی نے احمد آباد کے اپنے صدارتی خطبہ میں یہ تجویز کیا کہ "چونکہ گورنمنٹ نے محصول لگا کر ہندستان کی صنعت کی محافظت کرنے سے انکار کر دیا ہے ہندستانوں کو چاہیے کہ وہ دیسی مال کے استعمال کا عزم کریں تاکہ ہندستان کی صنعت کو حرکت میں لایا جاسکے" 50/

پنجاب میں آریہ سماج نے زوردار طریقہ پر ہندستان کے کلچر کے دوبارہ زندہ کرنے کا پرچار کیا اور ہندستان کی اقتصادی اور سیاسی نئی زندگی کی حمایت کی ان کے پروپیگنڈہ کا ایک حصہ سودیشی تھا۔

1905ء میں تقسیم بنگال نے تحریک کے خیالات اور اس کے عمل درآمد کے ردیہ کو بہت زیادہ وسعت دے دی ٹاٹا نے سودیشی کی تحریک سے اپنا ناطہ جوڑ لیا اور پیشہ ور طبقہ نے اپنا سرمایہ سودیشی تحریک کی مہم میں لگایا گاندھی جی نے 1908ء میں کسا تقسیم کے بعد لوگوں کو یہ نظر آیا کہ عرض داشتوں کی پشت پر طاقت کا ہونا فروری ہے

اور ان میں تکلیف اٹھانے کی اہلیت ہونی چاہیے..... بایں کاٹ اور سودیشی کی تحریک کا آغاز ہوا 51
 تحریک محض اقتصادی نہ تھی بلکہ یہ بڑھ کر ایک سیاسی حربہ کی شکل اختیار کر
 گئی تھی اور جو اور بھی زیادہ قابل لحاظ ہے بہت جلد یہ ہندستان کی سیاسی آزادی
 کی تہنابن گئی اور اس نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ہندستان اپنی قومی وحدت
 اور اپنی خود اعتمادی کے حصول کا بالآخر ارادہ کر چکا ہے اس نے اس بات کو دریافت
 کیا کہ ایام ماضی میں وہ کون سی چیز تھی جو مختلف کچروں کی تنظیموں میں باہمی ربط پیدا
 کرتی تھی اور مختلف جماعتوں کو ایک لڑی میں باندھنے کے لیے حال میں وہ کون سا دھماکا ہے
 رابندر ناتھ ٹیگور، پن چند پال، آرنڈو گھوش بنگال میں اور تلک اور لاجپت
 رائے مغربی اور شمالی ہندستان میں اس وسیع تر سودیشی تحریک کے روشن مینار سے
 اور ہادی تھے ٹیگور نے 22 جولائی 1904 کو ایک میٹنگ میں جو آرمی دت کی صدارت
 میں ہوئی سودیشی سماج پر ایک مقالہ (ESSAY) پڑھا جو حلف اس مضمون میں درج
 کی گئی تھی اس سے اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے 52

1) ملک کی ضروریات کو کو ملک کے لوگوں کی کوششوں سے پورا کیا جائے۔

2) قوم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہی کندھوں پر اٹھالے۔

3) ہندستان کی تمام کارروائیاں صرف ہندستانیوں کی ایجنسی سے انجام پائیں
 اور ان معاملات میں بیرونی امداد لینے سے انکار کر دیا جائے۔

4) بیرون ملک کے بنے ہوئے کپڑوں اور دوسرے مال کے استعمال سے
 پرہیز کیا جائے۔

5) انگریزی زبان میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خطوط لکھنے سے گریز
 کیا جائے انگریزی مال، انگریزی فرنیچر، انگریزی موسیقی، انگریزی شراب
 سے اور انگریزوں سے دوستانہ رابطہ قائم کرنے سے احتراز کیا جائے۔
 6) ہندستانی اسکول قائم کیے جائیں۔

51- Gandhi, MK Hind Swaraj (1958 edition) PP 25-26

52- Verma Dayyoli Rabindranath PP 32-33

(7) تنازعات کے فیصلے بل ان عدالتوں میں کیے جائیں جو برطانوی راج نے
قائم کیے ہیں۔

بائیکاٹ

موریشی تحریک پر دگر اسم کاشت حصہ تھی اور بائیکاٹ اس کا باغیانہ اور تھکر پہلو تھا
بائیکاٹ کا استعمال گورنمنٹ کے راستے نامہ کو حقارت سے نظر انداز کرتے اور یہ کہنے
کی بنا پر کہ یہ صرف ہندوؤں کی راستے سے کیا گیا تھا جب 1905 میں تقسیم کا اعلان ہوا تو
فوراً اس کا رد عمل ہوا اور مارچ سال کے اقباء "نباسی" اور ملکیت کے "سچیون" نے بائیکاٹ
کے چیلنج کا پانسہ پھینک دیا۔ ملکیت کی 7 اگست کی میٹنگ میں جس میں ہندوؤں آدمی شریک
تھے بائیکاٹ کا حلف لیا گیا تھا۔

اس کے بعد شورش تمام بنگال میں لگ کی طرح پھیل گئی۔ ہندوستان کا کل پر بس تقسیم
کے خلاف بلند آواز سے احتجاج کر رہا تھا اور بائیکاٹ کی تائید کرتا تھا۔ بنگال کے تمام حصوں
میں جلسے کیے گئے جن میں عظیم اشان مجمع ہوئے استعمال اس قدر زیادہ کہ کچھ لوگ سڑ
اور دھوٹ میں فرق کرنا سمجھ گئیے ان لوگوں نے یہ کہہ کر بیرون ہند کے شکر کی منبت کی
کہ خون اور ہڈی ملی ہوئی ہے۔ اور نمک کی مخالفت اس بنا پر کیا کہ یہ کائے کے گوشت میں
پیٹ کر آتا ہے۔ بیرون ملک کے کپڑے سگریٹ اور دوسری چیزیں کو سٹر کو پندر آتش کیا گیا
ہر طبقہ کے لوگوں نے تحریک میں شرکت کی نہ مینہ اردو نے اپنے گھماشتوں کو کسانوں
کے پاس اس لیے بھیجا کہ ان کو بیرون ملک کا کپڑا استعمال کرنے سے روکا جائے نہ مین
داروں کی ایسوسی ایشن نے مارواڑی تاجروں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی
کہ وہ مینچسٹر کے کپڑوں کا روزگار بند کر دیں۔ مذہبی اور سماجی رہاؤ بائیکاٹ کی ترقی کے
لیے ڈالا گیا۔ سٹیبلور اور نوادیپ کے برہمن پوتوں کو بائیکاٹ کی حمایت پر آمادہ کر دیا گیا
ان لوگوں نے ان لوگوں کے ہاں جو بیرون ملک کا کپڑا یا بیرون ملک کی چیزیں استعمال کرتے
تھے مذہبی مراسم ادا کرنے سے انکار کر دیا پیشہ ور حضرات جیسے ڈاکٹر، وکلاء اور ٹیچران
ان لوگوں کا کام کرنے سے منکر ہو گئے جو تحریک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حتیٰ کے
مزدوروں، بھاموں اور دھوبیوں نے بھی ان کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بات کی کوشش

کی گئی کہ سادھنوں، مذہبی گداگر اور نیا سبوں کو ہندستان کے مال کے استعمال کے پرچار کے لیے رخصت کیا جاتے کالی کے مندروں میں جلسے ہوتے تھے اور لکچر دیے جاتے تھے۔

حلف لی جاتی تھی کہ یہ دن ملک کے تاجروں سے سامان نہیں خریدیں گے / 53

ایس۔ این۔ ہنری نے لکھا، 'مذہبی پیشواؤں کی مدد سے سرمایہ منطوری کی مہم بہت کیے ہوئے، مقدس مندروں میں پاکیزہ ترین مذہبی مراسم سے تقاضا کا جامہ پہنے، اور جس کو ہزاروں ہندوستانیوں کی خیمہ حلف کے ساتھ رضا مندی حاصل تھی۔ سودشی تحریک ایک پاک مقصد بن کر آگے بڑھی / 54

تحریک کے سب سے زیادہ پرجوش کارکن اسکولوں اور کالجوں کے طلباء تھے۔ سوسائٹیوں اسمتھیوں، نئے واپسٹروں کی فوج پکینگ کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار کیا جس میں زیادہ تر تعلیمی درس گاہوں کے نوجوان تھے۔

1905 کی پوجا کے دنوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی خریداری پر اثر پڑا مارواڑی تاجروں نے مینیسٹر کے چیمبر آف کامرس سے اپیل کی کہ وہ گورنمنٹ پر اثر ڈالے کہ تقسیم کو منسوخ کر دیا جائے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آٹھ اضلاع جیسور، بھکرہ، ڈھاکہ، نادیا، ہرودان، مالہ، آمہ اور ہزاری باغ میں کپڑے کی خریداری جو تمبر 1904 میں 77,000 روپیہ تھی وہ ستمبر 1905 میں گھٹ کر 10,000 روپیہ گئی / 55

پارٹیوں، شادیوں کے مراسم اور موتیوں پر چڑھانے کے لیے بیرون ہند کی اشیاء حرام قرار دے دی گئیں تھیں۔ گاؤں میں چرے تقسیم کیے گئے تاکہ گھڑا بننے کی صنعت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ مل کی صنعت پر اثر معقول تھا۔ مشرقی بنگال میں 1905-6 میں ان الٹرنیٹو فیڈرلوں کے علاوہ جو پہلے سے کام کر رہی تھی گیارہ کا اور اضافہ ہوا اور بیرون ملکوں سے درآمد کا فیصدی گھٹ گئی اور لیورپول کے نمک

53. Home Dept. Public A Paper June 1906 No 177 and also Home Dept

Public A. October 1907 Nos 50-60

54. The Bengalee 3 October 1905

55. The Statesman, September, 1905

میں ۵۵۰، ۶۷۷ کی کمی ہوئی یہی حال بیرونی شہر کا ہوا / 56
 لندن کے اخبار ٹائمز نے مئی ۱۹۰۷ کے سوتی کپڑوں کے انگلستان سے برآمد پر
 تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "ہندستان نے 5۵۰، ۴۲۹، ۴۴ گنر کم لیا" / 57
 جہاں تک کہ ویسی بنے ہوئے کپڑوں کا تعلق ہے مانگ اتنی زیادہ تھی کہ ان بولہوں
 کی آمدنی جو سپر کی اٹل اسٹاکم کرتے تھے بڑھ کر 20 ہزار ہو گئی یعنی اس طبقہ
 کی جو کمائی اب تک تھی اس کی دوگنی ہو گئی / 58
 ۱۹۰۶ کی انڈسٹریل کانفرنس میں اس کے پریسڈنٹ نے بتلایا کہ احمد آباد بستی
 میں 2۱ سوٹ کی ملیں اور پندرہ بینک تقریباً چار کروڑ روپیہ کے سرمایہ سے اور پانچ جہاز
 رانی کی کمپنیاں جن کا اس المال سوا کروڑ روپیہ ہے قایم کی گئی ہیں / 59
 لیکن تحریک نے جو محکرات مل کی صنعت کے پیر پیدا کیے وہ ان سے بہت زیادہ
 مختلف تھے جو اس نے کرگھا کی صنعت کے لیے کیا جیسا کہ سب ٹریڈ انٹسٹے نظام ہوگا۔ 60

سال	مل گنر	کرگھا گنر	دستار
1896-7 - 1898-9	295 ملین	996 ملین	191 ملین
1906-7 - 1908-9	667	1,072	2,154
1916-7 - 1918-9	1301	720	1,397

56. Newton. *M W op-cit.* P 180

57. *Ibid* P 181

58. Lord Revenue Administration Report of the Lower Provinces (1906-7) Cited *ibid* 180

59 Report of the Third Industrial Conference P 28 29

60 Mehla S D *Indian Cotton Textile Industry*
 PP. 136 and 140

کسٹم کا صنعت جو لاہور کے آبائی پیشہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس میں منافع حاصل کرنے کی منت برائے نام تھی اس کے بنے ہوئے کپڑے یعنی موٹے سادہ خاکستری رنگ کے صرف مقامی بازاروں میں بک سکتے تھے اور دیہات کے غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ یہ سستے تھے اور مقامی طور پر دستیاب ہو جاتے تھے لیکن ملک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ مل کی صنعت کا مقابلہ کپڑے کی سپلائی میں نہیں کر سکتی تھی لیکن ہندستان کی مل کی صنعت نے جو سیاسی اہالیسی مال کی موافقت میں آیا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا تا آنکہ اس نے ہندستان کے بازاروں سے پیچھے رہنے کے لیے کل مال کو تقیاً نکال کر اس کی جگہ خود لے لیا۔

لیکن یہ حال اگرچہ سودیشی کی تحریک کو ہر چہار جانب سے حمایت حاصل ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے کچھ افسر ان بھی اس کے حامی ہوئے۔ بائیکاٹ کو ٹھک خطرے کی نگاہ سے دیکھتے تھے 1905ء کے کانگریس سیشن میں صدر نے ایک احتیاطی آگاہی دی اور بائیکاٹ کو ایک انتہائی جذبہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی عین سے "قصر اور دیا۔ مدن موہن مالویہ اور دوسرے اعتدال پسند لیڈران نے لاپتہ رائے اور بنگال کے کچھ لیڈران کی اس تجویز کی مخالفت کی کانگریس بائیکاٹ کا ریزولوشن منظور کر لے۔ اس ناکامی سے افسوس ناک نتائج پیدا ہوئے کیوں کہ اس نے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے بیچ اختلاف کی جوڑ بچ تھی۔ اس کو وسیع تر کر دیا اور آخر کار اس کا انجام یہ ہوا کہ 1907ء میں کانگریس دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔

انڈین نیشنل کانگریس اور سودیشی بائیکاٹ تحریک

بعد کے سالوں میں سودیشی بائیکاٹ کی تحریک کا جوش کم و بیش ہوتا رہا۔ 1906ء میں یہ اپنے عروج پر تھی کانگریس کے جو اجلاس 1906ء میں کلکتہ کے اندر ہوا اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ قوم کی مرضی کا اظہار ہے۔ لیکن وہ سیاسی لیڈران جو انگلستان کی لبرل گورنمنٹ سے ہندستان کے مطالبات پر ہمدردانہ عمل کی امید رکھتے تھے اس بات پر ہراساں تھے کہ کہیں بائیکاٹ گورنمنٹ کے رویے کو سخت اور اصلاحات کے مخالفین

کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کر دے ان لوگوں نے بائیکاٹ کے ریزولوشن سے منظور ہونے کی مخالفت کی۔ اس امکان کو دور کرنے کے لیے کہیں انتخاب پسند طبقہ کانگریس کو اپنی مرضی کے مطابق متاثر نہ کرے اور اس طرح اس ادارہ پر غلبہ حاصل کر لے اور اس لیے بھی کہ انتخاب پسندوں کو یہ موقع نہ حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے پروگرام پر کانگریس کو پابند کر لیں انھوں نے ہندستان کے عظیم اشراف مرہٹہ راجا سہائی نوروجی کو بین کو تمام پارٹیاں عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اس سیشن کی صدارت کی دعوت دی مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے اعزاز و اکرام کو استعمال کر کے انتخاب پسندانہ مشوروں کی روک تھام کریں۔

لیکن انتخاب پسند لیڈروں نے اپنے پروگرام کے منظور کیے جانے پر اصرار کیا۔ کانگریس کی مجلس انتخاب مضامین میں گمر مہم بحث کے بعد کھلے اجلاس میں ریزولوشن باہمی مصالحت سے منظور ہوا اس نے اعلان کیا کہ "بائیکاٹ کی تحریک جو بنگال میں تقسیم کے خلاف احتجاج کے طور پر شروع کی گئی ہے وہ جائز تھی اور جائز ہے" سودیشی کے لیے کانگریس کی تائید زیادہ واضح تھی اس نے یہ منظور کیا کہ دیسی صنعتوں کی نشوونما کو کچھ قہ بان دیئے کی فہمیت ہے تو اس کو بھی دے کر ڈونٹ دیا جائے دادا سہائی نوروجی نے دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ملک کو ایک قدم اور آگے خطبہ صدارت میں یہ کہہ کر بے گئیے کہ ہندستان کی جدوجہد کا مقصد۔ سوراہ ہے۔ اعتدال پسندوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد اس طرز کی حکومت ہے جو زیر سایہ برطانیہ نوآبادیات میں رائج ہے اور انتخاب پسندوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ سلف گورنمنٹ مملکت برطانیہ کے اندر گمر ممکن ہو تو اور اس کے باہر اگر ضروری ہو۔

کانگریس کی دونوں پارٹیوں نے سوراہ سودیشی اور بائیکاٹ کے الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف معنی رکاتے اور 1906 اور 1907 کے واقعات نے دونوں کے درمیان خلیج کو وسیع تر کر دیا اعتدال پسند سودیشی کے اقتصادی پہلو پر زور دیتے تھے اور بائیکاٹ اور یک عارضی طریقہ تصور کرتے تھے جیسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا اور صرف تقسیم کو منسوخ کرانے کے لیے انتخاب پسندوں کی راتے ہیں سودیشی اور بائیکاٹ دونوں سیاسی جنگ کے مخصوص حربے ہیں۔ ہی قوم کے لیے نئے

جس سے اسکو چین یا گیا ہے اور جس کو ایک اسلحہ سے لیس شہنشاہی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے ان کے نقطہ نظر کے مطابق تحریک پر فیصلہ صرف اقتصادی نتائج کی بنا پر نہ صادر کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ قومی خودداری اور خود اعتمادی کے پیدا کرنے میں موثر ثابت ہوتی ہے۔

تحریک نے گورنمنٹ کے لیے ایک نئی صورت حال پیدا کر دی اس نے حکمرانوں کے وقار کو ٹھوکر ماری گورنمنٹ کے ایک نوٹ میں یہ فریاد درج تھی کہ بنگالیوں کا عام رویہ مفردانہ اور جارحانہ ہو گیا ہے ۵۱/۰

گورنمنٹ کا رد عمل

گورنمنٹ کا انتقامی مقابلہ ہیک کے اہل کے خلاف کرزن ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا اس کے خاص آلہ کار اس کے جبر و استبداد کی پالیسی کو چلانے کے لیے "ہمپ فلائڈ فلر" نئے صوبہ مشرقی بنگال و آسام کے ایجنٹ گورنر تھے اور فلر کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کی کسی طرح کی مخالفت کو باغیانہ تصور کیا جائے اور طاقت کے زور پر بے رحمی سے اسے کچل دیا جائے ہندستان میں منٹو کے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے اور اس کے بعد ہی مارے کا وزیر ہند مقرر ہونے سے اس پالیسی میں کچھ اعتدال پیدا ہوا۔

منٹو اور مارے دونوں کو یہ یقین تھا کہ صرف جبر و استبداد ہندستان کے اندر جو برہمنی پھیل چکا ہے اسے دبانے کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوگا ایک دورخی حملے کی ضرورت ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کو اس نیشنلسٹ گروہ سے حکمت عملی سے نکالا جاسکتا ہے جو تیزی کے ساتھ سیاسی ترقی چاہتے ہیں اور خود اعتمادی کا بھرپور کر رہے ہیں۔ ان کو متحدہ قوم کی ترغیبات سے ان کی وفا داری کو یقینی بنایا جائے۔ منٹو کا یہ پختہ خیال تھا کہ "وہ حصہ جو کانگریس کی۔"

۵۱ Report of the Secy

to the Govt

al of Police Bengal 2nd December 1905

See A June 1906 Nos 172-177

نمائندگی کرتا ہے گورنمنٹ میں کبھی بھی قائدانہ عملی حصہ لینے کا اہل نہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ کانگریس کو قطعی نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ ایسے لیڈران جیسے ایس۔ این۔ بنہرجی موتی لال گھوش اور گوکھلے جو کانگریس کے اعتدال پسند بازو کے لیڈر تھے ان سے رابطہ قائم رکھا جائے اس مقصد کے پیش نظر انھوں نے مراعات کا ایک پلان بنایا۔

اس کے برخلاف دوسرے رخ کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو راضی کر کے اور برطانوی رابٹ سے ان کی وفاداری میں جوش پیدا کر کے اور ان قوم پسندوں سے جو دستوری تبدیلیاں چاہتے ہیں اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرانا چاہتے ہیں ان کی ہمدردی کو بٹا کر کانگریس کو مضحکہ خیز بنا دیا جائے۔

جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے نیٹو نے 12 جولائی 1906 کو انڈین ایسوسی ایشن کے ایڈریس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے پیش رو کی پالیسی کو بدلنے سے مضبوطی کے ساتھ انکار کر دیا اس اعلان کی غرض مسلمانوں کو خوش کرنا تھا کیوں کہ انھوں نے یہ خوب سمجھ لیا تھا کہ دستوری اصلاحات کو آگے بڑھانے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ دونوں فرقوں کے درمیان اختلاف کو براہ تقایم رکھنا اس پلان کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ نیشنلسٹ طاقتوں میں پھوٹ ڈال دی جائے تاکہ اعتدال پسندوں کی مخالفت کند ہو جائے۔ بلا لحاظ اس پالیسی کے جو مسلمانوں کے لیے اختیار کی گئی ہے اس کے علاوہ ہندستان کے شورش پسندوں کو مبہم اصلاحات کے وعدوں کا سبز باغ دکھا کر اور اس سے ان کو بے کا کر ایک قدم ان کے خیالات پر غر ب لگانے کے لیے اٹھایا گیا۔

فلر کا استعفیٰ

ہمپ فلر فلر اس دور کی پالیسی کا جو انسداد مثبت اصلاحات سے بتائی گئی تھی اپنے کو تجربہ کار ثابت کر رہا تھا اس نے مشرقی بنگال کے تشدد کو بے لگلم چھوڑ دیا تھا معزز لیڈروں کی زلت و اہانت کرتا تھا بے رحمی سے پیچروں اور طالب علموں کو سزا دیتا تھا حتیٰ کہ ان کو کوڑے سے تک لگواتا تھا علاوہ اس کے ان

پر جہم مانے کرتا تھا اور بہتوں کو رٹھی کیٹ کر دیا گیا۔ اس کو بٹانے کے لیے باند بانگ مطالبے شروع ہو گئے تھے۔ گو کھلے نے انگلستان میں احتجاجی جلسوں میں تقریریں کیں اور زور دے کر کہا کہ ”اس وقت تک اس کی امید کرنا فضول ہے جب تک کہ ان کو اپنے فرائض سے سبکدوش نہ کر دیا جائے“ 63

منٹوپریشان ہو گیا اس نے مارے کو لکھا کہ ”فلر کے کارنامے جو اس تک پہنچے ہیں ان سے وہ کسی طرح خوش نہیں ہوا ہے“ 64

مارے نے اتفاق کیا اور جواباً لکھا کہ فلر کے بیانات میں مجھے ایک عاقلانہ پالیسی کی اہمقا نہ تشریح کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ہے تقسیم ایک ناگوار گولی تھی جسے فلر نے ایک سوبان روت کپڑے سے ملیع کر دیا ہے 65

فلر کو دانتنگ دی گئی لیکن کوئی چیز ان کو نا عاقبت اندیشانہ کاموں سے روک نہیں سکتی تھی جن پر وہ عمل پیہا تھے۔ انھوں نے کلکتہ پونیورسٹی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ سراج گنج کے دو اسکولوں کا الحاق منسوخ کر دے۔ اس نے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا سے دوچار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس مطالبہ کو واپس لے لیں مگر انھوں نے انکار کر دیا اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی اجازت کی درخواست کی وائسرائے نے فلر کو بلا یہ موقع دیتے ہوئے کہ وہ اپنے استعفا پر نظر ثانی کریں فوراً ان کو اطلاع دے دی کہ ان کا استعفا منظور کر لیا گیا ہے۔ اس طرح کمزور کے سورما کو خاک چاٹنی پڑی منظر سے ان کے غائب ہونے 20 اگست 1906 کا منشا بہ حال یہ نہ تھا کہ عوامی مقصد کامیاب ہوا ہے۔

مسلمانوں کا رد عمل

تقسیم بنگال کے خلاف شورش نے مسلمانوں پر عام طور سے اور خصوصیات

63 Gazette of India Vol II 19 May 1906 P 366

64 - Minla Pabera, Minla to Morley 29th March 1906

65 - Ibid Morley to Minla 25 April, 1906

کے ساتھ مشرقی بنگال کے مسلمانوں پر ناموافق اثر ڈال کیوں کہ شورش کو ایک بھاری مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا اس نے اپنا انحصار ہندوؤں کے مذہبی مراسم پر رکھا تھا۔ بہت بادرچی خانوں سے آگ جلانے سے گریززدکانیں بند کرنا۔ ماتمی جلسوں نکات رنگین دھوا کا بھان چارہ کے نشان کے طور پر باندھنا اور کئی بندھن انگٹے پیر چل کر گنگا اٹھان کرنا کالی کے مندروں میں حلف لینا وغیرہ یہ سب اسلامی اصولوں کے متافی تھے۔ ملازمتوں میں مسلمانوں کو جو مراعات دیے گئے ان سے ہندو مذاہب میں سکار میں غصہ ابھرا پکٹنگ کرنے اور ہندو زمینداروں کے گھوڑوں کے بازاروں پر دباؤ ڈالنے۔ سے مسلمان پھیپھی پر سودا کرنے والوں کی روزی پر اثر پڑا۔

یڈران تھمک کو یہ جاننا ضروری تھا کہ ایک فرقہ کے مذہبی جوش کو ایک سیاسی فیصلہ کو منسوخ کرانے کے لیے استعمال کرنا ان کے مقصد کے لیے مسلمانوں کی بھرپور حاصل کرنے کا مناسب طریقہ نہیں تھا خاص کر جب کہ اس کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ان کے فرقہ کو اس سے بے شمول مفادات کی قربانی دینی پڑے گی۔

جس طرح ان کے سرپرست فکر کو عجمت کے ساتھ برا موقع دیتے بنگال دی گیا تھا اس سے مسلمان بہت پریشان تھے لیکن یہ حال ان کو بہت جلد معقول کر دیا گیا کیوں کہ گورنمنٹ کا دور کا بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ ان کے دھرم کو گرائے۔ اور ان کو اپنا سیاسی پیشے پر مشتمل کرے واکرے کے شمع کے اعلان مورخہ یکم اکتوبر 1906 نے براۓ اتحادی اور شک کے جو بادل جمع ہو رہے ت کو اثر اویہ مشرقی بنگال کے مسلمان فرقہ کے احساس میں ڈوب کر شاواں و فرح ہو گئے اور متعصب ملا ملک کے اندر جو غم جو کم کرا دیا اس کی تسبیغ کرنے لگے اور دیہات کے رہنے والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ حکومت سرور نیہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ اور عدالتیں تین مہینے کے لیے خاص طور پر بند کر دی گئی ہیں اور ہندو حکام کی نافرمانی کرنے یا ہندوؤں کی دیوکان میں لوٹ پنے یا مسدود عورتوں کے نوا کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایک سرخ رنگ کا پمٹ چاروں طرف تقسیم کیا گیا جس میں اسی طرح کی انکسلی پچو باتیں درج تھیں۔ 66۔

شملہ کی خوشخبری نے متعصب ملاؤں کی جارحانہ وطن پرستی کے مقاصد کو شعل کر دیا۔ مارلے اور منٹو کے رویہ نے اس کی اور بھی ہمت افزائی کی۔ مارلے نے مسلم لیگ کے قیام کا اس لیے غیر منقسم کیا کہ کانگریس کی یہ "ریسی مخالفت" ہے منٹو نے میر (HARKE) کو لکھا جو فلر کا جانشین ہوا تھا کہ "یہ واقعہ کہ مسلمان عوام پورے طور پر بیدار ہو گئے ہیں اس نے نیے صوبہ کی تاریخ میں ایک نئے نعرہ کا اضافہ کیا ہے جو مفید ثابت ہوگا" 67/ "میر" نے منٹو کے رویہ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انھوں نے تو اب ڈھاکہ کو قریب الوقوع دیوالیہ پن کے خطرے سے بچانے کے لیے 1,00,000 پونڈ کا قرض کم شرح سود پر دے دیا۔ وہ نواب کو مستحکم رکھنے کو سیاسی اہمیت کا حامل ایک معاملہ سمجھتے تھے کیوں کہ یہ صرف ان کی بددلت تھا کہ مسلمان اب تک گورنمنٹ کے وفادار رہے ہیں" 68/

بند و قید پر جیسا کہ امید کی جاسکتی تھی اس کا اثر ہوا جو مسلمان پر ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ تلخ غم میں آ گئے اور زیادہ مستحکم ارادہ تقسیم کو منسوخ کرنے کا قابض کر لیا شورش اور زیادہ سنگین ہو گئی۔ اور پریس میں اور پلیٹ فارم پر گورنمنٹ پر حملے اور زیادہ غصہ ناک ہو گئے۔ بی۔ پیال نے مشرقی بنگال کا ایک طوفانی دورہ کیا۔ ملک کے اخبار بند سے ماترم نے پبلک سے پر جوش استہاک کی کہ وہ قریبائیاں دیں۔ اور میر وئی گورنمنٹ کو مردانہ مقابلہ کی شان دکھلا دیں بہت سے ہندوستانی زبان میں نکلنے والے اخباروں نے حکام حکومت کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کا پرچام کیا۔

پمفلٹ اور پروپیگنڈہ کی ایک جنگ چاکر دی گئی بدنام زمانہ سرخ پمفلٹ نے ہندوؤں کی دکانوں بندوں کی صنعتوں کے کارخانوں سے نکلے ہوئے مال کے بائیکاٹ اور مسلم اسکوٹا کے کھولنے کی تبلیغ کی تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ۔

ہندوؤں نے بھاری دولت، ہماری عزت اور شوکت اپنا اسم کو لوٹ لیا ہے انھوں نے سودشی کا جال ہماری جانیں پینے کے لیے پھینکا ہے اسے مسلمانوں اپنی دولت ہندوؤں

67- Minto Papers: Minto to Hare 11, November 1906

68- Ibid. Hare to Minto 27th April 1907

کے گمروں میں مت دو۔ وہ شخص استہائی ذلیل ہے جو ہندوؤں کے ساتھ ہند سے ماترم
کا نعرہ لگاتا ہے۔ 67/

فرقہ وارانہ بلوے

ایک ایسی فضا میں جسے پروپیگنڈہ اور جواہر پروپیگنڈہ نے استہان شدید بنایا تھا۔
کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہوئے۔ اپریل اور مئی 1906 میں مہینہ گے میں بلوے
موتے جس نے ہندوؤں میں دہشت پیدا کر دی تھی 70/
1907 میں پٹر افعلع کے مقام کو ملا، ہیں اور مہینہ گے کے علاقہ جال پور میں اس سے
زیادہ بڑے فرقہ وارانہ بلوے ہوئے۔

کو ملا میں بلوہ اس وقت ہوا جب وہاں نواب ڈھا کہ مارچ 1907 کے پہلے ہفتہ میں
اس غرض سے گئے تھے تاکہ اپنے ہم مذہبوں کی اخذاتی قوت کو مضبوط کریں۔ اشتعال اس
سے پیدا ہوا کہ نواب کے جوس پر کسی نے انٹیں پھینک دی تھیں۔ درگاشہ ورع ہو گیا جس
میں ایک مسلمان ونگولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا پولیس کی بے توجہی کا نتیجہ تھا کہ قتل ہو گیا اور۔
آتش زق تھپ ایک ہفتہ تک جاری رہی 71/

مال پور کے علاقہ میں فسادات 21 اپریل کو شروع ہوئے اور 10 مئی تک جاری رہے۔
بازار میں لوٹ لڑ گئیں زہینہ اروں اور معزز آدمیوں کے مکانات اور دفاتر جلا دیے گئے درگا
کے مندروں کی بے عزت کی گئی عورتیں اغوا کی گئیں اور بہت جانوں کا نقصان ہوا جو مقدس
پلے ان کے سلسلہ میں گھنٹہ ہائی کورٹ نے اس سیشن کو جس نے ہندو ملزمان کے مقدس
کی سماعت کی تھی سخت ریمارک دیے۔

69. FOI Translation of the Pamphlet, See Home Dept. Political, A
Papers July 1907. Nos 189-192.

70. Home Dept Public A. Papers July 1906. No 124 also H.
Lestly to Arthur Godley, Under Secretary of State 12 July 1906

71. Home Dept. Public A. Papers May 1907. Nos 159-71

نیونس ان مظالم کا تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے جو بلوایوں نے کیا تھا اور یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس طرح مشرقی بنگال میں ایک مذہبی جنگ کا قیام ہو گئی " 72/

رسلے نے فلسفیانہ انداز میں کہا "تقسیم کے خلاف ایجنٹین نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صداوت کی کیفیت کا رنگ اختیار کر لیا ہے جس کو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ انتظار کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے " 73/

مارے نے اپنی (1907) بحث کی تقریر میں بلوؤں کے اسباب کا تجزیہ پارلیمنٹ کو دیا انھوں نے جو شوٹر نکالا تھا وہ اتنا سرسری اور غیر اطمینان بخش تھا کہ نیولسن کو جو عینی شاہد کی حیثیت رکھتا تھا مجبوراً یہ تنقید کرنی پڑی۔

یہ طاقت کے بے ڈھنگے پن کی ایک مثال ہے کہ کس طرح افسران اپنے سربراہ کو گمراہ کرتے ہیں 74 نیولسن اور کیر ہارڈی (KEIRHARDIE) نے پورے طور پر انرازم مسلمان خدوہ پر رکھا جب کہ انگریز افسران صرف تماشہ بین بنے رہے " 75/

ہمپ فلانڈ فلر نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف طاقت استعمال کرنے میں برسرِ حق قرار دیا اور گورنمنٹ کو کل انرازم سے برسی کر دیا کیوں کہ وہ اس شکل پوزیشن میں پھنس گئی تھی کہ وفادار مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو سزا دینی پڑتی در انجا یہ کہ ان کو ہندو اسکولوں کے لڑکوں پر سخت غصہ تھا " 76/

کانگریس شرکات

72 - Newinson, op.cit, PP. 192-3

73 - Rastley's Note 1st April 1907 Home Department Public A
Progs, May 1907. Nos 159-71

74 - Newinson, op.cit, P. 193

75 - Ibid, PP. 16-17. 191-3. 202

76 - Fuller, J B Vision Splendid of India youth in Nineteenth
Century, July 1908. P-20,

ان حالات کے علاوہ مارے نے نظم و نسق کی جدید تعمیر کا جو اعلان کیا تھا اس سے ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ سیاست داں اور جماعتیں امید اور خوف کے درمیان چکر لگانے لگے۔ اعتدال پسند طبقہ کا بازو چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر انتہا پسندوں کے پروگرام کے تسلیم کیے جانے کو روکے کیوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے اصلاحات کے شعبوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ یعنی انگلستان اور ہندستان کے تمدن پرست اور دفتری حکام من کے ہاتھ میں ہندستان کے نظم و نسق کی باگ تھی۔ دوسری جانب نیشنلسٹوں کا اس گورنمنٹ کے نیک ارادوں پر کوئی بھروسہ نہ تھا جس نے ہندستان کے مختلف حصوں میں جبر و استبداد کو کھلی پھوٹ دے دی تھی اور کھلم کھلا کانگریس مخالف عناصر کا ساتھ دے رہی تھی۔

گو کھلے ہونیہ معمولی لگن، اخلاص، پاکیزگی، کردار اور دماغی قابلیت کا مجموعہ تھا اعتدال پسندوں کے نقطہ نظر کے مویدین میں سب سے زیادہ فعال تھا انھوں نے انگلستان میں مارے سے ملاقات کی اور ان کے سامنے تو فی مطالبہ رکھا۔ مارے نے بلا کوئی وعدہ کیے گو کھلے کے دماغ میں امید کی ایک کرن روشن کی کہ فیاضانہ طور پر اصلاحات دیے جائیں گے۔ آخر میں یہ امید غلط ثابت ہوئی مکیں ۱۹۵۶ کے دسہ میں اعتدال پسند وزیر ہند کی آزادی پسندی پر عقیدہ رکھتے تھے اور انھوں نے نیشنلسٹوں کی اس کوشش کے خلاف کہ کانگریس ایک انتہا پسند پروگرام کو قبول کرے یہی بیعت کی۔

رہ کشتی کی جنگ پورے سال بھر جاری رہی اعتدال پسندوں کے یڈرن۔ گو کھلے، فہر و شاہ منٹا سورندرناتھ بنرجی مدین موہن ماویہ اور دوسرے لوگ، نیک، آربندو گھوش، پپن چندر پال، لاجپت رائے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوں گے خلاف صف۔ آرا رہے دونوں طرف کے لوگوں نے اپنی انتہائی طاقت کو اس غرض کے لیے استعمال کیا کہ ہندستان کی اہم ترین سیاسی جماعت پر غلبہ حاصل کرے یعنی انڈین نیشنل کانگریس پر جو نہ صرف نیشنلسٹ ہندستان کے عزت و احترام کی حامل تھی بلکہ حکومت بھی ہندستان کی سیاست میں اسے ایک ایسا اہم عنصر سمجھتی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا ۱۹۵۶ کے مکتہ کے سیشن کے تقریباً فوراً بعد نیشنلسٹوں نے پی بی ہیم شہ وکر دی تھی، ملک نے یہ اعلان کیا کہ ان کی پارٹی حکومت کی کریم انفسی پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتی ہے

اور وہ بائیکاٹ کے حربہ کے ذریعہ نظم و نسق کی پوری مشینری پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے
 میں اپنے مکان کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری منزل سلف گورنمنٹ ہے 77
 آربند گھوش نے 1907 کے شروع میں بنگال پر انڈیل کانفرنس کی صدارت کرتے
 ہوئے اعتدال پسندوں کو ملا مت کیا۔ بریل میں بندے ماترم اخبار میں مقاومت مجہول
 (Passive Resistance) پر متعدد مضامین شائع ہوئے جن میں اعتدال پسندوں پر
 غصے سے بھرے ہوئے خوشیلے الفاظ میں سخت تنقید کی گئی تھی۔

”ذہنی حکومت سے کھلم کھلا تصادم کرنے کے خیال سے یہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگتے
 ہیں اور ان پر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر برطانیہ کی غیر معمولی طاقت و قوت اور ہندستان
 کی حقیر کمزوری کے خیالات کا غلبہ ہے علاوہ ازیں ان کے اندر ہمت و جرات اور قوم کے اندر
 اعتماد کا فقدان ہے۔ قومی کردار پر بد اعتمادی ان کے دماغوں میں جڑ پکڑ گئی ہے اور قوم میں
 پیٹی سیاسی طاقت اور خوبیوں کے پیدا ہونے کے امکانات کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں۔
 اندھی ہیں یہ تمام اسباب نجات کے کمرے اور تنگ راستے کو دریافت کرنے میں ان
 کے لیے روکاؤ بنے ہوئے ہیں۔“ 78

انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ کانگریس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو انقلابی عمل کا آئینہ بنانا چاہتے

ہیں۔ 79

دوسری جانب اعتدال پسندوں کا اصول یہ تھا۔

کانگریس کا مقصد یہ ہے کہ ہندستان کی حکومت خود ہندوستانیوں کے مفاد میں ہو اور کچھ مدت میں
 اس ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ قائم ہو جائے جو برصغیر کی خود مختار آبادیات کے طرز کی ہو 80

77. Speech at Calcutta January 2, 1906 See Bal Ganga dhar -

Tilak, Writings and Speeches (Ganesh Co. Madras) PP 37-52.

78. Arbindo Ghose, The Doctrine of Passive Resistance, PP 20-21

79. Arbindo Ghose, See Arbindo Ghose himself and the P. V. P., P 47.

80. Ghosh et al. "Resolutions adopted" (1905) See Indian National
 Congress (1917) P. 812.

نیرودشاہ مہتانے کانگریس کے انغراض و مقاصد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

مہتمم ڈیلیگیٹ جو قوم کے نمائندے ہیں سال کے آخر میں ایک جگہ اس پتے جمع ہوئے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ جو شکل اختیار کر رہی ہے اور سال بھر کے اندر جو اس کی تصویر بنی ہے اس کی ترجمانی کریں اپنے حقوق کے لیے عرضداشت دیں۔ اپنی عظیم احتجاجی آواز بلند کریں اور عقل اور سچائی پر مبنی ایک مضبوط اور مستقل پالیسی کی دعا کریں۔ 81/

اعتدال پسند اس بات پر بہت فکر مند تھے کہ وہ کانگریس کو انتہا پسندانہ راہوں پر چلنے سے بچائیں۔ گو کھلے اس بات کی سخت کوشش کر رہے تھے کہ وہ مارلے کو اس پر راغبی کریں کہ جمہور استبداد ختم کیا جائے اور اصلاحات دیئے جائیں انھوں نے فٹو کو داؤنگ دے دی تھی کہ "منستان کا نوجوان طبقہ انتہا پسندوں کی جانب جا رہا ہے 82/

وہ ڈڈربرن (Doddern) کے توسط سے اکتوبر 1907 میں مارلے سے ملے اور سرسبند کی توجہ اس کے امکان کی جانب مبذول کی کہ انتہا پسند کانگریس پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس نے مارلے کو مجبور کیا اور انھوں نے فٹو کو ان الفاظ میں لکھا "میں یقین نہیں کرتا تھا کہ گو کھلے ایک ایسا احمقانہ کھیل کھیے گا جیسا کہ وہ کھیل رہا ہے۔ اس کا یہ کہتا محض فضول اور ناقابل بحال بات ہے کہ دوسری حکومت کانگریس کو نیچا دکھا رہی ہے اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ چھینک دیا ہے 83/

اپنے اپنا ملک کو گھوکھلے نے یہ مشورہ دیا کہ "اتنے کرو مارلے اور لیبل پارٹی پر اعتماد رکھو کیونکہ کیا ان لوگوں نے وزیر بندہ کی کونسل میں بندستانوں کو مقبرہ نہیں کیا ہے 84/ - - -

81- Mahla Pherozshah Tricentenary Congress, 1904. Wellesome Address
Abid Part II, P. 1

82- Minto to Morley, March 1909 (Lady Minto, India
Minto and Morley, P. 109)

83 Minto to Minto 23 November 1907, Colind on Sastri, S. de
of J. K. Goswami, P. 74.

84- K. G. Gopal and S. A. Balgami in July 1907

۔۔۔ اور وائسرائے کی آنر کیٹیو کو نسل میں نامزد کرنے کے لیے ایک سندھستانی کے نام کی تلاش ہیں۔

دسمبر 1907 کے کانگریس سیشن کے لیے انعقاد کی جگہ ناگ پور کو تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن جو مجلس انتخابیہ ناگ پور میں بنی تھی وہ کسی کو صدر منتخب کرنے میں ناکام رہی کیونکہ دونوں میں سے کوئی فرقہ بین جوتھان کی لازمی اکثریت کو حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس بمبئی میں رہتا کے مکان پر ہوا۔ اور جا۔ انعقاد کو بدل کر سورت کو تجویز کیا گیا جو فیروز شاہ بہتا کا گھر مانا جاتا تھا۔

نیشنلسٹ ناراض تھے غصہ میں غل غپاہ کیا گیا۔ سورت میں قبل اس کے کہ سیشن شروع ہو باہمی مصالحت کی کچھ دوش کی گئی لیکن دونوں پارٹیوں نے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اور اعتدال پسند چمکنے کے لیے تیار نہ تھے انہوں نے رائل بہاری گھوٹوں کو جو کلکتہ بار کے صف اول کے وکیل تھے اور جنہوں نے مخالف تقسیم تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا تھا مددگار کے لیے اپنا امیدوار نام زد کیا۔

نیشنلسٹ اس تجویز کے خلاف تھے اور کھلے اجلاس میں 26 دسمبر کو تنگ نے ان کے انتخاب کی مخالفت کی۔ اس سے ایک ہنگامہ مٹا دیا گیا اور سیشن کو دوسرے دن کے لیے منتوی کرنا پڑا۔ دوسرے دن تک نئے ڈانس پر جا کر ڈیلیگیٹوں کو فطاب کرنا پڑا۔ لیکن ان کو فقرہ برسر نے کی اجازت نہیں دی گئی کچھ ڈیلیگیٹوں نے ان کو دھکارینے کی کوشش کی ان پر ایک ہونا پھیکا گیا ان پر تو نشانہ چوک گیا اور جوتا جا کر سورندرناتھ ہنرجی اور فیروز شاہ منٹ کو کھل انتشار پھیل گیا فیروز شاہ بہتا کی درخواست پر پولیس نے پنڈال کو خان کر دیا۔ کانگریس کے دو فلکڑے ہو گئے تھے۔

اعتدال پسندوں نے اپنا قبضہ کانگریس پر برقرار رکھا۔ وہ اس کے بعد فوراً جمع ہوئے اور کانگریس کے جدید مقاصد کا مسودہ تیار کیا۔ صرف وہ لوگ جو ان کو مقاصد تسلیم کر رہے وہی کانگریس کے ممبر ہونے کے اہل ہوں گے۔ اور اس لیے نیشنلسٹ نکال دیئے گئے۔ نیشنلسٹ اکیسے رہ گئے کیوں کہ اعتدال پسند حکومت کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے۔ اس وجہ سے ان کو گورنمنٹ کے منہم اور کل بھر پور چلنے کا جو اس نے جاری کیا

بے چینی جاری رہی

1907ء میں سودیشی اور بایسٹاٹ کی تحریک نے بڑی طاقت حاصل کر لی۔ بیرونی مال کے ضلع کرنے کی بے شمار رپورٹیں آرہی تھیں۔ وائیٹروں کے جائزہ ریفے اور ہندوؤں پر۔ مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے سنگین فسادات کی خبریں افلاطون سے موصول ہو رہی تھیں۔ پنجاب میں (COLONISATION ACT) قانون کوآبادیات میں ایک ترمیم کے خلاف شورش بہت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ زرعی طبقہ جن میں سکھ بھی شامل تھے اٹھ پڑے۔ اخبارات پنجابی، ہلہور اور انڈیا کے ایڈیٹران پر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزا دی گئی جس کے نتیجے میں بلوے اور چلے ہوئے۔ راولپنڈی میں فسادات ہوئے۔ 10 مئی کو لاپتہ رہے اور 3 مئی کو ایت سنگھ محض شبہہ کی بنا پر جلاوطن کر کے ماٹھے سے بھیج دیے گئے ایک حکم (Regulation of Meetings Ordinance 1907) جاری ہوا جس کی وجہ سے پنجاب اور مشرقی بنگال میں اجتماعات ممنوع قرار دیے گئے۔

اس دوران میں چندر پال نے مدراس پریسیڈنسی کا دورہ کیا۔ طالب علم موش میں آگئے اور انھوں نے حکام کے احکام کی نافہمانی کی اور ان کو سزا دی گئی نتیجہ میں شد و آمینہ منظم سے ہوئے چٹمہ برمس پے (CHIDAMBARAMPILLY) اور ان کے ساتھیوں پر فرد جرم مرتب کی گئی اور ان کو جلاوطنی کی سزا دی گئی۔

حکومت میں چن چندر پال بندے م ترمہ کے ایڈیٹ کے خلاف گواہی نہ دینے کے جرمہ میں چھ ماہ قید کی سزا دی گئی۔ شبہہ اور کتومریں ہوئے ہوئے اور جلسوں کو ممنوع قرار دیا گیا ایکٹیشن کے ممتاز لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

صوبہ سمالک متحدہ کے کئی اضلاع میں قحط کی صورت پھیل مونی تھی خدائی شیا۔ کے درجہ بڑھ رہے تھے اور وسیع پیمانہ پر مصیبت نازل تھی۔

مباراشٹہ اور دکن شورش کی آغوش میں تھے جو تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج سے شورش مونی تھی اور بڑھ کر سورج کے وسیع ترمہ مٹا بنگال پہنچ گئی بنگال نے اب ریسرچی میں متعدد مضامین لکھے جن میں مقاومت معمول کے ذریعہ سب سے زیادہ جان لیوا ہے۔ نئے سرے سے دیا گیا۔

۱۹۵۵ء کا سال امید اور خوف کے مابین شروع ہوا۔ منٹو نے مارے کو لکھا "تم کو۔
 کانگریس کے ٹکڑے ہو جانے پر مسرت ہوئی ہوگی۔ یہی بات کہ اب کیا ہوگا تو اس کے بارے
 کچھ نہیں کہا جاسکتا جب تک اتحاد الپنڈوں یا انتہا پسندوں کی جانب سے کسی توانائی کا ثبوت
 نہ ملے۔ ڈاکٹر راش بہاری گھوش کل یہاں رات میں اسرکاری ڈنر پر موجود تھے اور جب صورت
 کی کارروائیوں کے بارے میں انتہا پر پھٹیاں کبھی گئیں تو وہ ان سے بہت غلط معلوم ہوتے تھے ۵۵
 انھوں نے مارے کو آگاہ کیا کہ سیاسی صورت حال یقیناً پہلے سے زیادہ اطمینان بخش
 انتہا پسند کانگریس کی حمایت اور مخالفت سے محروم ہونے کے بعد گورنمنٹ کے حصہ کی
 ضرب برداشت کرنے کے لیے اکیلے رہ گئے۔

گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تھے کیوں کہ وہ شمالی ہندستان کے مسلمانوں کو ٹیلیسٹوں
 سے جدا کرنے میں اور کانگریس کے بالمقابل مسلم لیگ کو ترازو کا دوسرا پلڑا بنانے میں کامیاب
 ہو گئی تھی اس لیے وہ مخالفت کو کچلنے کے لیے سخت کارروائیاں کرنے لگی۔

لیکن جیسا کہ مارے نے بتلایا سختیوں کی زیادتی امن و قانون کے قیام کا باعث نہیں ہے
 اس کے برخلاف یہ وہ راستہ ہے جو ہم باری تک لے جاتا ہے جیسے جیسے کہ خفیہ جاسٹوں کی
 کارروائیوں کے خطرات کا ثبوت ملتا گیا۔ حکومت کا وہ یہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا گیا
 لاپتہ رائے کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس سے مارے کے سبرل عقیدہ کی بے
 ضرورتی ہوئی تھی اس نے منٹو سے کہا یہ بات قطعی ہے کہ میں اب کسی کو جلا وطنی کی سزا
 دینے میں عجلت نہیں کروں گا اور اگر ایسا ہوتا رہا تو میں اس پر متعجب نہ ہوں گا کہ ۵۸/۸۶
 ریگولیشن کفلم غائب ہو جائے ۵۶/۸۶

ان کو اس پر غصہ تھا کہ لاپتہ رائے کو اپنے وکیل سے ملاقات کی اجازت
 دی گئی ایک نفت انجینئر کام جو صرف روس یا آسٹریا کے اپنے اطالوی زمانہ میں کرنے
 کے لائق ہے ۵۷/۸۶

۵۵ Minto Papers. Memoir to Secretary of State January 2, 1908

۵۶ - Ibid Morley to Minto April 15 1908

۵۷ - Ibid

جو چیز اس سے بھی زیادہ غراب تھی۔ وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ نے لاجپت رائے کو ان کے خاندان کے بارے میں غلط اطلاع دی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ "ایسے ہونا جس کے ارتکاب کے لیے ان کو آزاد کر دیا گیا جو بھی وہ کر سکیں"۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتجاج اور وارننگ کو نظر انداز کر دیا جس کے افسوس ناک نتائج ہونے (۱۹۵۵) نے ایک خوفناک جنگ کا منظر رکھا جس میں ایک طرف ایک طاقتور گورنمنٹ جسے واستبداد کے قومی اسلحوں سے مسلح ہو کر ان کو انتہائی سختی سے استعمال کر رہی ہے اور دوسری جانب غصہ میں بھری ہوئی ایک مجبور و بکیں قوم جو اپنی موت اورادی کی مضبوطی اور قربانیوں سے دوسری جانب کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے غصہ بھی اور کھلم کھلا بھی۔

بڑی بے چینی ہر حصہ ملک سچیلی ہوئی تھی۔ بنگال، مشرقی بنگال اور آسام، مغربی بھارت، دکن، پنجاب، مدراس، پریسڈنسی اور اتر پردیش۔

مشرقی بنگال میں بلوے ہوئے امین سنگھ پولیس اور یو پی میں لوگوں پر حملے ہوئے کھلم کھلا انقلابی نافرمانیاں کی گئیں اور گرفتاریاں ہوئیں۔ مقدمات چلے اور دہشتناک سزائیں دی گئیں۔

بھتی پریسڈنسی اور صوبہ متوسط میں بلوے ہوئے جن میں مل کے مزدور شامل تھے بھتی گورنمنٹ نے بال گنگادھر تلک کو اپنا سب سے زیادہ طاقتور مخالف قرار دے رکھا تھا۔ جولائی میں ان پر ایک مقدمہ اس الزام کے ساتھ چلایا گیا کہ انھوں نے ہم کی تائید میں ایک مضمون لکھا تھا اور ان کو چھ سال قید کی سزا دی گئی۔ ان کا ہندستان میں رہنا سب سے زیادہ خطرناک سمجھا گیا اور ان کو ہندستان سے جلا وطن کر کے برما بھیج دیا گیا۔ جو وحشیانہ سزائیں دی گئی تھیں اس نے زوردار رد عمل پیدا کیا۔ بلوے گولی چلانے۔ مار پیٹ اور گھروں کو برباد کرنے کے واقعات اس کے نتائج تھے بنگال میں آر بند و گھوش کو "علی پور بھم کیس" میں پھنلایا گیا اور ان کو ایک سال سے زائد جیل میں رہنا پڑا۔ دسمبر میں نومتاز بنگالی لیڈروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس

نے وزیر ہند کو سخت حیران کر دیا کیوں کہ یہ حکم ایک فرمودہ قانون کے تحت دیا گیا تھا جسے اس سے قبل وہ مذموم قرار دے چکے تھے۔ ان کو اس قدر غصہ تھا کہ انھوں نے یہ دھکی دی کہ جو لوگ جلا وطن کر دیے گئے ہیں اگر ان میں سے زیادہ تر کو رہا نہ کر دیا گیا تو وہ منشو کے خلاف حکم صادر کر دیں گے۔ منشو نے حکم کی تعمیل اس وقت کی جب اصل حالت کے ماتحت کونسلیں عالم وجود میں آئیں۔

1909ء تک تقسیم کے خلاف شورش پر دوسرے اہم واقعات کی پرچمیاں پڑ گئیں جنہیں یعنی مار لے اور منشو کے دستور کی اصلاحات کی تجویز انتہا پر بحث ایڈروں کے قید ہو جانے سے انتہا پسندوں کی پارٹی کا قیادت سے محروم ہو جانا اور انقلابی تحریکات کا زور پکڑ لینا۔

انقلابی کارروائیاں

تقسیم بنگال کے خلاف شورش کے زمانہ میں بنگال کے جوانوں نے عام تحریک کی کامیابی میں بڑا حصہ لیا۔ ان لوگوں نے جلسوں کو منظم کیا جلوسوں کو ترتیب دیا۔ خوش ہوا سودشی اور بانیکاٹ کے پروپیگنڈے کے لیے ولایت مہیا کیے، دوکانوں پر پرہ دیا۔ اور وہ جو کہتے تھے وہ سب کچھ حکمرانوں کو رائے عامہ کے سامنے جھکانے کے لیے کیا۔ تو می مقصد کے لیے وہ خوشی خوشی تکالیف برداشت کرتے تھے بہت سے لوگوں پر جبر مانے ہوئے درس گاہوں سے نکالے گئے حتیٰ کہ مارے گئے اور کوڑے بھی لگائے گئے لیکن ان کے ساتھ برتاؤ سخت ہونا گیا اتنا ہی ان کا مزاج اور زیادہ باغیانہ ہونا گیا۔ ان کی عوامی کارروائیوں کو روک دینے کی وجہ سے انھوں نے خفیہ کارروائیوں میں اپنے جوش کو عمل پیرا کرنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پناہ لی۔

1905ء سے بلکہ اس کے پہلے ہی ہے بہت سی جماعتیں سماجی رفاہ عام کے کام کے لیے بن گئی تھیں شروع زمانہ میں تو ان کا کام جسمانی اور اخلاقی تربیت اور قومی خدمت تھا انگریز گزشتہ زمانہ بنگالیوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ وہ ایک پورے بزدل بکواسی بہت سی خوبیوں سے عاری اور احساس ذمہ داری سے محروم قوم ہیں۔ یہ سوسائٹیاں ان تحقیر کرنے والوں کی تردید کے لیے بنائی گئی تھیں۔

یہ سوسائیاں جوانوں کو انھیں 'خنجر اور تلوار' جیسے ہتھیاروں کا چلانا اور جھناٹک کی۔ کثرتِ مثل باکسنگ (مکہ بازی) کشتی اور جیوجوٹو سکھاتی تھیں یہ مدد بھی تعلیم بھی مقدس کتابوں مثل بھگوت گیتا اور چاندی کے مطالعہ کے ذریعہ دیتی تھیں اور کان کی پوجا کی تلقین کرتی تھیں۔ جو ایک غضبناک دیوی ہے اور راکٹ سوں کا ناش کرنے والی ہے "نوجوان۔ انقلابیوں کے دماغوں پر یہ نقش کر دیا جاتا تھا کہ گیتا کی سب سے زیادہ عملی تعلیم یہ ہے کہ خوفناک چیزوں کا اس وقت ٹٹ کر مقابلہ کیا جائے جب کہ فرض سختی اور رنداری کے لیے پکار رہا ہو اور اس وقت کسی ڈھیلے پن کا اظہار کرنا گیتا کی تعلیم نہیں ہے۔ تلک کی تحریرات کا اس مضمون پر پسندیدگی کے ساتھ حوالہ دیا جاتا تھا۔ گیتا کہ اس پیغام کی چھاپ کہ روح کو موت نہیں ہے وہ بہیم نیہ شخص اور اہی یعنی سوشل رہنے والی ہے۔ اگر قتل کر دیئے گئے تو سو رنگ میں جاؤ گے اور اگر کامیاب ہوئے تو تم زمین کے مالک ہو گے" نوجوان انقلابیوں کے دلوں پر لگادی گئی تھی۔

ہندستان کے انقلابی لٹریچر میں راکشسوں کو مارنا ایک محاورہ ہے۔ "چاندی" کا ایک فقرہ یہ ہے کہ "اے ماما بھاروی" زمین پر آؤ اور بد معاش راکشسوں کے بھنڈ کو مار ڈالو آؤ اے چاندی دیوی" چند منٹ راکشسوں کو قتل کرو۔ بد معاش خوں ناک غصہ سے جسم کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ زمین بد خواہ ہو گئی ہے، شنبو اور یہ لشنہہ کی گستاخیوں پر آنسو بہہ رہے ہیں۔

اور دوسری کتابیں بھی تھیں جیسے کہ "برہماں رانانتی" (جدید فنون جنگ) انکت کون پتہ ۲ تجارت کا راستہ کہہ رہے "سیکر بلہ ان" (اسکے کی قربان) "دش کنتھا" اور "شیو جی" لائف آف میزینی (LIFE OF MAZZINI) ٹھیک سے اڑ جانے والے مادہ کے مکتوبات (MANUAL OF EXPLOSIVE) وغیرہ جو نوجوان اور اشرپندہ پر دماغوں کے اندر آزادی، حب الوطنی، یہودی غلبہ سے نفرت کے جذبات سمیر دیتی تھیں اور مقابلہ کرنے کی راہیں دکھلاتی تھیں ۵۶

وہ مظاہروں کے بندوبست کرتے تھے اور مصنوعی ٹھائیاں لگاتے تھے ان سب

خاندانی بندھنوں کو توڑ دینا۔ بنظاہر تو اس کا مقصد جسمانی تہذیبیت اور سودیشی کے اصول کا پرچار تھا لیکن اس کا اصل مقصد حکومت برطانیہ کو الٹ دینا تھا جو ذرائع اختیار کیے گئے وہ اقتصادی بانیٹ، سماجی رباؤ، رضا کارانہ خدمت یوہاروں وغیرہ کے مواقع پر اور سکولوں کا نظام۔

ان کی انقلابی کارروائیاں تشدد، ذہنی قتل، اسلحہ کی تہذیبیت اور ہمسازی پر مشتمل تھا قانون اور ضابطہ کی خلاف ورزی اور قتل، لوٹ بڑا کر زنی اور بلوڈوں سے سوسائٹی گورنمنٹ کو مفلوج کر دینا چاہتی تھی۔

مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کی بہت سی سوسائٹیاں تھیں۔ ان میں سب سے اہم آوٹلان سیتی کلکتہ تھی اور اسی نام کی جو جماعت ڈھاکہ میں قائم تھی اس کی مرکزی جماعت تھی دونوں میں قریبی رابطہ تھا۔ کلکتہ کی سیتی کو برادر کارگوش (آر بند وگوش سے بھائی) نے قائم کیا۔ دونوں کے اغراض و مقاصد ایک تھے دونوں کا نظام یکساں تھا اور اپنے مقاصد کے لیے دونوں یکساں ذرائع و سائل استعمال کرتے تھے۔

بنگال کے باہر بھی خفیہ جماعتیں تھیں جن میں سے چند بنگال کی تنظیم سے متعلق تھیں 7 مئی ۱۹۵۵ کو ٹائمر نے رپورٹ کی کہ آگر بنگال نے تختہ جی طریقے اختیار کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے تو وہ عیدانہ دماغ جنھوں نے اس تحریک کا نقشہ بنایا اور ان کو پالا پوسا وہ غالباً بنگال کے باہر مغربی ہندوستان کے بہت سے حصوں میں ملیں گے

مباراشٹر میں دناک دامور ساور کر جو ابھی بیس سال کا بھی نہ تھا وہ ملک اور پر نجا۔ پائی ایڈیٹر کال اکی تحریک کے جادو کا شمار ہو گیا۔ وہ بڑے شوق سے انقلابی لٹریچر کو پڑھتا تھا۔ اور خاص کر مالوسی لٹریچر روس اور آئرلینڈ کے اندر کی تحریکات کے سلسلے کا لٹریچر اور وہ مسلح انقلاب کا پر جوش حامی ہو گیا۔ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف کھلم کھلا جنگ سر دست ناممکن تھی ساور کر نے خفیہ انجمنوں کو منظم کیا پہلے "تریلا" اور بعدہ "ابھی نو بھارت" کو وہ ۱۹۵۶ میں انگلستان گیا۔ وہاں نو جوان ہندوستانیوں کے دماغوں پر ان کے اندر انقلاب کا پیغام پھیلا کر قبضہ جمایا۔ ۱۹۵۷ کی بغاوت جنگ آزادی کا نقطہ آغاز بن گئی۔ انڈیا ہاؤس کے ہفتہ داری جلسوں میں ساور کر ملکیت پرستی کی مخالفت میں اپنی آتشیں تقریروں سے پرچار کرتا تھا اور بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا ان میں سے

کچھ لوگوں نے ہم بنانے اور گولی چلانے کے طریقے بھی سیکھے باوجود اس کے کہ اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی وہ بمیں براؤنگ (BR AUNING) پتول بھینچنے اور ناسک کے بمسٹریٹ کے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو تحقیقات اس واقعہ کی ہوئی اس سلسلہ میں سوسائٹی کے حرکات و سکنات کا پتہ چلا ممبران پرہ اور ان کے بیڈر پر مقدمے چلے اور وہ گیارہ سال کے لیے ہندستان سے جزائر انڈمان جلا وطن کر دیئے گئے۔

انقلابیوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مشرقی بنگال میں انھوں نے گورنمنٹ کے شبہات کو شروع ہی میں اکسا دیا تھا اور اگرچہ ان کو دبانے کے لیے سخت کارروائیاں کی گئیں لیکن ان کا بہت کم اثر ہوا۔ آخر کار صوبہ کی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا سے درخواست کی کہ وہ اپنے قانونی اختیارات کا استعمال کر کے ان کو خلاف۔ قانون قرار دے دے۔ 5 جنوری 1909 اور 26 فروری 1909 کو گورنمنٹ گنٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے جن میں دونوں بنگال کی سات سوسائٹیوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ جہاں تک انوشلان سیتی ملکتہ کا تعلق ہے اس کے خلاف اس وقت ثبوت اکٹھا کیا گیا جب مینکٹالہ (MANIKTALA) باغ کی مئی 1908 میں تلاشی لگئی اور اس کے 36 ممبران گرفتار کیے گئے جن میں گھوش برادران بھی شامل تھے۔ دوسری سبھیوں کے کام بھی اسی طرح کے تھے اور ان کا انجام بھی اسی طرح کا ہوا۔

لیکن ان کارروائیوں کا آخر کیا اثر ہوا؟ اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ انقلابی اعمال بند ہو گئے ہوں یا کم از کم بڑی مدت کم ہو گئے ہوں 1908 میں بنگال کے اندر آٹھ سوسائٹیاں تھیں 15-1909 میں سترہ تھیں۔ جیسور، کلنا اور رھاکہ میں تعزیری پولیس تعینات کرنی پڑی۔ بہت سی گرفتاریاں ہوئیں اور مقدمے چلائے گئے اور جن لوگوں پر مقدمے چلائے گئے ان میں پولیس بہاری داس بھی شامل تھے۔ ہندستان کے دوسرے حصوں میں شہر قیام پائے اور گواہی دینے والے سائیں پکڑے گئے۔ قتل اب بھی جاری تھے۔ 21 دسمبر 1909 کو ناسک کے ملک جیکسن کو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نفیٹ گورنران اور گورنر جنرل کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔

دائسر اے کی گاڑی پر احمد آباد میں 13 نومبر 1909 کو بم پھینکے گئے لیکن وہ

پکھے نہیں۔

انقلابی سازشیں شاخ و رشاخ پھیل کر ہندستان کے باہر یورپ تک پہنچی جولائی ۱۹۰۹ میں کمرزن ویلی لندن میں قتل کر دیا گیا۔ ۲۶ جنوری ۱۹۱۰ کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سی آئی ڈی۔ کو کلکتہ ہائی کورٹ کے اندر گولی مار دی گئی۔

منٹو کے جبرہ واستبداد کی پالیسی جس کی مار لے نے رضامندی دے دی تھی۔ نیشنلسٹ طاقتوں پر ایک دورخ وال حملہ تھا ایک تو ان پر جو پبلک میں کھلم کھلا کام کرتے تھے اور دوسرے ان پر جو غیبی کام کرتے تھے غرض یہ تھی کہ لیڈران کو بے اثر بنا دیا جائے اور پریس کا گلا گھونٹ دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۱۰ تک انتہا پسندوں کے صف اول کے اونچے لیڈران لڑائی کے باہر تھے۔ مین چندر پال اور لاجپت رائے نے ہلا وطنی کو خود اپنے ادب طائر کر لیا۔ آہند و چپ کر پانڈیچری نکل گئے اور ننگ ہاتھوں میں قیدی کی حیثیت سے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے گورنمنٹ کے مضبوط ہاتھ اور فوج داری کے تعقیب کے محکمے کی جانچنے والی نگاہوں کے اثرات کو محسوس کیا اور ان کو بڑی ہی احتیاط سے کام کرنا ہوتا تھا۔

اظہار رائے کے خلاف مقدمات بے شمار تھے بہت سے اخبارات ربا دیے گئے کچھ جہازات کی ضمانتیں ضبط کرن گئیں ان کے ڈکلیشن منسوخ کر دیے گئے۔ اور باغیانہ مفامین لکھنے کے الزام میں مقدمات اتر ہوئے۔

منٹو کی گورنمنٹ نے ایک وسیع جال بایں سندیدہ رایوں اور مخالفتوں کو پھانسنے کے لیے بچھا ریا تھا جو ایکٹ اور آرڈیننس جاری کیے گئے ان میں حسب ذیل قابل ملاحظہ تھے۔

The Prevention of Seditious Meeting Act 1901 (U)

اقانون امتناع مجالس باغیانہ (۱۱ مئی ۱۹۰۶) کو آرڈیننس پنجاب اور بنگال میں جو شورش پیا تھی اس کے سلسلہ میں جلسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے منظور ہوا اس کا نام ایگولیشن

Regulation of Meetings Ordinance of 1907 (1907)

— تھا۔ چونکہ اس آرڈیننس کی مدت ۱۵ نومبر کو ختم ہو جاتی اس لیے گورنمنٹ نے جلسہ

بائے باغیانہ ایکٹ (۱۱۵ F ۱۹۰۶) *The Seditious Meeting Act 1907* کی رقم نمبر ۱۹۰۶ کو پاس کر دیا۔ اس قانون کی دفعات کسی علاقہ میں جہاں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہو

وہاں کوئی سیاسی جلسہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات دن قبل سپرٹنڈنٹ پولیس کو تحریری نوٹس نہ دی گئی ہو۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو مجاز کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی جلسہ کو منعقد ہونے سے روک دے قانون کے خلاف جلسہ کرنے والے قید اور جرمانہ کی سزا کا موجب تھا جس میں بٹنگ کو کرنے سے منع کیا جاتے وہ مجمع ناجائز تصور ہوگا۔

(2) THE EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT - 1908 پھٹنے والے مادوں

کے متعلق قانون (1908) اس قانون کو گورنر جنرل ان کونسل نے 8 جون 1908 کو پاس کیا تھا۔ اس کی غرض یہ تھی کہ لا حکومت سرکات کو روکا جائے اور ان لوگوں کو منادی جائے جو پھٹنے والے مادوں سے تراب اشیا استعمال کریں یا جس سے جان یا مال کو خطرہ لاحق ہو اس نے پھٹنے والے مادوں سے پیزوں کے تیار کرنے اور ان کو قبضہ میں رکھنے کو بنیادی جرم قرار دیا جس کی قہر واقعی سزا مقرر کی گئی۔

(3) The Indian Criminal Amendment Act 1908 (ترمیم ضابطہ فوج

داری) ہند (xiv 1908) 1908 (ایکٹ 4) 1908 (ایکٹ جو پہلے صرف بنگال پر لاگو کیا گیا تھا جنوری 1910 میں دوسرے حصوں میں بھی لاگو کر دیا گیا اس نے فوجداری کے قانون اور ضابطہ میں جلد مقدمات کو فیصلہ کرانے کے لیے تین جہان ہائی کورٹ کے ایک ٹریبیونل کے سامنے طرمان کو سپریشن (COMMIT) کرنے کے لیے طرمان کی ضمانتوں کو نامنظور کرنے کے لیے گواہوں کے بیانات کو داخل شہادت کرنے اور اپیلوں کو ممنوع قرار دینے کے لیے ان سب کے بارے میں شدید تبدیلیاں کی گئیں۔

ایکٹ نے گورنمنٹ کو یہ بھی اختیار دیا تھا کہ چند افراد کی کسی جماعت کو جسے وہ اپنی رائے میں ایسی سمجھے کہ وہ نظم کے چلانے یا قانون و امن کے قیام میں خلل ڈالنے والی ہے یا امن عامہ کے لیے اس کا وجود ایک خطرہ ہے تو اس کو خلاف قانون قرار دے

(4) The Newspapers (Prohibition and Offences) Act 1908

(اخبارات (اشتعال و جرائم) ایکٹ 1908) اس ایکٹ کا منشا اخبارات، پمفلٹ اور کتابوں میں باغیانہ مضامین کی اشاعت کو روکنا یا برطانوی راج کے خلاف سوجھا دینے یا اشتعال دینے کو روکنا تھا۔

(5) The Press Act 1910 (پریس ایکٹ 1910) اخبارات اشتعال و جرائم ایکٹ

۱۹۵۵ کے ناکام ہونے کے بعد مجلس قانون ساز کے سامنے ایک مسودہ قانون اس ضمن میں لایا گیا کہ اخبارات اور رسائل کی امت پر اور پیشروں پر قابو حاصل کیا جائے اور ہندستان میں باسر سے باغیانہ اور قابل اعتراض مواد کو آنے سے روکا جائے اور اسی کے ساتھ جو اخبارات ناپسندیدہ یا باغیانہ تصور ہوں انہیں رہا دیے جائیں۔ مارکاں اخبار اور پیشروں سے ضمانت طلب کرنے کی دفعہ بھی اس میں تھی۔ اس ایکٹ کی غلطی و زری کرنے پر بطور سزا ضمانت ضبط کی جاسکتی تھی۔ اس قانون پر عمل درآمد ۱۹۵۹ کو شروع ہوا۔

ایکٹ اور آرڈیننس کے عدوہ حکام بال کی طرف سے بے شمار انتظامی احکام اور سرکلر تحریک کو دبانے کے لیے جاری کیے گئے۔

آنٹھواں باب

مارلے اور منٹوا اصلاحات

۱۔ برطانویہ کارویہ

جبر و استبداد نے برطانیہ کی رائے سامتہ میں پھوٹ ڈال دی جس کا اظہار پارلیمنٹ میں ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ صاف صاف نمایاں تھے۔ دارالامراء پر قدامت پرستوں کا غلبہ تھا جو ہندوستان کے معاملات پر کمرزن کے مقلد اور منٹو کے حمایتی تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستوں کے دباؤ سے ذرا بھی جھکنے خود کشی کے مترادف تھا۔ کمرزن نے اعلان کیا کہ ”جہاں تک میرا سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ تقسیم سنگال کی منسوخی یا اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ترمیم..... ہندوستان میں باغیانہ شورش کے لئے ترغیب کا کام دے گی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو تقریباً ناکم بنا دے گی۔ اور آئندہ جو وزیر ہند ہو گا وہ پیشانی محسوس کرے گا اور اس شخص کو معاف نہیں کریں گا جس کے ذریعہ یہ مراعات دی گئیں“ ۱/

دوسری جانب دارالعوام میں انتہا پسندوں نے وزیر ہند کو آگاہی دی کہ تقسیم کے خلاف غم و غصہ۔ صرف اپنے طبقہ کے ہندوؤں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طبقہ کے لوگ شریک ہیں۔ کیر بارڈی *Kear Hardie* نے حکومت کے غلط مشوروں اور فرقہ وارانہ تجلیات پر مبنی پالیسی کو مذموم قرار دیا اور بتلایا کہ ”اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا۔ ایسی پست نہیں ہو گئی ہے کہ اسے یہ ضرورت لاحق ہو کہ مسلمانوں کو ایک صوبے سے ایک ٹکڑے میں نام نہاد طاقت دینے کی غرض سے ہندوستان کے ہر حصہ

1- Curzon's speech, House of Lords, June 30, 1908 H L Debates

کی ہندو آبادی کو تاراج کرنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ ہدینتری کاشن / 3 ادگریڈی ایمر سے میکڈانلڈ
نے نیشلسٹوں کے مطالبات کی تائید کی۔ اور اس کی تائید مزید نیوٹن — *Newman*
بریسفورد — *Brailsford* 4 ریت کلف — *Ratcliffe* 5 اور ڈالفرڈ اسکے ون بلنٹ
(*Wilfred Scaven Blunt*) 6 جیسے ماہر صحافیوں نے بھی کی۔

لیکن لنڈن ٹائمز اور اسپیکٹر (*Spectator*) اخبارات پارلیمنٹ
کے قدامت پرست ممبران جے ڈی ریس *J D Res* 7 اور سرجنٹ برٹوڈ کے ساتھ تقسیم کی
حمایت کرنے والوں میں تھے یہ سب لوگ جبر و استبداد کے بھی حامی تھے۔

ان متضاد آراء سے دوچار ہونے کی وجہ سے ہارلے کے لئے
آئندہ راہ عمل طے کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ یہ حال انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کی جبر و استبداد
کی پالیسی کی پوری حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ یہ آگاہی دیتے رہتے تھے کہ تختی حد
سے متقی ذرہ نہ ہو۔ دوسری جانب گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی بیزاری کی پیش قدمی کے لئے
انہوں نے اپنی پارٹی بکے ممبران کو مجبور کرنے کی کوشش نہ دے دی۔ اس کے واسطے وہ
افراد کے ساتھ میٹھے الفاظ میں بحث کرنے ان کو راضی کرنے کا وہ اختیار کرتے تھے۔ اور
انڈیا لابی کو مطمئن کرنے کے لئے جو شیاری کے ساتھ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے تھے جس
میں فحکارانہ جہارت سے بعض واقعات کو حذف اور بعض کو مدبرانہ مہر سے کھینچ کر ان

2. Hardie, Keer, India Impressions and Suggestions (1909) pp 10-11, 116-117.

3. Cotton, Sir, H. House of Commons, January 26, 1905

4. Mac Donald, Ramsay, House of Commons, June 6, 1907

5. Newman H W The New Spirit in India (1908)

6. Brailsford H W Subject India (1943)

7. Ratcliffe, S K Wedderburn and the Indian Reform Movement.

8. Blunt, W S My Diaries: being a personal narrative of events, 1881-1904.

9. Keer, J D The real India (1908)

کر بڑھادیتے تھے حالانکہ وہ اس پر تو یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان جن عواض میں موہلا ہے اس کا علاج صرف جبر و استبداد نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی شعور رکھتے تھے کہ جب وہ ہندوستان کے نیشلسٹوں کے نقطہ نظر کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کوئی اشارہ نہ کرے برطانوی حکومت تعلیم یافتہ طبقہ کی دلی حمایت سے محروم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے لئے ہندوستان پر حکومت کرنے کی کوئی اخلاقی بنیاد باقی نہ رہے گی۔

معاظرتہائی پیچیدہ تھا۔

II مارلے کی دقتیں

بدقسمتی سے نہ تو مارلے اور نہ منٹو ہی جو ہندوستان کے اضطراب کی لہروں کے مد و جزر کو دیکھا کرتے تھے، ہندوستان کی ان پرستہ نیوں کی معقول اطلال نہیں رکھتے تھے جو ہندوستان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس تمام نقل و تحیل اور بے چینی کو جو پھیلی ہوئی تھی محض عارضی ناگوار چیز سمجھتے تھے اور اسے وہ محض سطحی کو اس اور وہ بھاگ سمجھتے تھے جسے مراعات سے بالوس خود پرست شورش پسندوں نے پیدا کر دیا ہے۔

مارلے وہ انتہا پسند فلسفی جس کے نیم شعور میں جمود کے خلاف تبدیلی اور خود مختارانہ طریقوں کے خلاف جمہوریت رچی بسی ہوئی تھی بہت سی دقتوں کا شکار تھا۔ پہلی دقت تو یہ تھی کہ برطانیہ کی وہ سوسائٹی جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا عام طور پر ملوکیت پرستانہ نظریات رکھتی تھی اور اسی کے ساتھ اس سوسائٹی کے لوگوں کے سامنے ہندوستان کی جو تصویر تھی وہ بہت مسخ شدہ تھی۔ اس کے علاوہ ترقی پسند سوشلسٹ یا مزدور پارٹی کے لوگ سب کے سب ایسے کسی قانون یا ضابطہ یا عمل کے خلاف تھے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہ برطانیہ کے عام باشندوں کے معیار زندگی کے لئے مغرت و سہولت کا دار یا مزدوروں کے کاروبار کا اصل کرنے میں اس سے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جو سرمایہ دار تھے ان کو صرف اس سے دلچسپی تھی کہ کچا مال سستے داموں خرید سکیں، ہندوستان کے بازاروں میں اپنی بنائی ہوئی اشیاء فروخت کر سکیں اور اپنا سرمایہ ہندوستان میں لگا کر وہ مستافع حاصل کر سکیں جو برطانیہ کے اندر کی صنعت ان کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس لئے وہ ہر اس پالیسی کی مخالفت کرتے تھے جو اس غلہ کو کمزور کرے جو برطانیہ کو ہندوستان کی۔

اقتصادیات پر حاصل تھا۔ ہندوستان برطانیہ کے متوسط طبقہ کے نوجوانوں کے لئے ایسی
 ملازمتیں فراہم کرتا تھا جن کی بڑی اونچی تنخواہیں تھیں اور قدیم ان لوگوں کو خوف تھا کہ کہیں یہ سہولت
 ان سے چھین نہ جائے

دوسری وقت یہ تھی کہ اس کو ایک ایسے ذرا الگ قرار سے معاملہ کرتا
 تھا جس کی زبردست اکثریت قدامت پرست تھی اور جو ہندوستانیوں کو کسی ذمہ داری کے
 دینے کے خیال ہی سے بچے و تاب کھاتی تھی۔ دوسرے شاہ برطانیہ جو اگرچہ دستور کے
 لحاظ سے سیاست میں غیر جانبدار تھا لیکن وہ پرائیویٹ طور پر بے حد اثر ڈالتا رہتا تھا۔ اس
 وقت کے حکمران بادشاہ ایڈورڈ ہفتم ہندوستان کے معاملات پر بہت سنگین خیالات رکھتے تھے
 اور کسی آزادی پسندانہ تبدیلی کی تجویز کے مخالف تھے۔

پھر مارلے کو گورنمنٹ آف انڈیا سے نہیں ہوتا تھا جس کے برطانوی نمائندے
 یعنی سرکاری افسران کا حلقہ زیادہ تر سر پرستانہ، مستبدانہ اور رجعت پسندانہ خیالات
 کا حامل تھا جو اعتراض پر مکمل ہوتا تھا اور مخالفت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ غیر سرکاری یورپین طبقہ
 تجارت کا طبقہ اور ان کا مضبوط پریس۔ شدت کے ساتھ ہندوستانیوں کے گورنمنٹ میں
 یا اس کے نظم و نسق میں حصہ دار بننے کا مخالف تھا۔ گورنر جنرل وائسرائے، لارڈ مینٹو، کرنل کے
 اصول ملکیت پرستی کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگرچہ اس میں کرنل کے اعصابی قوت اور توانائی ناپید
 تھی اس نے مارلے کو انتباہ دیا تھا کہ "ہندوستان میں ہمارے راج کے وجود کا انحصار
 ہی ہماری طاقت کے مظاہرہ پر ہے" / اس کے پرائیویٹ سکرٹری نے اپنی ڈائری میں
 نوٹ کیا کہ "دنیا میں سب سے زیادہ پست جھکا رہے ہیں کہ ذرا سے استبداد
 سے کام لیا جائے" /

ان تمام باتوں کے علاوہ خود مارلے کے ذہن و کردار کے کچھ پہلو تھے۔

10 - Minto to Morley, 23 December 1909. Cited in Des. M.N. India under
 Morley and Minto (London 1964) P 142

11 - Gilbert Martin, Servant of India being Correspondence and Diaries
 of Sir James Daulag Bristle P. 28

جو کامیابی کی راہ میں حائل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ممتاز اہل علم و دانشور تھا۔ وہ چکدار الفاظ کے استعمال کا اسی طرح ماہر تھا جس طرح تلخ جملوں کا۔ وہ بڑے اصولی پیش کر سکتا تھا لیکن جب اس کے خلاف ڈٹ کر مخالفت ہوتی تھی تو بیڑا تے ہوئے وہ جھک جاتا تھا اور اپنے عزیز خیالات کو بھی ضرورت کے بھوٹ پر قربان کر دیتا تھا۔

مارسلے کو مشرق کا کوئی ذاتی علم نہ تھا اور اس نے مشرق کے افکار اور اس کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ اس لئے جس کام کو اس نے لیا تھا اس کے لئے وہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جو "انتہائی وسیع تھا جتنا کہ وہ اس سے ناواقف تھا" 12 "قسطوں اور اجنبیت دونوں عظیم ہیں" 13

سوئٹزرلینڈ کے مشرق میں نہ اس نے جسمانی سفر کیا تھا اور نہ ذہنی اور اس لئے اس کی آزادی پسندی "ڈی لپیڈ" سب کے کنارے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ان کو اعتراف تھا کہ -
 "حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مغرب کا انسان ہوں اور مشرقی نہیں ہوں! اس خطرناک راز کو فاش نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں ٹھنڈن ازم کو پسند کرتا ہوں لیکن مشرقی سمیت میں اس کے نہیں جاسکتا" 14 بچان Buchanan اس پر اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "درحقیقت وہ (یعنی مارسلے) کو کالی نسل کے انسانوں سے سخت قسم کی نفرت تھی اور وہ ان کے اندرونی افکار اور ان کے مزاج اور آثار سے ذرا بھی واقف نہ تھا" 15

آسٹن چیمبرلین نے ایک لیبر پارٹی کے ایم پی سے ہندوستان پر ہندوستانی خیالات حکومت کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مارسلے کے رویہ کو ان الفاظ

12 - Morley to Frederick Harrison, 20 March 1906 quoted in Wolfport. S Morley and India. P. 28

13 - Morley to Minto, 8 March 1906 Ibid P 29

14 - Buchanan, J Lord Minto PP 232-3 Letter to Lord Minto

15 - Ibid. P. 222

میں بیان کیا ہے "ہندوستانی خیالات؟ وہ کیا ہیں؟ ذات دیہ وہ خیالات تو نہیں ہیں جو لیبر پارٹی کے اصول ہیں، پر وہ 'ستی' بچوں کی شادی لڑکیوں کا قتل، یہ ہیں وہ ہندوستانی افکار۔ یہ کہنا کہ ہندوستان کو ہندوستان کے خیالات کے مطابق حکومت۔ کس درجہ احمقانہ بات ہے" 16/

بالفور کی رائے مارے کے ہارے میں یہ تھی "پیارے جان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے پرائیویٹ میں اس طرح بات کرینگے اور پھر پبلک میں آپ کو نیچا دکھا دیں گے" 17/

یہ رائے تو ان کے مخالفین کی ہیں لیکن ایک لبرل لیڈر آکسفورڈ اسکویٹھ کی رائے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ "اگرچہ مارے کو لوگ ایماندار جان کے نام سے پکارتے ہیں مگر ان کے لئے یہ وضاحتی الفاظ دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ ان کا ذہن اور ان کی فطرت پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ . . . وہ بہت ذکی الحس، نامرد، خود سراسر اور ان لوگوں کے سمجھنے میں جو ان سے مختلف تھے حاسد تھے" 18/

سری نو اس شاستری نے ان کے متعلق کہا کہ وہ ایک اپنے مدلل گفتگو کرنے والے انسان تھے لیکن ان کی قوت فیصلہ کمزور تھی اور وہ بہت جلد جھک جاتے تھے۔ 19/

اس ٹیم کے دوسرے ممبر لارڈ منٹو کا مطالعہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ ان سے قطعی مستفاد تھے۔ کسی طرح بھی ان کا شمار فضلاء میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور نہ تو کوئی بڑے مفکر تھے۔ ان میں کوئی علمی ادبی خوبی نہ تھی وہ زمین کے تھے اور زمینی تھے۔ یعنی علمی انسان وہ اس کا فہم و ادراک رکھتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے میں

16 - Chamberlain. A Politics from within PP 59-60 -

17- Ibid. P 336

18- Countess of Oxford and Asquith, Myself when young. P 27

19- Round Table Conference, Sub-Committee Part II 1931

سخت ضدی تھے۔ لیکن وہ بھی کمزور اور کاہل تھے اور اس کے ہوشیار ماتحتین جن پر وہ اپنی ہدایت کرانے کے لئے بھروسہ کرتے تھے اس کو اپنی راہ پر چلا لے جاتے تھے۔ وہ ان چال کی ترکیبوں سے واقف تھے جن سے ایک کمزور آدمی اپنے اغراض پورے کرتا ہے وہ مارلے کے اصلی خانہ کے تمام ذروں کو اپنے مکمل فائدہ کے لئے اس طرح استعمال کر سکتے تھے کہ ان کے خوف کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ اور ان کے سیاسی فیصلوں سے سازش کرتا تھا۔ ہندوستان میں اس کی اصل غرض یہ تھی کہ تیشلسٹ طاقتوں کو کچلے جو برطانوی اقتدار کو کمزور کرنے والے تھے۔ لیکن اس کے پاس اتنی عقل تھی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ یہ مقصد صرف اندھ اندھ تمام فیصلوں پر بھاری ہاتھ کے ضرب سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح حاصل ہو گا کہ کھل ہوشیاری سے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی جائے اور پوری چالاک سے جبر و استبداد کے ساتھ مراعات کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اپنے افسر کے اصولوں اور ان کی چمکی ہٹوں پر اور اپنے ماتحتوں کی پیرامورنگی پر قابو پانے کے لئے اس نے بڑی عیاری سے کام لیا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ہندوستان کے یکساں ہی تھے۔ اگرچہ ان کے دلائل کے انداز مختلف تھے۔ مارلے اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ہندوستان کے اندر کی بے چینی کی علت۔ نمانی، نسل اور سماجی تھی نہ کہ سیاسی۔ ان کے انداز کے مطابق کانگریس کا مطالبہ نظم و نسق سے زیادہ متعلق تھا اور سیاسی کم تھا۔ کانگریس کی خواہش اوپنچے درجہ کی ملازمتوں میں اور زیادہ داخلہ کی طلب گار تھی 20/ ان کا خیال تھا کہ برطانیوں نے تعلیم یافتہ طبقہ کو دو طرح سے اپنا مخالف بنالیا ہے۔ اپنے کو سماج میں زیادہ عانی مرتبت ظاہر کر کے اور ہندوستان کے کلچر اور اس کی تہذیب کی حقارت آمیز مذمت کر کے۔ یہ تجربہ جہاں تک کہ اس کی وسعت تھی صحیح تھا لیکن یہ کافی دور تک نہیں جاتا تھا۔

پھر یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان کے سماج کی پیچیدگیوں کے بارے میں ان کا فہم و ادراک محض سطحی تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ انیسویں صدی نے جو خیال خام سفید لوگوں کی برتری کا قائم کیا تھا اس کے وہ بھی شکار تھے بلکہ وہ اس پر یقین رکھتے

تھے کہ چونکہ ہندوستان بہت سی نسلوں بہت سی زبانوں بہت سے مذاہب اور جہان کن
حد سے زیادہ ذاتوں کا ملک ہے۔ لہذا اس میں سب گورنمنٹ کی سماجی بنیاد کا مکمل
فقدان ہے۔

III اصلاحات کے بارے میں مارکی لے

مارکی لے کے دماغ میں یہ وجہیں ہیں جو تھیں کہ ہندوستان کے دو فرقوں کے بیچ جو فیصلہ
ہے وہ ناقابل عبور ہے۔ انڈیا کونسل کی بل کی دوسری نمونہ کی کے موقع پر تیار کرتے ہوئے
اس نے دارالامراء کو یاد دلایا کہ "ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمدن ازم اور ہندو
ازم میں اختلاف صرف مذہبی عقائد کے اصول یا احکام کے بیچ نہیں ہے۔ یہ طرز
زندگی روایات تاریخ اور ان تمام باتوں کے اندر کا اختلاف ہے جس سے
ایک قوم بنتی ہے۔ علاوہ اس کے مذہبی عقائد میں بھی اختلاف ہے۔"
مارکی لے نے مسریٹ کے قیام کا خیر مقدم کیا جو ایک محض فرقہ وارانہ تنظیم کی نوعیت
سے سیاسی مقاصد کے ساتھ عالم وجود میں آئی تھی ان کے خیال میں یہ "کائنات ریس
کی ایک ایسی مخالف جماعت تھی۔"

ان ریلوں کا لازمی منطقی نتیجہ یہ تھا کہ نائنویں حکومت کے لئے ہندوستان کو قطعی بل
قرار دے دیا گیا۔ اس کی نمایاں وضاحت مارکی لے کی اس تقریر سے ہوتی جو انھوں نے
دامالو ام میں انڈیا کونسل پر کی۔

جب بالفور نے ایوان سے کہا کہ۔۔۔ اس کا خیال تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف
یہ کہ ہندوستان نائنویں حکومت کے لئے سب سے قابل سے زیادہ اہم
اظہار کی غلط تعبیر نہیں کر۔ ہاں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خیال کا قیام نہ کرنا مشکل
ہے کہ وہ کبھی بھی بل جو سکے گا۔ 21 مارچ 1903ء کے کہہ "وہ بالکل ٹھیک

21 - Marley, count on the leading of modern Councils Bill House of
Lord 23 February 1903, Marley find in speeches pp 126-27

22 - Proceedings of the House of Commons March 303

کہہ رہے ہیں " 23/

ہمارے جب بھی ہندوستان کا ذکر کرتے تھے تو وہ اسے قوموں کا ملک کہتے تھے۔ اس سے بہت پہلے جون 1906 میں انہوں نے منٹو کو لکھا کہ "ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف؟ میرے خیال میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ کوئی سفید فام انسان میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو آپ سے زیادہ اسے مناسب یا ممکن یا قابل غور سمجھتا ہو کہ انگریزی طرز کے سیاسی ادارے ان قوموں کے درمیان قائم کئے جائیں جو ہندوستان میں بستے ہیں۔ یقینی طور پر ہمارے یا آپ کے زمانے میں تو ایسا ممکن نہیں ہے" 24/

وہ لی وارٹر Lee Warner کے اس اصول موضوعہ اتفاق کرتے تھے

کہ "ہندوستان کا سماج ذاتوں، نسلوں، اور مذہبوں کے مطابق ہی زندہ رہتا سوچتا اور عمل کرتا ہے" اور "یو سائنڈ از میں یہ تسلیم کیا کہ گورنر جنرل کی کونسل میں مسلمانوں کو عظیمہ نمائندگی پانے کا حق ہے اور اسی طرح صوبہ کی قانون ساز جاعتوں میں بھی حق ہے۔ ان کو اتنی نمائندگی ملنی چاہیے جو ان کی تعداد اور ان کی سیاسی اور تاریخی اہمیت کے مطابق ہو۔" 25/

دارالوام میں اپنی پہلی بجٹ کی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہندوستان میں میرے الفاظ کا یہ مفہوم ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ کے لئے بھی میرے خواب و خیال میں یہ بات ہے کہ آپ برطانوی اداروں کو مکمل طور پر ہندوستان میں جما سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دستور کے تناور درخت کو اکھاڑ کر اس کی روح۔ اس کے مزاج، اس کے اصول اور برطانوی اداروں کے قواعد و ضوابط سمیت۔ اسے لے جا کر ہندوستان میں جما نہیں

23- Marley to Minto Buchanan Lord Minto P 285

24 Minto Papers Marley to Minto 6 June 1906

25- Secretary of State despatch 17 May 1907 Cited in account of
Ct. P 191

ہے۔ میں اس پر اصرار نہیں کرتا کہ ہندوستان کو کنڈا کی طرح خود مختار نوآبادیات

سے براہری کا درجہ دے دیا جائے 26/4

یہ تھا وہ جواب جو انڈین نیشنل کانگریس کے مطالبات کا دیا گیا۔ جہاں تک گوکھلے کا سوال ہے جو مارلے پر زور دے رہے تھے کہ نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ ہندوستان کو عطا کرنا مناسب ہے۔ مارلے نے بھٹی کے گورنر لیمنگٹن (Lamington) کو لکھا:۔

”میرے سمجھ ہے کہ انہوں نے قومی خود ارادیت خود مختار نوآبادیات وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں مگر میں محض الفاظ اور جملے تصور کرتا ہوں تاکہ وہ وقت کا انتظار کر سکیں۔ اور اپنا سر پانی کے اوپر رکھ سکیں۔ پارسل میری اور ان کی کئی بار گفتگو ہوتی اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو۔ ایک خود مختار نوآبادی میں بہ نسبت ایک فضول گفتگو ہے اور اس کی بالکل کوشش نہیں کی جائیگی“ 27/4

لیکن گوکھلے کے بارے میں ان کے واقعی خیالات کیا تھے ان کا پتہ ان کی اس تحریر سے چلتا ہے جو 1907ء میں اس وقت لکھی تھی جب گوکھلے اس پھوٹ پریشان تھے جو معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کے سر پر منڈلا ہی ہے۔

”گزشتہ بارہ مہینوں میں میں نے اکثر سوچا ہے کہ پارٹی کے فیچر کی حیثیت سے گوکھلے محض ایک طفل شیعہ خوار ہے۔ کسی پارٹی کا فیچر اور دراصل کوئی بھی سیاسی آدمی رو کر یہ آواز نہیں نکالے گا مگر گوکھلے ہمیشہ رونے کی ہی آواز نکالتا ہے۔ وہ دوم درجہ کا آئرلینڈ کے آدمیوں کی طرح ڈان و کانل (Danocannell) اور پارنل (Parnell) کا درمیانی آدمی نظر آتا ہے“ 28/4

1907ء کی بجٹ کی تقریر میں انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا کہ ”ہندوستان اس

26 - Morley J Budget Speech of 1906

27 Morley to Lamington 20 June 1907, Calcutta wol post of Oct P 150

28 - Morley Papers Morley to minute 31 October 1907

بعید زمانہ تک جہاں تک میرا تخیل جاسکتا ہے ایک سرزمین بے تمدن اور شخصی
حکمرانی کا مرکز ہے گا 29/4

اپنے حق انتخاب کے لوگوں کے سامنے 21 اکتوبر 1907 کو تقریر کرتے ہوئے انہوں
نے اس اصول پر سختی سے حملہ کیا کہ سنت گورنمنٹ کی راہ میں جو بات کنڈا کے لئے کارآمد ہے
وہ ہندوستان کے لئے بھی کارآمد ہوگی۔ یہ ایک قطعی خطرناک غلط دلیل ہے۔۔۔۔
۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سنگینی بات ہے۔ وہ کون سی سوفسطائیت ہے جو اس
سے زیادہ سنگین اور ہولناک ہوگی 30/4

17 دسمبر 1908 کو دارالمدائن انتخابات پر مباحثہ میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے
لارڈ صا جہاں کو یقین دہایا اگر میں ہندوستان میں ایک پارلیمانی نظام کو قائم کرنے
کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ کہ اگر یہ بھی لجا جاسکے کہ اصلاحات کا یہ باب مختلف راہ پر
چار رہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں پارلیمانی نظام قائم ہو جائے
تو میں زور دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔۔۔۔۔
پارلیمانی نظام وہ منہا نہیں ہے جس کے لئے ایک لمحہ سے بھی۔
آرزو کروں 31/4

5 مارچ 1906 کو ینارم کے موضوع کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے منٹو کو لکھی۔
"میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم اصلاحات کی خوانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مبارک قدم اٹھانے
کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ یہ اگرچہ نہیں کرتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ منہا نہ ہوگا
اور بڑھ کر "قونی" اور "مل" کے حدود تک پہنچ جائیں گے۔ جسے کہہ سکتے ہیں بڑے
خوب و شب کی بکھ سے دیکھتے ہوں آپ سے غلطی چہ اور غور کرنے کی کیوں نہیں
سمجھتے کہ آپ کی قانون ساز کونسل میں دسی لوگوں کی تعداد میں کیوں نہ اضافہ کر
دیا جائے اور ایسا اسی طرز اکمل کونسلوں میں پوری طور پر بحث کر کے

9. Ministry document 6 June 1907 Indian Speeches Mar 1908 P 18

30 Ibid PP 35-36 To resolutions Harroath 21 October 1907

31 - Ibid PP 91-92

کی کیوں نہ اجازت دی جائے۔ بجاتے اس کے کہ صرف چار پانچ پے گئے۔
خسرت کے ساتھ دیتے جائیں اور ان کو ترمیمات پیش کرنے کے حقوق بھی
کیوں نہ دیتے جائیں؟ 324

اس خط میں ذمہ دار حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جو راز رکھے گئے ہیں وہ لبرل
پارٹی کے اصول کے اظہار کے لئے ایک فرسودہ سی بات ہے جو مارشل نے کچھ توینٹو کے
خطوط سے اور کچھ گوگل سے بات چیت کرنے میں دہائیوں نے ان سے 1906ء کے بہار کے
موسم میں لندن میں ملاقات کی تھی، اور کچھ ان لوگوں سے جو وطن میں ہندوستان کے ہمدرد تھے
اخذ کی تھی۔ 331

اس مراسلہ میں جو ذریعہ بند نے 17 مئی 1907ء کو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجی اس میں گورنروں
کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "اس امر کی کوشش کہ موجودہ شہری کو ترقی دی جائے" اس نے
اسکیم کے سیاسی پہلو پر زور دیا۔ کونسل کے نمبر ان کی تعداد میں اضافہ صوبہ کی کونسل میں غیر
سرکاری نمبر ان کی اکثریت قائم کرن۔ اس نے اس اصول کو بھی تسلیم کیا کہ انتخاب کے نطفہ میں جو کم
نمائندگی کا حق دیا جائے لیکن طبعی طور پر انہوں اور مفادات کی بنیاد پر۔

برطانیہ کے اقتدار علی کے مستند پر یا طاعت میں ہندوستان کے مسئلہ دار ہونے
پر کسی طرح کی مصالحت کا شائبہ نہ تھا۔

27 نومبر 1908ء کے آخری مراسلہ میں جو راز کی مینہ پر رکھا گیا عدالت کی غرض سے ان
'غذائی' گئی تھی "1861ء اور 1862ء میں جو اصول تسلیم کئے گئے تھے ان میں رومی میں
کے ساتھ توسیع "ہندو جب بالمرسد میں راز کے لئے شدت کے ساتھ اس امر کا انکار
کیا تھا کہ یہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے۔

نمائندہ حکومت کا قطعی کوئی سوس نہ تھا۔ راز نے ترقی پورٹی "دہندوستان کا تیسرا
رکھنے والے دیوتا کی طرح اپنا ایک چہرہ دار لوام کے لبرل پارٹی کی طرف رکھا اور دراز مراد
کے قدامت پرست کی طرف اور تیسرا نمبر ان کی طرف جو صورت کے لئے تیسرا

تھی۔ اپنے جبرہ کو تین رخ کا بناتے تھے، برلے کا خود ہوتا تھا۔ منٹو کو جب اس نے رپورٹ دیا تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے کو (James) جیمس کے مثل کارروائی کرنے کا حوالہ دیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنے احتساب نفس پر راغب ہوئے تو ان کو اپنے کارناموں میں وہ بات نظر نہیں آئی جو انہوں نے کی بلکہ وہ بات جو انہیں کرنی چاہئے تھی۔

برلے کی جو عادت فلسفیانہ طور پر سوچنے کی تھی وہ بھی اس غلط فہمی کی ذمہ دار تھی وہ متوسط زمانہ کے مادی ترقی سے ترقی کر کے آزادی کی منزل تک پہنچنے کی بات کرتے تھے آزادی اور مطلق العنانی میں مفصل بحث سوچتے تھے، اور یہ بنیادی سوال اٹھایا کہ برطانوی راج کا ہندوستان میں کیا مقصد ہے ان کا جواب تھا "یقیناً انصاف، قانون اور انسانیت کے ان خیالات کی۔ دھیرے دھیرے عقلمندی اور ہوشیاری کے ساتھ نشوونما کرن جو ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں" 34/ ان کا جواب اسی نوعیت کا تھا جو حکمانے نے ستر سال قبل ظاہر کیا تھا۔ اس خط کا ذکر دلچسپی سے خلی نہ ہوگا جو جواہر لال نے اس وقت جب انگلستان میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہتے تھے اپنے باپ کو لکھا تھا۔

"چند ہفتے ہوتے سیٹر ڈے ریویو Saturday Review نے ایک مقالہ رائے زنی کی تھی اس نے لکھا ہے کہ "ہندوستانی سلف گورنمنٹ کو ضروری صل کریمے سیکھیں۔ اور یہیں پر دقت واقع ہوتی ہے۔ طبقات الارض کے چند کمرڈیس بد لے سے پیسے نہیں۔ سب سے بڑی دقت تعلیم کی ہے اور کئی کمرڈیسوں کے گزر جانے کی ضرورت ہے ان کو (ہندوستانیوں کو) تعلیم دینے کے لئے ہوگی تاکہ وہ نوآبادیات کے معیار تک پہنچ سکیں" 35/

منٹو کے خیالات

ان کے دوسرے غیر شاعرانہ حصہ دار کو ان بلند عقائد گفتگوؤں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کو یہ یقین کہ جس طرح سوراج کا تخیل گو کھلے کے دماغ میں ہے اس کے معنی مزاج کے

34 Minto Papers Marley to Minto 7 October 1908

35 - Newman, D (ed) Jawahar Lal Nehru First sixty years vol I #16

ہیں۔ وہ سوال کرتا تھا کہ کیا عوام اس کو بین چندر پال جیسے آدمیوں کے گروہ کے حوالے کر دیا جائے؟ 36 وہ سمجھتے تھے کہ کانگریس میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ لے سکے۔ مارلے کے اس بیان کی کہ اگر اصلاحات کو راج نے نہ سچایا تو کوئی اور چیز اسے بچانہ سکے گی۔ منٹو تردید کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہم راج کے لئے اتنی سخت لڑائی لڑیں گے جتنی سخت لڑائی الیال ہم لڑتے رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ 37

21 مارچ 1907 کو جو مکتوب گورنمنٹ آف انڈیا نے وزیر ہند کو بھیجا اس کے تشریحی مراسلہ میں منٹو نے اصلاحات کے بارے میں اپنا رویہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔

”ہندوستان نامندہ حکومت کے قیام میں وکالت نہیں کر سکتا۔ یہ مشرق کے ذائقے کے خلاف مغرب سے ایک در آمد شے ہوگی۔۔۔ گورنمنٹ آف انڈیا کو بالضرور مطلق ان ہونا چاہیے۔ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہاتھوں میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور یہ اقتدار کسی قسم کی نامندہ اسمبلی کو ہرگز تفویض نہیں کیا جاسکتا“ 38

مارلے نے یہ تجویز کیا تھا کہ نظم و نسق میں برطانوی طرز کو نہیں بلکہ صرف اس کی روح کو داخل کیا جائے۔ اس پر منٹو کا رد عمل یہ تھا کہ ”مطلق العنان اور دستوری طرز کو دستوری مطلق۔“

العنان میں فہم ہونا چاہیے“ 39 مطلق العنان اس طرح قائم رکھی جائے کہ اس پارٹی کو کچل دیا جائے جو سلف گورنمنٹ مانگتی ہے اور اعتدال پسند لوگوں کو موافق کیا جائے“ یہ لوگ۔

گورنمنٹ کی طرح صرف آرا ہو جائیں گے اور طاقت کے توازن کے رد و بدل اجر ہندوستان میں جمہوری نظام کے قیام کی مخالفت کریں گے“ 40

منٹو نے اس کی تشریح اس طرح کی ”دستوری مطلق العنان اپنے کو قواعد و ضوابط کے مطابق

36 - Quoted in M N Das, op. cit. P 17

37 - Minto Papers Minto to Morley, 17 May 1908

38 - Merg. Committee of Minto, India Morley and Minto. P 110

39 - Ibid.

40 - Minto Papers Minto to Morley, 2 March 1907.

حکومت کرنے کے لئے پابند کرتی ہے اور نئے مشوروں میں تمام مفادات کے نمائندوں کو جو نمائندگی کے قابل ہیں شریک کرتی ہے (لیکن، یہ اپنے اقدار اعلیٰ کی حیثیت اور مطلق الذان طاقت کو صرف اپنے لئے مخصوص رکھتی ہے) 41

اس لئے ان کی تجاویز یہ تھیں، "راجگان کی ایک کونسل بطور ایک مشاورتی جماعت کے قائم کی جائے جو مرکزی اور لوکل کونسل، فرقہ اور مفادات کی بنیاد پر وسیع تر کر دیا جائے اس طرح 1892 کے کونسل بکٹ میں انہوں نے پیشہ ورانہ کی نمائندگی کو سیراب کیا اور دافع، زمینداروں (دب، تاجروں اور لکان صنعت اور دس، مسلمانوں کو جدا لگانہ انتخاب کے ساتھ آبادی کے تناسب سے زیادہ دسے کر نمائندگی میں وسعت دی۔

دستوری اصولوں سے ان کی یہ مراد تھی کہ کونسل کے کاموں کو وسیع ترکیب جاتے۔ یعنی بکٹ کی بکٹوں میں حصہ لینے کے کافی مواقع دیئے جائیں۔ سچی وزیر پیش کرنے، سوالات کرنے، التوا بکٹ کی تجاویز دینے کے اختیارات دیئے جائیں۔ اور نمائندگی کے حق کو تسلیم کیا جائے۔

مارلے اور مٹو دونوں کے خیال کے مطابق ریفرم کا منشا یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اور زیادہ پیوست کیا جائے مگر مارلے کی داغی پریشانی یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک اخلاقی میدان میں ہیں دیسی لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے کہ ہمارے داغوں میں کیا ہے تو کس طرح اس شکاف پر پل تیار کیا جائے؟ یہ ہے اصل سوال 42

مٹو نے اس کا حل پیش کیا۔ یعنی گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک ہندوستانی کی تقرری کر دی جائے مارلے اس پر اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ وزیر ہند کی کونسل میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے چونکہ دونوں پل کی تلاش میں سرگرداں تھے اس لئے دونوں نے متفق ہو کر یہ طے کر دیا کہ دونوں کونسلوں میں ہندوستانیوں کو جگہ دی جائے۔

41. Ibid

42. Minto Papers, Marley to Minto 16 May 1907

۷ ریفارم کی تجویز

بہت تاخیر اور عبوری بکثول کے بعد وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا میں ریفارم کی اسکیم پر اتفاق آرا ہوا جس میں غٹو کے مدد ستوری مطلق انسان کے اصول کو بنیاد قرار دیا گیا۔ یہ شہنشاہی اقتدار پر فورہ برابر بھی اثر انداز نہ تھی اور اس لئے حکومت کی مطلق انسانی کی حیثیت کو برقرار رکھتی تھی۔ لیکن اس نے اس ضرورت کو پورا کیا جس کی جانب ہوم (HUME) نے ڈفرن کی توجہ بیس سال قبل مبذل کرائی تھی اور جس کا اشارہ مارلے نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہندوستان کی رائے عامہ سے گورنمنٹ کی عدم واقفیت۔ کانگریس جسے جیوم یہ سمجھتا تھا کہ اس ضرورت کو پورا کر دیگی وہ نا کافی ثابت ہوئی کیونکہ اس کا اجلاس سال میں ایک بار ہوتا تھا جبکہ اس نئے دور شور اور اٹھل پھل میں جب واقعات تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور راین تیزی سے تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ کسی ایسی مشینری کو ایجاد کیا جائے جو گورنمنٹ کو مسلسل اور روز بروز اطلاع دیتی رہے۔

کونسلوں میں وسعت دے دی گئی، اور ان کے کام بھی وسیع تر کر دیئے گئے ہزاران میں وہ ممبر ال بھی تھے جو علاقہ ہائے انتخاب سے پن کر آتے تھے۔ یہ حلقے چھوٹے اور تنگ تھے لیکن صوبوں کی کونسلوں میں ہندوستانی عنصر کا اضافہ ہو گیا جو ممبران منتخب ہو کر آتے وہ۔ ایک ایک گروہ کی آراء کے نامہ سے تھے کیونکہ گورنمنٹ نہ تو اس پر یقین کرتی تھی کہ ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں اور نہ قومیت کو نشوونما دینے کے لئے یہ تھی

حقیقت تو یہ ہے کہ، حالات کا منشاء صرف یہ تھا کہ کانگریس جو اتحاد قومی کے لئے سرگرم عمل تھی۔ اس کے مقابل میں ایک جم وزن جماعت تھی۔ مارلے اور مشور دونوں اس بات کے لئے شری تہذیب رکھتے تھے کہ وفادار غلام کو صفت آدیا جاتے وہ جماعت تھی جو برطانوی راج کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھنا چاہتی تھی اور بیرونی حکومت جو اپنا پنج ملک پر غلبہ کی صورت میں جاتے رکھنا چاہتی تھی اس کی عالی تھی۔ اسی کے ساتھ اس جماعت کی یہ بھی غرض ہوتی تھی کہ اس عظیم یافتہ ہند کی نہ صرف ہمت شکنی کرے بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹھائے۔ جو قوم کی تعمیر کے نتیجے میں مشکل کام میں لگے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں برک نے حسب ذیل تقریر کی تھی:-

”وہ وہ تکان سے کتا پتہ چور قدم ٹھٹھاتے ہیں جو عوام انسان کی نشہ بادی میں سے کیا سیاسی حیثیت سے سبازستہ نیست کی تشریش میں منزل کی جانب

ردال جہتے ہیں "43/

اس سے قبل اصلاحات سے متعلق جو مراسلات منٹو نے مارلے کو بھیجے ان میں اپنے ارادے کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ انھوں نے لکھا "ہم یہاں ایک چھوٹے سے برطانوی فوجی تھک کی شکل میں ہیں جن کو کروڑوں آدمی گھیرے ہوئے ہیں اور جن میں اتنے آتش گیر مادے ہیں جن سے مغربی دنیا ناواقف ہے اور اس لئے ہیکو مادی طور پر مضبوط ہونا چاہئے ورنہ ہمارا شکست کھا جانا یقینی ہے۔"

اس خطرے سے بچنے کے لئے نہرو نے لکھا کہ "کانگریس کے متناصد کے مقابلہ میں ایک ہم وزن ترازو کا دوسرا پلڑا تیار کیا جائے۔" سب سے زیادہ کارآمد ٹوڑ "کنسل آف پرنسز" کے علاوہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے لئے مسلمانوں کی حمایت حاصل کی جائے تاکہ قومیت کا جو شعور اب رہا ہے اور "جو اس وقت تک بھی بند و اور مسلمانوں کو ایک مشترک مقصد پر متحد ہونے کا کام رہا ہے اس میں رنگ لگادی جاتے "46/

منٹو نے اس پالیسی کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی جس کا اظہار انھوں نے یکم اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کو یقین دہانی کے طور پر بن الفاظ میں کیا کہ چونکہ آج تک طریقہ قانون ساز کنسلوں میں انتخاب پانا مذکور رہا ہے وہ مسلمانوں کو معقول تحفظ دینے میں ناکامیاب ہے۔ اس لئے وہ ان کی نمائندگی کے طریقوں کے مطالبات کو تسلیم کر لینے کے حق میں ہیں۔ اور یہ کہ ان کی نمائندگی نہ صرف ان کی تعداد کے لحاظ سے ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت اور ان خدمات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہو جو انھوں نے ملکیت ہی کی انجام دی ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کا یہ حق بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے نمائندے جداگانہ انتخاب کے ذریعہ بھیجیں۔ انھوں نے اقرار واقعی کے طور پر اعلان کیا کہ "ہندوستان میں ہر وہ انتخابی نمائندگی لازمی طور پر فساد انگیز ناکامی پر منتج ہوگی جس کا مقصد شخصی رائے دہندگی کے حقوق کا ادا کرنا، ان فرقوں کے اعتقادات اور روایات کو نظر انداز کر کے جو جو اس بر اعظم

43- Wolpert, Op.cit p.42

44- Minto Papers, Minto to Morley 28 May 1906

45- Ibid.

46- Minto's Memorandum 21 March 1907 Cited in Lady Minto op.cit "

کی کثیر آبادی کے اجزاء ہیں۔ 47 منشو نے جو وعدے کئے تھے مارلے نے ان کی منظوری دے دی۔

اس طرح فرقہ پرستی کے اسپرائے کو نیشنلزم کے اس قلعہ کے اندر دوڑا دیا گیا جو کہ آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس نے اس قلعہ کو دو ٹکڑوں میں توڑ دینے کی کامیابی تو حاصل کی لیکن کتنے نقصان کے ساتھ۔ کیونکہ چالیس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ہندوستان کی رنجی سالمیت برباد ہو گئی اور اسی کے سبب شہنشاہیت کا وہ قلعہ بھی مسمار ہو گیا جس کی تھا کے لئے فرقہ واریت کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا تھا۔

مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب اور آبادی سے نام نہاندگی دینا ہندوستان کے نقطہ خیال سے اسکیم کا انتہائی قابل اعتراض جزو تھا۔ مارلے نے اسے پسپا کر لیا ہی غیہ دمر دارانہ موڈ میں منشو کے اصرار پر منظور کر لیا تھا 48 لیکن جیسے ہی انھوں نے اس پر قریب سے غور کر کے دیکھا تو ان کا بہرل پارٹی کے اصول سے متب کی ہو، غصہ ان کو ستانے لگا۔ وہ اس اسکیم کو عملی شکل دینے میں وقت محسوس کرنے لگے۔ کیونکہ یہ نام نہاندہ حکومت کی جڑ پر یک کا ہی نہ ب کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لئے انہوں نے ایک نیا فارمولہ پیش کیا جس سے منقسم حلقہ انتخاب کے برے اثرات کم ہو جاتے تھے یعنی یہ کہ مشرقی انتخابی حلقہ بنائے جائیں۔ ان حلقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتنے ممبران ہی ہوں گے جتنی سینیٹس ہر فرقہ کو دی گئی ہوں گی۔ لیکن ان حلقوں کے ممبران کا انتخاب مشرقی عام رائے و ہندوکان جو زمینداروں، دیہی بورڈوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپل کمیٹیوں وغیرہ میں ہوں گے ان کے ذریعہ ہوگا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے جو تعداد مقرر ہو چکی ہوگی اسی کے مطابق یو بی سیوں کو کونسلوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرح کے بنے ہوئے مشترکہ حلقے منتخب کریں گے۔

اسکیم نے ہر حلقہ انتخاب کے لئے ایک کالج، حلقہ، تجویز کیا تھا۔ اور اس مقام کے تمام طبقوں اور فرقوں کو اس میں نام نہاندگی دینی گئی تھی اور اس کا منشا یہ تھا کہ ہر فرقہ کو معقول نام نہاندگی ملے اور ان کو

47. Minto's reply to the Muslim Representation, Lady Minto of Calcutta
PP-46-47

48. Despatch of 19 May 1907 from the Secretary State to the Govt of India. Para 26

جداگانہ حلقہ ہوتے انتخاب میں تقسیم کئے ہوئے حاصل ہو۔

مارلے کی تجویز گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کے منافی اور منٹو نے جو پالیسی قائم کی تھی اور جو وعدے دیتے تھے ان سے مستفاد تھی۔ گورنر جنرل نے قدرتنا اس اسکیم سے سخت اختلاف اور مسلمانوں کی بغاوت کا ہوا کھڑا کیا۔ انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ وفادار مسلمان جو حکومت کا خاص سہارا ہیں کے پیروں میں لعز و شل آجائے گی اور نوجوان مسلمان سیاسی شورش کے گرداب میں پھینک دیئے جائیں گے۔

انہوں نے مارلے کو لکھا "مسلمان راستہ دہندگان کا علیحدہ وجود ضروری ہے۔ اگر ہم اس نقطہ

نقطہ سے ذرا بھی پیچھے ہٹے ہیں تو ہندوؤں کی مخالفت سے جس پریشانی کا امکان

ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کاہم کو سامنا کرنا پڑے گا" 49

جہاد کے پر شور و فساد انگیز نعرے کے خوف نے مارلے کی ہمت توڑ دی اور حسب دستور سابق انہوں نے سپر ڈال دی اور انہوں نے منٹو کی جداگانہ انتخاب کی تجویز ہو سہو تجویز کر لی اس طرح مسلم فرقہ کے لئے نہ صرف جداگانہ انتخاب باقی۔ بلکہ عام انتخابات اور نامزدگیوں میں بھی اس کو جنسٹل حصہ ملا۔

سن ڈرامے کی آخری پردہ گرنے کی گھنٹی بھی اس وقت بجا لگتی جب 25 مئی 1909 کو دارالخواص مارلے کو انڈیا کو نسل بل پر اپنی منظوری کی مہر ثبت کر دی اور اسے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین کے جرم میں بطور یک دفعہ شدہ قانون کے درج کر دیا۔

ریفارم پر ذہنی تاثرات کا اظہار

سوال یہ ہے کہ مہندستان اور انگلستان کے باشندوں کے اس ریفارم کے بارے میں کیا ذہنی تاثرات تھے۔ مارلے نے دارالخواص میں اس کی تشریحات کی تھی کہ یہ ان اصولوں کی توسیع ہے جن پر 1861 اور 1892 کے ایکٹ بنے تھے۔ یہ شرح مجموعی طور پر جمع تھی۔ انڈیا کو نسل ایکٹ 1909 اپنے پہلے کے منظور شدہ قوانین کی طرح گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی تھی اور نہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فیصلوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا تفسیح ہی کا کسی قسم کا اختیار دیا تھا۔ اس نے صرف

محکمے و مباحثہ اور اطلاعات حاصل کرنے کے حقوق ادا کئے گئے تھے اور دوسری جانب اس نے ہندو اور مسلم فرقوں کے باہمی اختلاف کو بہت وسعت دے دی تھی۔

برطانیہ کے قدامت پرست خیال کے لوگ اسے ایسا انقلابی قانون تصور کرتے تھے جو قطعی غیر ضروری اور درحقیقت مضرت رساں تھا۔ آرتھر بالفور جو پارلیمنٹ میں قدامت پرست حزب مخالف پارٹی کا لیڈر تھا۔ مارلے کے اس اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہندوستانی نمائندہ حکومت کے لئے نااہل ہیں۔ سوال کیا کہ آپ کیوں ایسی اسمبلی کو بنانے کے لئے سب کچھ کرتے ہیں جو نمائندہ نہیں ہیں اور نہ آپ کو آپ کو بنانا چاہئے۔ ہماری کارروائیوں کی بدترین اور حد سے زیادہ غلط فہم فصول نقالی میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات میری سمجھ میں کسی طرف نہیں آتی ہے۔ 50

لیکن پارلیمنٹ کے انتہا پسند ممبر مثل کاشن Cotton اور آرتھر بالفور Austen Chamberlain نے اس ایکٹ کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا۔ سف گورنمنٹ کی ایک دل قسط ہے اگرچہ یہ بہت ہلکی ہے۔ 51

ہندوستان میں غٹو نے امپریل نیپیشو کونسل میں بیان کیا کہ ہم نے صاف صاف یہ طے کر رکھا ہے کہ مغربی ہند کی نمائندہ حکومت نہیں بنائی جائے گی۔ قطعاً نا قابل عمل ہے اور مشرقی، قوام کی روایات کے ناموافق ہوگی۔ 52

انڈین سیشن کانگریس جو معتبر ترین مستقل قومی سب کا اجلاس دسمبر 1908 میں مقام مدراس ٹھیک اس کے بعد ہوا جب مارلے نے 17 دسمبر 1908 کو چاقی لون پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ اور اصلاحات کا بلا شرط مکمل خیر مقدم کیا، اس نے یہ یہ "ویشن منظور کیا" کانگریس اس گہرے اور عام، طینان کا اظہار کرنا چاہتی ہے جس سے ان اصلاحات کا کام ملک میں خیر مقدم کیا گیا ہے جس کی تجویز لارڈ مارلے کے مکتوب میں کی گئی ہیں یہ اس اعلیٰ تدبیر کارمیکار جو قائم کرنا چاہتی ہے جس نے گورنمنٹ کو مس قانون کے۔ نے

5 "Preamble, Report of the Committee on the Indian Councils Bill, 1908, Vol. 55"

51 - Ibid

2 "The Indian Councils Bill, 1908, Vol. 55, India, 25 January, 1910"

کی ترغیب دی اور یہ لارڈ مارے اور لارڈ مونتوگان کی تجویزات کے لئے

صدقہ دل اور احسان مندانہ شکریہ ادا کرتی ہیں 53/1

اس بہاری گھوش "صدر نے ان الفاظ میں رجز خوانی کی ہے: "ہمارے سروں کے پور
برکتوں کے بادل ٹوٹ کر برس رہے ہیں اور خشک اور پیاسی زمین کو سیراب کر رہے
ہیں۔ انگریز کا تدبیر جس کے لئے مارے نے بجا طور پر فخر کیا تھا اور دنیا میں جو کبھی ناکام نہیں
ہوا ہے وہ اس نازک موقع پر اپنی مکمل عظمت پر پہنچ گیا ہے اور اس سنہرے موقع کو
گرفت میں لے لیا ہے کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے جب موقع و محل سے فائدہ
اٹھایا جائے اور جبر و استبداد سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس جدید اسپرٹ کی رہنمائی کی
جائے جو انگلستان نے ہندوستان میں پیدا کیا ہے" 54/1

بدقسمتی سے یہ پرجوش سرتیں قبل از وقت ثابت ہوئیں۔ مارے نے جب
مسلمانوں کے انتخاب کے سوال پر سپر ڈال دیا تو معتد لین کو سخت صدمہ ہوا۔ نعرہ فتح
نوحہ عزاداری میں بدل گیا ہے۔ دسمبر ۱۹۵۹ء میں لاہور کے مقام پر کانگریس کی صدارت
کرتے ہوئے مدن موہن مالویہ نے کہا: "یہ تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بدل لینے کے انداز
میں ہے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اقلیت اکثریت کو زیر
کر کے اسے ایک کونہ میں بے جا کر گرا دے۔ ہندو اقلیتیں جو دونوں صوبوں (پنجاب
اور مشرقی بنگال و آسام) میں ہیں شدید سہ دی میں ٹھسہ ٹھسہ ہوئی چھوڑ دی گئی ہیں" 55/1
انہوں نے آگاہی دی کہ "ان قوانین نے برطانوی راج کی تاریخ میں اول بار مذہب کو
نمائندگی کی بنیاد قرار دیا ہے اور اس طرح ہنجیٹی کی مسلم اور غیر مسلم رعایا کے مابین ایک دیوار
کھڑی کر دی ہے" 56/1

53 Report of the Indian National Congress 1958; Resolution of the
Indian National Congress, Nelson G.A., 2nd Edition Part II p. 127

54 Ibid Part I p. 900

55 Ibid p. 948

56 Ibid p. 955

مخصوص نیشنلسٹ لیڈران یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے یا جلا وطن کر دیئے گئے تھے لیکن ان کے رد عمل کا اندازہ۔ اگر ان اصلاحات کا منشا یہ تھا کہ بے چینی کو سکون سے بدل دے اور آب و ہوا پر تیل ڈال دے تو وہ اس میں قطعی ناکام تھے۔ جہاں اور ابال جبر و استبداد کی وجہ سے دب گیا ہو تو پگیا ہو لیکن اندر جو طوفانی موجیں چل رہی تھیں وہ بدستور رواں تھیں۔ ایک مذموم چکر تشدد، جبر و استبداد اور مزید تشدد کا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اٹوٹ رہا۔ اقی پر شک اور خوف کا غبار جمع ہو گیا۔ ویلنٹائن چیرول V. Chiroul نے لیڈی منٹو کو لکھا۔

”اسی طرح یہ اصلاحات مرض میں تخفیف کرنے والی دوا کی طرح کچھ عرصہ کے لئے قوم پرستوں کو ممکن ہے کہ غیہ چاند ار رکھ سکیں لیکن ان کا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے“ 57/ مانیگوجیمفورڈ رپورٹ نے منٹو مارے اسکیم کی ناکامی کو تسلیم کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ ۱۹۰۹ء کی اصلاحات نے ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا کوئی علاج تجویز نہیں کیا اور نہ ہی کوئی علاج تجویز کر ہی سکتے تھے“ 58/

VII مسلمانوں نے ریفارم کا خیر مقدم کیا۔

صرف ایک پارٹی جو اصلاحات سے مطمئن تھی وہ مسلم لیگ تھی کیونکہ اس کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جو وہ مانگتی تھی لیکن ان کی پرجوش مسرت حسرت کو تاہ نظری پڑی تھی۔ منٹو اور ڈنلپ اسٹمہ جو ان کا پرائیویٹ سکرٹری اور مشیر خاص اور سیرادرڈ فسنڈ مورچی تھا 59/

57-Gilbert, M. cp P 236 Letter of Valentine Chiroul to Lady Minto, 4 May 1910.

58- Report on Indian Constitutional Reforms (1918) PP 68-69

59 Gilbert M. Duntop Smith, encouraged Minto to reply and to praise the loyalty of certain groups of Indian in particular the princes and the Muslims. He persuaded Minto to believe Indian nationalism was a passing phenomena. P 252

اور منٹو کے بہت سے مداح اور حمایتی حد سے زیادہ مطمئن تھے ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کو راضی کرنا از حد ضروری ہے۔ خواہ اس سے ہندوؤں کی ناراضگی کیوں نہ ہو۔ یعنی پڑے لوڈاٹ فریئر (Fraser) نے ڈنلپ اسٹیم کو لکھا "ہندوستان میں ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ نہ ہو جائے جیسی کہ ذرا کم عمر اور لائق مسلمانوں کی خواہش ہے۔ آغاخان کی طرح کے لوگ صفائی کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الگ سلوک کرتے ہیں ہم لوگ اپنے معاملے میں زیادہ ان کی بڑائی مڑ رہے ہیں۔ اگر اسلام اور ہندوؤں میں دوستانہ معاہدہ ہو گیا تو ہم کو مسلمانوں سے کہیں زیادہ خسارہ ہوگا" ۵۵/

مسلمان وقادار تھا۔ کیا محمد شفیع نے جولاہور کے متاثرہ وکیل اور مسلم لیگ کے بانیوں میں تھے ڈنلپ اسٹیم کو یقین دلایا تھا کہ "میں خصوص کے ساتھ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ مسلمان فرقے کے مفادات گورنمنٹ کے مفادات کھیتا ہم آہنگ ہیں" ۵۶/

مسلمان نوجوانوں میں جو جذبہ کانگریس کے مقاصد سے ہمدردی کا پیدا ہو رہا تھا اس سے انگریز خوف زدہ ہو گیا۔ کیونکہ یہی وہ خطرہ ہے جس سے برطانوی اور غیر سرکاری حضرات اور رجعت پسند مسلمانوں نے مارے اور منٹو کو یا تھا۔ اس سے ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ قومی یکتہی اور انڈین نیشنل کانگریس کی بددعویٰ ممکنہ برطانیہ کے لئے ایک عظیم خطرہ ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ وقادار عناصر کو مخالفت میں صف آراء کیا جائے۔ اور خاص کر مسلمانوں کو موافق بنایا جائے۔ مسلمانوں کی بغاوت کی خیالی تصویر نے مارے کو اس قدر ہراساں کر دیا کہ وہ تمام انتہا پسندوں سے کنارہ کش ہو گیا۔

کیا گورنمنٹ آف انڈیا کے خطرات واقعی تھے یا محض ایک بباد تھا جو دوسرے چمپرے منموہوں کو چھپانے کے لئے اڑھ لیا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک مسلم بغاوت کے خطرے سے خائف تھے یا اپنے راج کو پایدار بنانے کے لئے دونوں فرقوں کے

Co-Gilbert n. op P 202, Local Gov. ...
Smith 20 July 1907

61- Ibid P 177

درمیان شگاف کرنے کے لئے مضطرب تھے؛

اس کا جواب ہندوستان کے اندر ان حالات میں مل سکتا ہے جو اس صدی کے پہلے دس سالوں میں تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ۱۹۰۶ء تک مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو انڈین نیشنل کانگریس کی طرح گورنمنٹ کے خلاف سیاسی آئیجیشن میں قوم کی ہمتانی اور رہبری کر سکے۔ اگرچہ دس سال کے بعد معاملہ مختلف تھا۔

مسلم لیگ جو ۳۱ دسمبر ۱۹۰۶ء کو عالم وجود میں آئی وہ ابھی بچپن کے دور میں تھی یہ اپنے طبقہ کے کچھ مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان کے پیروں میں کچھ مالکان اراضی اور کچھ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور جو اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علی گڑھ مسلم لیگ کا قلعہ اور اس کا مرکز تھا۔

اس طبقہ کے مسلمان۔ جن میں سے زیادہ تر کا ان خاندانوں سے تعلق تھا جنہوں نے موافق برطانیہ دور میں ممتاز کردار ادا کیا تھا۔ جب تجارت، صنعت، دولت اور تعلیم اور اورغزندہ جماعتوں، مثل قانون ساز جماعتوں، یونیورسٹیوں کی سینٹ، دسٹرکٹ اور میونسپل بورڈ وغیرہ میں اپنی کمتر حیثیت کا مقابلہ ہندوؤں کی ان ترقی یافتہ حالت سے کرتے تھے جو انہوں نے ان میدانوں میں حاصل کر لیا تھا تو وہ بہت ہی اذیت اور کوفت محسوس کرتے تھے اگرچہ مسلمان لیڈران اور گورنمنٹ دونوں ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلم ذوق کی ہم پیمانہ کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہ پیمانہ ان کی خودداری پر ایسی اذیت ناک ضرب تھی اور حالات کو بہتر بنانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ انہوں نے اہیت کے خیال کو غور و فکر کے قابل ہی نہیں رکھا۔

ہندوؤں نے مسلمانوں کے صواب اور برائیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اور مسلمانوں کے دماغ میں یہ بھردیا کہ ایک عام نمائندگی پر بنی نظام میں ہندو اذیت اقلیت کے مفاد کو کھپنے کا کام کرے گی۔ اس میں مسلمان لیڈروں نے کسی دور بینی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ساتھ گورنمنٹ کا تصور ایک قطعی فضول خواب تھا۔ ان لوگوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ حکومت برطانیہ ابد الابد تک رہے گی یہ لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ آخر کار ان لوگوں کو ہندو اکثریت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی خواہ انگریز رہیں یا جائیں۔ اس خواہی در خواہی باہمی زندگی کے لئے صلح اور لین دین کے جذبے کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ اس بات

کا اندازہ کر سکے کہ ہندوستان پر ایک بیرونی حکومت کے اقتدار کے قائم رہنے کے یہ معنی تھے کہ ہندوستان کی معیشت نوٹ کھسٹ کا شکار ہوتی رہے۔ اور عام مسلمان مفلسی اور مصیبت میں مبتلا رہیں۔ اپنے فرقہ کے چند فوری مفادات حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ ان کا کردار ادا کرنے پر راضی ہو گئے جن کو ان کی قوم کے حقیقی فوائد اور عزت و شان کا ادنیٰ بھی لحاظ نہ تھا۔

یہ بات کہ حکمراں طبقہ ایسے لیڈران کے بارے میں کوئی بلند و بالا رائے نہیں رکھتا تھا اس مراسلت سے بخوبی واضح ہے جن میں بارے اور منٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً منٹو نے آغا خاں کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان کے معاملات سے زیادہ یورپ کے دوم درجہ کے ایوان سب دیکھتی باتیں زیادہ جانتا ہے۔

بارے کے خیال کے مطابق امیر علی ایک خود پسند کی مقررہ ہے جو ٹائٹل کے خطاب کے لئے تدبیریں کرتا ہے لیکن پھر بھی آغا خاں نے منٹو کے پرائیویٹ سکریٹری ڈنلپ اسمتھ کو ایک مغرورانہ شان کے بوجھ میں لکھا۔

”میں نے مسلم وفد کے تمام ممبروں سے کہا ہے کہ وہ ایک مستقل کمیٹی بنالیں اور میں نے اپنے قدیم دوست محسن الملک کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ایک انتہائی وفادار اور پر جوش مسلمان ہیں طریقہ کار کے بارے میں چند ہدایات دے دی ہیں جن کے ذریعہ وہ کارروائی کر سکیں گے میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پرائیویٹ طور پر اس کا ضرور اطمینان کریں کہ اس کے لئے گورنمنٹ کی پوری رضامندی ہے“ 62

محسن الملک بھی اسی طرح تھا، اظہار میں ان سے ہم نہ بچے اور انہوں نے وفد سے بعد ڈنلپ اسمتھ سے کہا کہ منٹو کی تقریر نے ہمارے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی ہے اور ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اسے ہندوستان کی گورنمنٹ کی پالیسی کے تاریخی اعلان کی حیثیت سے انتہائی جذبہ شکر گزاری کے ساتھ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے“ 63

62. Gilbert. m. , opcit. p. 57. / 63. India .

63. Ibid

ہر طرح مسلمانوں کے منصوبوں کو فروغ دیا گیا اور علیحدگی پسندی کے خدمات کی
 اہمیت افزائی کی گئی۔ سیکرٹری (Public Relations) نے یہاں یہاں
 انکو یہاں مسلم وفد کی موافق پیدہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے تہایت تیزی کے ساتھ
 یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ ہر نظام میں حواشیاب پر مبنی ہو مسلمان قوم کو مخصوص حقوق نمائندگی
 دیے جائیں ۶۶/۶۶

تکلت ہانی کورٹ کے چیف جسٹس لارنس جینکینس نے مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں کورنمنٹ کے ایک اور رویہ پر سے پردہ اٹھایا ہے اور انھوں نے "رے کو نکھٹا ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے غلامی ہیں لیکن وہ ایسا صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اسے سب سے زیادہ موثر طریقہ آپ کی اسکیم کو نافذ کرنے کے لئے سمجھتے ہیں" ۵۰

حتیٰ ز منہ بھی جو مسلم علیحدگی پسندی کا دینی پتہ تھا وہ نور اس مظناک جبر سے خائف تھا جسے خود اس نے ترغیب و تحریص کے ذریعہ بنائی تھی اس نے دے دے گوشکانا عاکہ مسلمانانہ بحیثیت وطن سے کھٹاکبٹا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس تعداد کے مستحق ہیں جو اس نے بتے متعین کی ہیں ہے ۴۴

مارے بھی مل گیا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ انھوں نے جداگانہ انحراف اور انہوں
سے زیادہ تعداد پر جو رضامندی دے دی ہے وہ مغالطہ آمیز استدلال پر مبنی اور حیلہ
کاری ہے۔ اور ان کے الفاظ اور ان کی پالیسیوں کے درمیان ایسے تضاد موجود ہیں
جن میں تطابق ممکن نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے اپنے آپ کو اس سے شکینہ دے لی کہ
یہ جواباً مثلاً، تھے جنہوں نے اپنی مشہور تقریر میں کینڈا کو اول یا حرکت دی تھی۔ ۱۹۶۱ء

54: - ibid PP 172-73

c.s. Ibid P199 Sir Jenkins to Morley 15 Sep 1907 C. ted in
wolpert op cit P199

66 - Walpert, op cit 198 Monte to Mosley 11 Nov. 1909

67. Morley Papers - Morley to Minto 28 April 1909

65 Malaviya m m Presidential Address, Indian National Congress 1909

بدقسمتی سے برطانوی راج سے اظہار وفاداری میں ہندو سجا اور معتدل لیڈران مسلم لیگ کے ہم پلہ تھے تینوں حکومت سے خوشامد اہم کر تے تھے کہ گورنمنٹ کی مراعات و اصلاحات میں ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جائے۔ تینوں اپنے مطالبات کے لئے ایک ہی قسم کے دلائل پیش کرتے تھے۔ وفادار طبقوں کی ہمت اقرلی ہونی چاہئے۔ بے صبر نوجوانوں کو انتہا پسندوں کے چنگل سے چھڑایا جائے اور انتہا پسندوں کی ہرد لغزیزی اور اثرات کو ان سے چھین لیا جائے۔

یہ انتہائی حقیقت آشکار کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ نے صرف مسلم لیگ کے مطالبات کو اس کی ظاہری حد تک تسلیم کیا لیکن بقیہ دو کی اسی طرح کی درخواست کو نامعلوم کر دیا۔ مدن موہن مالویہ نے اپنے لاہور کے ایڈریس میں اس پر بڑی شکایت کی ہے۔ ۱۹۵۸ء

وجہ ظاہر تھی۔ ۱۹۵۸ء میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ کانگریس کی مخالفت میں لیگ کی تعمیر بلحاظ اس کے کی جائے کہ ان کے مطالبات میں کہاں تک حقانیت ہے۔ اور یہ کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کو یہ معلوم تھا کہ مسلم عوام یا تو قطعی لاپرواہ یا ناواقف یا غلام کے زیر اثر تھے (ماہرین مذہبیات) جو مغربی تعلیم کے خلاف اور سیاست میں مخالف برطانیہ نظریات رکھتے تھے یہ بات بھی گورنمنٹ کے علم میں تھی کہ ہندوستان کی قومی تحریک شروع سے ہی سیکولر طرز کی رہی ہے اس واقفیت کے باوجود گورنمنٹ نے انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنلسٹ رائے کو نظر انداز کرنے اور ملک لاپخت رائے، آربند و گھوش جیسے لیڈران کو قید خانہ میں ڈال دینے اور مسلم لیگ سے پیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سب باتوں سے کیا نتیجہ نکلا جاسکتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے۔ گورنمنٹ صرف اس بات کے لئے بہت فکر مند تھی کہ اس عوامی تحریک کے

کے خلاف محاذ قائم کیا جائے جو ابھر رہی تھی اور جس سے غیر ذمہ دارانہ حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی اور جس کا مطالبہ تھا کہ لوٹ کھسوٹ کو ختم کیا جائے۔ مسلمانوں میں ان کو ایک ایسا توازن قائم کرنے والا مادہ ملا جو ان کی غرض کو پورا کر سکتا تھا۔

ڈانلپ اسمتھ نے ہندوستان کی قومی تحریک کے بارے میں لیڈی منٹو کو لکھا
”ایشیا میں کوئی ایسا ملک مشکل سے ملیگا جہاں ایک مضبوط قومی تحریک نہ چل رہی ہو اسی نے ہندوستان میں بھی بہت سے شک و شبہات سے بااثر طریقوں
سے اپنے کو آشکار کیا ہے، یہ کسی طرح مذہبی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔۔۔۔۔
قومی تحریک شروع میں نامذہبی تھی لیکن لیڈران کو بہت جلد یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نہ
تو اپنی عورتوں کو نہ عوام الناس کو خالص سیکولر راہ پر اپنے لئے جا سکیں گے اس لئے
ابھی حال ہی میں قومی تصورات پر ہندو مذہب کی چھاپ ڈالی گئی ہے اور وہ بھی
خاص کر نوجوانوں کے طبقہ میں اور اس طرح مذہبی عنصر سیاست میں داخل ہو
گیا ہے“ / 69

اس مذہبی عنصر کی سیاست میں شمولیت گورنمنٹ کے لئے خوش قسمتی کا باعث تھی اس کی وجہ سے وہ مذہبی اختلافات کو اپنے مفاد میں ناجائز طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے اسے فرقہ وارانہ نمائندگی کے حق پر جانب ہونے کی یہ ظاہر معقول دلیل کے لئے استعمال کیا۔ ڈنلپ اسمتھ نے منٹو کو مشورہ دیا کہ وہ جداگانہ انتخاب پر اعتراض کرنے والوں سے کہیں کہ "ہندوستان کے مسلمان صرف ایک مذہبی جماعت نہیں ہیں بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہیں۔ وہ درحقیقت اپنی تعمیر میں ایک علیحدہ قوم ہیں۔ جن کے شادی بیاہ، غذا، اور رسم و رواج کے معاملات دوسروں سے بالکل مختلف اور علیحدہ ہیں اور ان کا یہ بھی دعو ہے کہ ان میں کثرت سے ٹوگ علیحدگی کے بھی ہیں" 70

69 Gilbert-M-Op cit p. 135, note 1, 3m

Develops with Lady Mints, 11, March 1900

70 - Ioid -, P. 189 -

بحث دل میں اتر گئی مسلم لیگ والوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔
 مذہب سیاست کی کیتڑ بن گیا ہے۔ علیحدگی پسندی کا جو بیج اس طرح بویا گیا تھا اس
 کو بعض ہندو طبقوں کی حامی، فکر کی کوتاہی اور جنگجو وطن پرستی نے آبپاشی کی۔ اور
 اسے برطانوی ملوکیت پرستانہ مقادرات نے پروان چڑھایا۔ مسلم لیگ والوں نے
 خوب سمجھ لیا تھا کہ وہ ایک قابل قدر چیز ہیں جس کے حصول کے لئے پرست اور
 گورنمنٹ دونوں مقابلہ کر رہے تھے اور اس لئے انھوں نے اپنی قیمت کا
 سودا کرنا شروع کیا۔

منٹوا رے ریفارم نے آئینی حقوق تو بالکل عطا نہیں کئے تھے لیکن غالباً یہ
 بات اہم نہیں تھی۔ بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت کو
 تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا لیکن ان کے بارے میں جو چیز قابل مذمت تھی وہ یہ
 تھی کہ اصلاحات نے ہندوستان کی آئندہ سیاسی تنظیم کی بنیاد فرقوں اور جماعتوں
 کے مفادات کے اصول پر تیار کی تھی۔ جداگانہ اصول کے اصول میں ہندوستان
 کے کل باشندوں کے ایک قوم ہونے کا انکار مضمر تھا۔

ڈنلپ اسمتھ نے نیشنلسٹوں پر طنز کرتے ہوئے کہا "اگر قومیت کی نشوونما
 کو اس معاملہ سے جو بہر حال ایک انتخابی کارروائی سے روک لیا ہے ہٹایا جاسکا
 ہے تو ہندوستان کی نیشنلزم وہ طاقت نہیں ہے جس کی اس کے حامی اور مبلغ
 وکالت کرتے ہیں" 71/

لیکن جداگانہ انتخاب ہی تنہا پریشانی کا سبب نہ تھا کیونکہ اگر بہت سے قوم
 پرست اس کی مذمت کیا کرتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان امر پر کھوکھلے
 سے اتفاق کیا کرتے تھے کہ ایک عبوری کارروائی کے طور پر اسے انگیز کر لینا۔
 چاہتے تھے۔ مذہبی جذبات سے الگ شدن میں جو ناجائز فائدہ ماضی میں اٹھایا
 گیا اس سے دور رہنا چاہئے ورنہ مسلم اقلیت کا کامیابی کے ساتھ رائے
 دہندگان کے ووٹ حاصل کرنے کے مواقع ظاہر ہے کہ بہت ہی کم ہو جائیں

The Speeches of G.K. Gokhale and Shamsool Huda in the
 Imperial Legislative Council, Calcutta Jan 24-1911, on
 the motion of Mr. Mahabir regarding the Council Regulations.

اسکیم کاسٹ سے زیادہ غیر منصفانہ جزویہ تھا کہ ان قطعی ناقابل قبول بنیادوں پر کہ انھوں نے گورنمنٹ کی دوسروں سے زیادہ بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں وہ روایاتی حیثیت رکھتے ہیں ان کو تعداد سے زیادہ جہگیں دیدی گئی تھیں۔ یہ بات اول تو بالکل غلط تھی دوسرے ان تمام دوسری جماعتوں بالخصوص ہندوؤں کی۔ اندرونی کمالات کی توہین تھی جو مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعلیم، معیشت، مذہب اور سیاسی تنظیم میں ترقی یافتہ تھے۔

اسی کے ساتھ دوسرا مذموم پہلو یہ تھا کہ امیدوار ہونے کی اہلیت کے جو شرائط قرار دیے گئے تھے ان میں مسلمان کے ساتھ دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں امتیاز برتا گیا تھا۔ اور اسی طرح کے امتیاز رائے دہندگی کے لئے جو ضابطہ مرتب کئے گئے تھے ان میں بھی تھا۔

یہ تین باتیں اصل مسائل نرائی تھے اس نے فرقوں میں دونوں جانب حسد، خوف اور ایک دوسرے سے نفرت کی آگ کو مشتعل کیا، تائید کرنے والے ہوں یا تردید کرنے والے دونوں نے مبالغہ آمیز اور تند زبان میں اپنے بحث کی وکالت کی

اسی طرح مارے سنٹور لیفارم نے ایک ایسی خلیج پیدا کر سکی جو کبھی پائی نہ جاسکی۔

بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور نفرت کی جن قوتوں کو شہنشاہیت نے بے لگام چھوڑ دیا تھا اس کا مقابلہ ہندوستان کی نیشنلزم نہ کر سکی۔ جہاد کا ہوا صرف مارے اور لبرل پارٹی کو ہراساں کرنے کے لئے کھڑا

73:- Wolpert, op cit, P 46 Minto to Morley, 72 May 1908

74:- Wolpert, op cit P 73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government.

75:- Wolpert op cit - P 223 Minto's Letter to Jinnah Smith, 24 March 1910

کیا گیا تھا۔ اس کا قطعی کوئی امکان نہ تھا کہ صرف کونسل میں چند جگہیں حاصل کرنے کے لئے مسلم عوام کو مقدس جہاد کے لئے اکسایا جاسکتا۔ علماء جو اس طرح کے جہاد کے لئے تھنڈا ہوا سکتے تھے وہ انگریز تعلیم یافتہ وفاداروں مثل آغا خاں، محسن الملک، اور ان کے ساتھیوں کی ترکیب بازیوں سے بالکل الگ تھے وہ لوگ جو سیاسی عزائم رکھتے تھے وہ امیر الامرا لیڈروں سے کہیں زیادہ انتہا پرست نہ تھے اور ان مقاصد کے حصول کے لئے یہ لوگ جو خطرات مول لینے کے لئے تیار تھے ان کے لئے یہ امیر الامرا لیڈران قطعی آمادہ نہ تھے۔ علماء نے کبھی بھی علی گڑھ سیاسی مکتبہ فکر کی حمایت نہیں کی اور بلا ان کی عملی امداد کے کسی تحریک کا قدم جمانا ناممکن تھا۔

ریفارم کے ساتھ آزادی کی جدوجہد کا پہلا دور ختم ہوا۔ اس کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ ہندوستان کے معاملات میں نئی ترقیات کا آغاز ہوا۔

۷۱۱۱ ریفارم کے اثرات

مارلے فٹور ریفارم سے کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ایک کا اثر وزیر ہند اور گورنر جنرل کے باہمی تعلقات پر پڑا۔ اپنے عہدے کا چارج لیتے ہی مارلے نے منٹو کو یاد دلایا کہ ۱۹۰۶ کے نیرل انکشن نے مرکز نقل کو بالکل بدل دیا ہے اور وہ دفتری حکومت کی راہوں پر آنکھ پڑی باندھ کر چلنے کے لئے تیار نہیں ہے انھوں نے اس خیال پر زور دیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے تمام ممبران پارلیمنٹ کے ملازم اور اس کے ایجنٹ ہیں "اور ان کا عمل اسی اصول پر مبنی ہے۔

اس خیال پر جو قانونی حیثیت سے بالکل صحیح تھا منٹو نے کوئی بحث نہیں کی لیکن انھیں وہ کٹر پوزیشن پسند نہیں تھی۔ جس پر وزیر ہند گورنمنٹ آف انڈیا کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے شکایت کی "موجودہ دارالعلوم ہندوستان کی آبادی اور بہت سے عقائد اور روایات کے اثرات کو سمجھنے کی کوئی

اہلیت ہیں رکھتا ہے۔ اور میری رائے میں یہ سب سے بڑا خطرہ ہمارے اس ملک پر حکمرانی قائم رکھنے میں ہے۔" 73

مارے نے زور دے کر کہا کہ "کابینہ ایک وزیر ہند کے توسط سے، یہ ناقابل بحث اختیار رکھتی ہے کہ قانون کے تحت پابندی کا حکم دے، ہدایات جاری کرے تجویزات کو مسترد کر دے، اور ہر سوال پر جو اس کی رائے میں پیدا ہو اس کا فیصلہ صرف آخر کی حیثیت رکھے" 74

جہاں تک کہ منٹو کا الزام پارلیمنٹ پر تھا مارے نے اس کا الٹ کر دیا جو اب دیا کہ ہندوستان میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کی تمام تر ذمہ داری ان سرکاری افسران پر ہے جو پچاس سال سے ہندوستان پر فرسودہ خیالات اور طریقوں پر حکومت کرتے رہے منٹو نے اس کے خلاف ان الفاظ میں احتجاج کیا جہاں تک میری نظر سے انگلستان میں یہ عام طور پر یقین کیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر وطن سے حکومت ہو رہی ہے اور وطن ہی سے حکومت ہو سکتی ہے مگر وطن سے یہ برباد ہو سکتی ہے اور ضرور برباد ہو جائیگی اگر پارلیمنٹ کے اثرات کو ترقی دینے کی اجازت دی گئی" 75

مارے نے مضبوطی کے ساتھ اس سے انکار کیا۔ اس بحث کو کہ کیا حق اور کیا ناحق تھا اس پر بحث کرنا ضروری ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اس وقت کے نظام میں شکاف پڑ گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہونا زک صورت ہندوستان میں پیدا ہوئی اس نے اس رتھ کو اسٹ دیا تھا جسے دو گھوڑے دو مخالف سمتوں میں کھینچ رہے تھے اس کا اس

73. Wripert of c. t. P 46 Minto to Morley 72 May 1908

74. Wolpert - op cit P 73 Morley's essay on British Democracy and Indian Government

75. Gelbart op cit - P 223 Minto's letter to Denlop Smith, 24 March 1910

لئے یہ انجام ہوا۔ ملوکیت پر ستاد فلسفہ اور خود مختارانہ نظم و نسق دونوں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے جو ہندوستان کے اندر نئی روح نے پیدا کیا تھا۔

دوسرا اہم نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں ایک عظیم مقدار کی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہوئی۔ ہندوستان کے دماغ پر شہنشاہیت سے خود گردی اور اس کے وقار کے بھاری بوجھ کو دور پھینک دیا۔ نوجوانوں نے اپنی دلاوری اور قربانیوں سے گورنمنٹ کی عذاب انگیز اہلیت کی طاقت کے بدبودار پھیکار کو ختم کر دیا۔ یہ ان مقابلہ پر ڈٹے ہوئے بہادرروں کا رویہ تھا جن کو موت، قید، یا جلا وطنی کی سزا دی گئی تھی ان لوگوں نے اس ہتھیار کے کناروں کو کند کر دیا جن پر گورنمنٹ بھروسہ کرتی تھی

تحریک نے ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدا کر دیا۔ متحدہ مقصد اور اس کے حصول کے لئے متحدہ کوشش کا ایک نیا جذبہ پھیل گیا۔ جو برقی قوت اس نے پیدا کی اس نے گورنمنٹ کو دفاعی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ احکام برطانیہ سے ہندوستان کو جاری ہونے شروع ہو گئے جیسے جیسے ہندوستان کی اخلاقی قدریں بلند ہوتیں ویسے ویسے حکمران طبقہ کی اخلاقی قدریں پست ہوتی گئیں۔ برطانیہ کو آج تک جو خود اعتمادی حاصل تھی اس کی جگہ شک و شبہ نے لے لی مائے نے ایک فلسفی اور مورخ کی حیثیت سے یہ سوچا کہ دنیا کی کوئی شہنشاہیت ہمیشہ تک نہیں رہی۔ اور مجھے شبہ ہے کہ آیا برطانوی شہنشاہیت کے لئے بہت سے سال باقی ہیں " انھوں نے اس کا اندازہ کیا کہ جتنا زیادہ کوئی شخص ہندوستان پر نظر ڈالے گا اتنے ہی زیادہ یہاں کے معاملات خراب اور منحوس نظر آویں گے" / 76

ان کے خیال میں برطانوی اور ہندوستانی افسران میں بیگانگی بڑھ رہی تھی اور باہمی ہمدردی گھٹ رہی تھی۔

76:- Wolpert, op cit P 48 Morley to Minto

3 Oct. 1907

منٹو جو ایک تنہا دریا ہی تھا۔ مغرورانہ انداز میں چاہتا تھا کہ برطانوی قوم کی مضبوط
 باہوں کے سہارے راج قائم رہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ ہم سب محسوس کرتے
 ہیں کہ ہم سب اس ملک میں محض مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم کیمپ ڈالنے
 ہیں اور پھر مارچ کرتے ہیں اور ہر شخص کی نگاہ اس پر ہے کہ آخر کار ہم وطن جا کر آرام
 سے رہیں جس کے ہم مستحق ہیں" 77/ جردن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ "اینگلو انڈین حکام
 کے نظم و نسق کے اندر ایک عظیم ہمت شکن جذبہ پیدا ہو گیا ہے جسے میں یہ سمجھنے
 پر مجبور ہوں کہ موجودہ حالات کا یہ المناک پہلو ہے" 78/

IX عوام کا رد عمل

بیسویں صدی کی اوّل دہ سالہ مدت آزادی کی جدوجہد میں حد کا مل تھی۔ ذات
 اور سرما خونی کا دور سرمائی آخر کار ختم ہو گیا تھا اور رسم و رواج اور روایات کے سنگین
 پھلے کو توڑ کر زندگی نمودار ہو گئی تھی
 بیداری، زندگی، طرز، اور رنگ کے دھوم دھام میں ظاہر ہوئی۔ انسان
 کی فطرت نے اچانک ایک چھلانگ لگائی۔ راہ بند رہنا تھکے یگور نے مسرت اور شادمانی
 کا نغمہ سنایا جو آزادی اور غلامی سے پیغام کی خوشخبری لایا۔ بال گنگا دھر تلک نے اپنی
 نشر کے تیز دھار سے شہنشاہیت کے ان ادھام کے جال کو کاٹ دیا جو ہندوستان
 کے دماغ کو باندھے ہوئے تھا۔ آرہندو گھوش نے وہ آتشیں سمع جلانی جس نے
 نوجوانوں کے دلوں کو گرمادیا اور ان کی رگوں میں خون کی حرکت کو تیز کر دیا۔ پن
 چندریال کی گرجدار فصیحانہ و بلیغانہ تقریریں سطح سمندر پر پر شور معلوم ہوتی تھیں
 اور ان موجوں کے شور کا مقابلہ کرتی تھیں جو ساحل سے ٹکڑا رہی تھیں۔ دوسروں

77:- Minto Papers: Minto to Morley, 24 July 1907

78:- Gilbert, op cit. 237 Valentine Chiscol to
 today Minto, 4 May 1910

ے بھی نغمہ و سرود گاہ میں شمولیت حاصل کی۔ لاجپت کے جوش دلانے والے
الفاظ کی گونج جنگجو پنجاب کے شہروں اور دیہاتوں میں گونجی، مدن موہن ماٹو
وہ مقررین کی زبان میں سٹھاس گھلی ہوئی تھی انھوں نے اپنی شیریں تقریروں
میں قدیم ہندوستان کو یاد دلایا شوکت کو یاد دلایا۔ گو کھلے ناسٹ جس کا دل پاک
تھا اس نے نوجوانوں کو مادر وطن کی خدمت کے لئے پکارا۔ اسی دوران میں
موہن داس کرم چند گاندھی دور دراز جنوبی افریقہ میں ہندوستان کی عزت و
حرمت اور یگانہ ہی کے لئے عظیم المثال تحریک ستیہ گرہ جاری کئے ہوئے تھے۔
اس طلوع صبح میں اقبال بہادرانہ انداز میں پر شوکت ہندوستان کی صبح
میں لافانی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ گا کر ہم وطنی ترانوں
کے ہم آہنگ سرود میں قابل قدر حصہ لے رہے تھے۔

ان جوش دلانے والے مناظر کے درمیان ایسی نشانیاں نمودار ہوئیں جو بختی
کی آگاہی دیتی تھیں۔ مسلم لیگ کے قیام نے یہ ظاہر کیا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں
ہے اور سیاست کے جسم میں ایسے جراثیم موجود ہیں جو ہچانے نہیں جاسکتے
ہیں لیکن جن کا انجام تباہی و بربادی ہو سکتا ہے۔

ان شاندار آیام کی چمک دمک بہت جلد دھندلی ہونے لگی بہت
سے عظیم ستارے جنھوں نے آسمانوں کو روشن کیا تھا بادلوں میں چھپ
گئے۔ ملک ماٹھے کے جیل خانہ میں تیزی سے لے جا کر بند کر دیے گئے
آرہند و گوش ماوراء المحسوسات کی تلاش میں پانڈی پیری کے مملکت غیر سے گھر
ہوئے فرانسیسی دانہ میں تصوف کے محل کی سیر کر رہے تھے۔ پن چند پال
نے لندن کی بھیڑ بھاڑ میں سکون و راحت تلاش کیا۔ لاجپت رائے زمانہ
جنگ تک کے لئے ترک وطن کر کے امریکہ چلے گئے جہاں بہت سے ملکوں
سے ظلم و ستم کے باغی جمع تھے۔

آنے والی عام گیر کے سایوں نے بھی مغربی ممالک کے افق کو سیاہ بنانا
شروع کر دیا تھا۔ دنیا اور ہندوستان کے سمندر پر امن کی سانس لینے کا
جو سکون نمودار ہوا تھا اس کا دیر تک قائم رہنا مقدور نہ تھا۔ جدوجہد آزادی
کا دوسرا دور بہت دور نہ تھا۔

نواں باب

مسلمانوں کا مسئلہ

اٹھارہویں صدی کے آخر سے بیسویں صدی کے وسط تک مسلمان بننا اپنی سماجی اور سیاسی نشوونما کی رہ میں بہت سی منزلوں سے گزرے۔ راستہ ایک بھر مالگیریٹ سے شروع ہو کر ایک ٹھوس خود اعتماد قومیت پسندی پر ختم ہوا۔

پہلی منزل کے ماقبل پورا غرض مسلم تاریخ کا پیچہ جو اسے جو تیرہویں صدی سے اٹھارہویں صدی کے وسط کارمانہ ہے اس تمام دور میں مسلم قوم میں مختلف نسلوں مختلف قبیلوں مختلف ذاتوں کے اور سانی اور علاقائی گروہ کے لوگ شامل تھے۔ وہ طبقات ہیں۔ منقسم تھے۔

(۱) جنگجو اور حکمران طبقہ جو انتظام حکومت کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا یہی لوگ تمام داخلی ملزمتوں کو حاصل کرتے تھے جو زیادہ تر فوجی ہوتی تھیں اور جنگوں مختلف اصول ملکیت یا لگان داری پر آرا۔ منیات تفویض کی گئی تھیں۔ اور رانگے چل کر موڑی ہو سکتی تھیں۔

(۲) عالم علم علماء کا طبقہ جو علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتے اور دیونی اور فوجداری کے مقدمات فیصلہ کرتے تھے۔ قانونی ڈگریاں جاری اور مذہبی، دقات کا انتظام کرتے اور ملاصقانہ فرائض انجام دیتے اور رسوم جیسے شادی طلاق مراسم تجیز و تکفین اور نمازوں کی مذہبی ذمہ داری ان پر تھی اور ان کا یہ بھی کام تھا کہ جن عہدوں کے لیے تعلیمی اہلیت کی ضرورت ہو ان عہدوں کے واسطے اشخاص مہیا کریں۔

(۳) درمیانی طبقہ جن میں وسیع پیمانہ کی تجارتوں کے منجربان اور خاص کر وہ جو بیرونی ملکوں سے تجارت کرتے تھے عدالت، در فوج تجارتی مراکز اساتذہ فنون و سرکاری کے اڈوں اور مالکان بینک کی ضروریات کی چیزیں سپلائی کرتے تھے۔

(4) محنت کش طبقہ یعنی کسان اہل حرفہ اور دستکار۔

مسلمانوں کی طبقہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتا تھا ان کے اندر آپس میں سیاسی یا ملکی میل جول یا مشترک مفاد کا کسی قسم کے شعور کا جذبہ نہ تھا۔ اگر وہ کسی مضبوط مرکزی حکمران سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے تو اس لیے نہیں کہ مذہبی عقیدہ کے اعتبار سے وہ ایک قوم تھے بلکہ محض دباؤ کی وجہ سے مجبوراً تھے لیکن وہ بہر حال ہمیشہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے سازشیں کیا کرتے جس کا مقصد یا تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی خود اترا دریا ست قائم کریں یا سلطان کے کسی رقیب کی حمایت کرنا ہوتا تھا۔ پانیوں کے سر کو بی کرنے کی اہلیت ہی حکمرانی کی اہلیت کا معیار تھی۔ بادشاہت اور ریاستوں کی سیاست میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ سیاست کا کھیل صرف چند دیویوں تک محدود تھا یعنی حکمران طبقہ کے اہل خاندان مر کے خاندان والے اور چند اہم علماء سماجی اور سیاسی وفاداری کے نثرہ مذہب سے نہیں بلکہ خون کے رشتوں یا رشتہ داروں سے بندہ ہوئی تھی۔ اور اہمیت شعاری حکمران کی ذات کی بنیاد پر تھی۔ حکومت کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل محدود تھا اور سیاسی اتحاد کے لیے مذہب کوئی ناسازگار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حقیقت مسلمانوں کی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی افتراق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پڑا ہے۔ انصار و مہاجرین کی۔ ہاشمیوں و امویوں کی۔ شیعہ اور خارجیوں کی، عجمی رقابت پہلی صفحہ ہجری کے واقعات میں خود سری صدمہ ہیں امتوں کی کھامیوں سے نگر اور اس کے بہت حد پہنچانہ کے امویوں مصر کے فالجیوں کا پیوں اور صفویوں و خراسان کے صدائیوں وغیرہ کے اعلان خود مختاری اس امر کا کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اسلام ملت کی وحدت کو ذمہ رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ناکام رہا ہے۔ سندن تہذیب غرور پر تھی۔

مذہبی مسائل کے سیاسی اصولوں کو نئے حالات سے مطابقت کرن ضروری ہے۔ امت کی وحدت کی شہنی حیثیت اور خلیفہ کی مرکزی حکومت کے اصولوں میں ترمیم ہوتی۔ المور میں کتاب سیاست پر۔ احکام سلطانیہ۔ ایران کے فوجی امر ابو دینوریوں کے زمانہ میں مکھی جنہوں نے خلافت کو سلطان کے یک و منچید کی حیثیت میں گرا دیا تھا۔ نرم الفاظ میں خلیفہ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے اس نے غائی کے ساتھ جاکہ سلطان کو فوجی طاقت رکھتا ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہے۔ بعد کے مصنفین نے۔ خلافت امت اور سندن کے فرق پر زور دیا۔

خلافت امامت اور سلطانی

ہندوستان میں یہ رجحان منغل بادشاہوں کے زمانہ میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب انہوں نے عثمان کی سلاطین کو خلیفہ یا مسلمانوں کے، علی ترین مذہبی پیشوا کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح انھیں پچیسویں صدی میں یہ سیاحتی کثرت وجود جو خاندان قبیلوں مقامی یہ فرقہ کی پیروی پر قائم تھا۔ اس میں کسی حد تک ایک کمزور قسم کی مذہبی علیک بلیت بھی شامل تھی۔

یہ حالات ان حالات سے مطابقت کرتے ہیں جو یورپ کے پندرہویں صدی میں تھے جب علاقائی طبقے ابھر رہے تھے جو آگے بڑھ کر ترقی کر کے خود آگاہ قومیت میں تبدیل ہو گئے۔ ان سب کا بھی ایک ہی مذہب تھا یعنی مسیحیت۔ لیکن پاپائے مقدس کے غلے اور شہنشاہیت کی کوششوں کے باوجود وہ ان کو ایک مسیحی حکومت پر متحد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

مسلم بادشاہت کامرکز دلی تھا۔ اس نے بھی اسی فن کی کوشش کی۔ لیکن ان کے جذبات کے محرکات دنیوی مقاصد مثلاً شان و شوکت دولت اور حکومت تھے نہ کہ مذہبی جوش۔

لیکن بہ حال اس کا منشا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان میں مختلف باب کا مشترک ہو گیا تھا۔ جیسا کہ قدیم زمانہ میں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور ہمیشہ بیدار رہا کہ وہ ایک علیحدہ مذہبی قوم ہیں جس کے عقائد اور اعمال کے مسائل دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں۔ اور یہ کہ ان کا پرسنل لا محض ہے۔ مطابق احکام قرآن و حدیث جن کی تعلیمات ہر مسلمان پر واجب الاتعمین ہیں۔ اس کا انتظام انہی کے ماتحت قانون کے انتظام میں رہنا چاہیے۔ پھر فاضل علی جوہر سلامتی کی تعلیمات اور احکام کے شارح ہیں۔ ان کا ایک عالم یہ طبقہ ہے جو تمام عام آدمی کے فاضل علماء میں یکافوت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور خاص کر علماء دوسرے اور مغربی پیشا اور شائی فرقہ کے درمیان۔ باوجود ان مشترک معاملات کے مسلمانوں کے تمام طبقہ ہوائے علم کے ہندوستان میں زندگی کے حالات سے مجبور ہو کر مختلف مدارج میں اپنے ہندوستانی ماحول کے اثر میں آ گئے۔ فی تعین جو وسط ایشیا سے ایک مذہب اور ایک کلچر لیا کرتے تھے جو بہت سے طریقوں میں یہاں سے مختلف اور بعض حالات میں متضاد تھا۔ رفتہ رفتہ رقیقی منزلیں بن کر کے رسم اور کلچر کی ایسی خصوصیات اختیار کر لیں جو دونوں میں مشترک تھیں۔

یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ ان سب کلموں کا ذکر کیا جائے۔ لیکن مسلمانوں کا علاقائی زبانوں کا اختیار کر لینا عظیم اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر زبان جذبات و خیالات کے ظہار کا ذریعہ ہے تو یہ ان دونوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ زرا بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو ادب ہندو اور مسلمانوں نے پیش کیا ان میں زبردست قربت ایک دوسرے کو سمجھنے اور طور و طریق و احساسات میں یکسانیت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

اس کے علاوہ دونوں فرقوں کے آپس میں ملتے جلتے سے مذہب اور سماجی معاملات پر زیادہ سے زیادہ اثر پڑا۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے بہت سے مراسم اور رسالتوں کے طور و طریقے مستعار لیے انہوں نے مذہب کے صرف ظاہری شکل کو نہیں پتایا بلکہ بعض بنیادی مسائل عقائد اور طرز عمل کو بھی قبول کر لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بین الدین کا یہ معاملہ مختلف سماجی سطحوں پر ہوا اور صفت و مقدار میں یکساں نہ تھا۔

اس وقت مسلمانان ہند صرف دو بڑے ایک غیر منظم بھیڑتھے۔ لیکن ان میں یگانگت تھی۔ کہ اپنے آپ میں فرقہ دار نہ تھا۔ پیدا کریں لیکن اس سماجی ارتقا کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی تھا یعنی ایک عجیب رویہ کا شہود تھا۔ اسی دور اختلاف کا وہ دوسرے فرقہ کے مقابلہ میں خاص کر اکثریت کے مقابلہ میں جن کا مذہب بند و نرم تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد خیال اور قدمت پرست دونوں طرح کے عناصر تھے۔ مقدم اندک دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات کو کم کرنے اور موخر الذکر کو بڑھانے پر زور دیتے تھے۔ سیاست کے میدان میں اکبر اور وزیرک زریب ان دونوں قسموں کے رجحانات کے نمائندے ہیں۔

اٹھارہویں صدی کے وسط میں دوسری منزل شروع ہوئی۔ یہ سماجی ارتقا کی ایک نئی منزل تھی۔ جو عالم وجود میں آئی۔ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کی فتح جو 1757ء میں شروع ہوئی اور کوئٹہ

1. On this Subject reference may be made to:

(1) Tara Chand, The Influence of Islam on Indian Culture and the Books mentioned in the Bibliography

(2) Mohammad Umar In Aurangzeb (Urdu) 1968 369 and 1970. (Vol. 60, 61, 62, 63 and 64

کی سیاسی اور انتظامی پالیسیاں ان تبدیلیوں کی ذمہ دار ہیں جو اس دور میں نمودار ہوئیں۔ مسلمان امیہ اور عباسی حکمران طبقہ تقریباً تیس ہنس کر دیا گیا کیونکہ ریاستوں پر ریاستیں جن کی حکمرانی مسلم خاندانوں کے ہاتھ میں تھی یکے بعد دیگرے یا تو ختم کر دی گئیں اور ان کو مملکت بھٹانہ میں شامل کر لیا گیا یا اپنی خود اختیاری سے محروم کر دی گئیں اور ماتحت داری میں ییجائی گئیں حکمران خاندان یا تو سرسے سے کا اعدام ہو گئے یا ذلیل ہو گئے۔

857ء کے طوفان نے اس تباہ کاری کے کام کو مکمل کر دیا وہ نیا تصور جو بھی کی مثال شہنشاہیت کی بھری سانی کے طور پر باقی رہ گئی تھی نافرمانی اور اودھ کے مایہ ناز اور کوپنی سلطنت سے کلکتہ ایک مہماری قیدی کی عیشت سے رہنے کیلئے بلا وطن کر دیا گیا وہ بہت تازہ یاد آؤں کے ہاتھ کون کی کیتوں سے محروم کیا گیا اور ان کو سخت سزائیں دی گئیں کچھ دوسرے لوگ وہ صوبہ پست کر کے ان کو نہ زمیندار حضرت بنایا گیا۔ اہل علم لوگ جن میں سے کچھ لوگوں نے بناوت میں نمایاں حصہ یا تھان کو اپنے مقصد کی ناکامی پر سنگین مصائب برداشت کرنے پڑے۔ غاص کر دلی کے قریب شمالی حصے اتر پردیش، وربہر میں۔ بنگال میں تو مسلمان راجاؤں و زمینداروں کے تباہ و برباد ہو جانے سے بالکل قدش ہو گئے تھے۔ ان کے وارثان برطانیہ راج کے سب سے زیادہ شدید دشمن تھے۔

درمیانی طبقہ پر نغاغانہ شراس وجہ سے پڑا تھا کہ تجارت ایسٹ انڈیا کمپنی، وربٹا لوی اور یورپین تجارت کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔

کارگر طبقہ پر دو سمت سے حملہ تھا۔ اول تو بحری ٹیکس کی اس مذموم پالیسی سے جو برطانیہ نے اپنے صنعتی انقلاب کی ابتدا میں اختیار کیا تھا اور دوسرے صنعتی انقلاب کے بعد فیکٹریوں میں تیار کی ہوئی اشیاء سے مقابلہ نتیجہ یہ ہو کہ ہندوستان کی گھریلو صنعت برباد ہو گئی۔ ویرکارگر بھوکوں مرنے لگے اور یہ زیادہ تر مسلمان تھے۔

اس طرح مسلمانوں کا ہر جہت یکساں مصیبت میں مبتلا تھا۔ اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب ایک ہی ذریعہ سے ایسی مصیبت نازل ہوئی تھی جو سب میں مشترک تھی تو اپنے ہم مذہبوں کے لیے مسلمانوں میں ہمدردی کا ایک بند بہ پیدا ہوا اور تمام ہندوستان میں ایک مشترک مفاد کا نشوونما ہوا۔

علاوہ اس کے کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں کیا گزری افسوس صدی میں تمام دنیا کی مسلم حکومتیں۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں اسٹیلٹ گیتیں برطانیہ، فرانس، روس کی باہمی تقابلی اور حکومتوں کی

توسیع ہندیاں مسلم ممالک کی پریشانیوں کے نیے حاصل طور پر ذمہ دار تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ ان کی اندرونی کمزوریوں اور طاقتوں نے مغربی طاقتوں کو مدد ملتی اور جہاں جہاں ممکن تھا انکو اقتدارت میں اپنے کے مواقع فراہم کیے۔

لیکن ہر حال یہ ایک بد بخت و قدس ہے کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کی اصل وجہ برطانوی شہنشاہیت کا ہندوستان میں وجود تھا۔ یہ طاقت کی مشرق کے بارے میں کل درجہ یا ایسی کا محور ہندوستان تھا۔ اگرچہ برطانوی ہندوستان کے درمیان ریل و رسائل کا قیام ہندوستان کے دفاع کی فوجی حکمت عملی اگر کبھی عملہ ہو اور ملکیت پسندانہ تصانیات کی ضرورت تھی۔ ان اقتصادی اور فوجی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ممالک جو ہندوستان کے راستے میں پڑتے تھے۔ ان پر یہ توسیعی حکمت عملی کا یا فوجی طاقت کا دباؤ ڈال کر ان کی آزادی کو برطانوی پالیسی کے احکام کے تابع بنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ ممالک جن کے ساحل برطانیہ کے فوجی راہ پر پڑتے تھے یا جن کے زمینی حدود اس درجہ قریب تھے کہ ان سے بے چینی پیدا ہوتی تھی یا فوجی نقطہ نظر سے اہم تھے ان پر برطانیہ کی پالیسی کے ہمارے خصوصی وجہ مبذول کرتے تھے۔

مسلم ممالک کو محکوم بنانے کی کارروائیوں میں ہندوستان کی فوج برطانوی پالیسی کی شریک دار ہو جاتی تھی اور دونوں مل کر ناقابل تلافی ثابت ہوتے تھے۔

اس طرح بہت سے مسلم ممالک جو ٹھہار ہوس صدی کے اوائل تک آزاد تھے مغربی طاقتوں کی فراز دہائی کے تحت آ گئے یا تو نگہ دری کے سول کے تحت یا ایک قدم قوم کی حیثیت سے۔ ان ملکیت پرستانہ مہم بازوں میں انگلستان سب سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کی جارحانہ پالیسی کی ایک جب ہر سوئز کی غیر ہونی ہے ایسی مسلم حکومتوں کے موافق تھی جیسے کہ ترکی کی۔ کیونکہ اس کی سیاست برطانیہ اس لیے قائم رکھنا چاہتا تھا کہ روس کو مشرقی بحیرہ متوسط سے جہاں تک ہو سکے دور رکھے۔

۱۹۰۶ء کے جدجہز قمر کے ذریعہ روس کے ساتھ کی بنا پر مصر ترکی سے زیادہ ہمیت حاصل کر گیا۔ ۱۹۱۳ء میں جب یورپ کے مرد بیمار کی موت فوری ہوئی نظر ہی تھی کہ روس کو اس دور میں ۱۹۱۴ء کے واک نے یہ تجویز پیش کی کہ مسک عثمانیہ کو ان یورپ کی حکومتوں میں نہ دیا جائے جن کو اس سے حساسی تھی۔ لیکن برطانیہ نے اس عملی ہوئی ڈیٹائی کی مخالفت کی اور اس کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی۔ ایسی بھی بد گئی۔ ۱۹۱۶ء میں گائیڈ سٹون کے سلفوں کی حکومت کے خلاف ایک تیز و تند پروپیگنڈہ

شروع کیا جس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے قبل جو ترکی سے موافقت کی پالیسی تھی اس میں ترمیم ہو گئی۔ اس کے بعد ترکی کے اصفہان و جوارح کی قطع و بریدہ شروع ہوئی۔ 1875ء میں قبرص کو مملکت برطانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ مگر جو مملکت ترکیہ کا ایک صوبہ تھا اگرچہ اس پر حکمرانی ان گورنروں کی تھی جن کا عہدہ موروثی تھا۔ مانی پر نشانوں کا شکار ہوا اور برطانیہ نے ترکی کے ایک قرضہ دینے والے مہاجن کی حیثیت سے مداخلت کیا۔ عربی پاشا کی قیادت میں عوام کی بغاوت کچل دی گئی۔ اور 1882ء میں برطانیہ نے کلیڈ ٹلوں کی حکومت کے زبردستی اس ملک پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ کیونکہ اس ملک سے نہر سوئز نہایت اہم تھی اپنی راہ جاتی تھی۔

فرانس الجیریا پر تو قبضہ کر رہی چکا تھا اور اب ٹونس (Tunis) پر بھی قبضہ کر لیا۔

میں کچن (Kathenes) نے سوڈان کو فتح کر لیا اور اس کو انگلستان اور مصر کی مشترک نگرانی کے تحت کر دیا۔ 1895ء میں سلسبری (Salisbury) نے مملکت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویز کا فرانس اور روس سے اعادہ کیا۔

اس طرح بحر احمر کے اندر راستہ محفوظ ہو گیا لیکن جو ملک کہ نہر کے مشرقی جانب واقع تھے ان میں ایسے حالات نشوونما پ رہے تھے جنہوں نے برطانیہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر لیا۔ زار کی شہنشاہیت کا دائرہ تیزی کے ساتھ وسط ایشیا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کل رقبہ جو ایران کے شمال میں ہے۔ یعنی بحر کسپین (Caspian) سے۔ کس (Oxus) تک 1864ء سے 1874ء کے اندر روس کے زیر اقتدار آچکا تھا۔ دس سال بعد مرو۔ (Mero) جو ایران کی شمالی سرحد پر ترکمان علاقہ کامرکز تھا۔ اور جو افغانستان سے شمال مغرب میں واقع تھے انے روس کی اطاعت قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ روس کا رابطہ شمالی ایران بشمول تہران تک بڑھ رہا تھا۔ ان واقعات نے برطانیہ کے دماغ میں ہندوستان کے لیے بے چینی میں اضافہ کر دیا۔

برطانیہ نے روس کے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک دفاعی دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس سے کوئی آگے بڑھنے کی حرکت ہی نہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس وسیع علاقہ کے جو تمام ممالک تھے جن میں ایران خلیج فارس شیخ ڈوم (Shah Doms) اور افغانستان شامل تھے۔ ان پالیسیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔

اس درمیان ایک متحدہ جرمنی تیزی کے ساتھ عام وجود میں آکر اس سے زیادہ برطانیہ کا قریب بن گیا۔ اور قبل اس کے کہ بیسویں صدی کا پہلا دس سالہ دور ختم ہو۔ دونوں برطانیہ اور

روس اور ان کے مشترک حلیف فرانس نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے حصہ اثر کے بارے میں ایک باہمی مصالحت ہو جائے۔ یہ کام شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کی حق تلفی کر کے کیا گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ عالم گیر معیشت خیز جبر و تعدی سے مسلمانوں کے دل و دماغ پر ایسی سی کے بادل چھا گئے لیکن یہ لوگ اپنی اس تقدیر کو تسلیم کر کے بے تیار نہ تھے جو مغرب ان کے لیے مقدر کرنا چاہتا تھا۔ مغرب کے خلاف ہندو بیرون ہند میں ایک رد عمل تھا۔ ہندوستان میں میسوں صدی کے تازی میں شاہ ولی اللہ نے مقابلے کی ٹھان لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاد کی تحریک چلا دی گئی۔ یہ میسویں اور چالیسویں میں بہت متحرک تھی۔ اور اس کے لیڈران نے 1857ء کے بغاوت کی حمایت کی۔ یہ تحریک حکومت کو 1873ء تک جبکہ نارمین (Narman) لاکھ کے چیف جسٹس اور مایو (Mayo) اس کے شکار ہوئے۔ پریشان کرتی رہی اس کے شعری پٹی جنگ غلیم میں بچے نہیں تھے۔ ولی اللہ کے مستقل کارناموں میں ایک کارنامہ مدرسہ کا قیام تھا جس میں دیوبند کا ندوۃ الہاء جو مسلسل قومی جدوجہد کا حمایتی رہا سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

دیوبند کا مکتبہ برطانیہ اور ملوکیت پرستی کا تحریف رہا تھا۔ بہت قبل 1899ء ہی میں فاضل ترین مسلمان علماء میں سے ایک عالم ایم۔ رشید احمد گنگوہی نے مسلمانوں کو ان افکار میں مبتلا دیا تھا۔ "سید احمد سلام کے ہی خود ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ اشتراک عمل مسلمانوں اور اسلام کے لیے آخر کار نہ ہر شے ہوگا۔ وہ نہ ہر شے میں پیش کر رہے جو ہدایت خیز ہے تم ہندوؤں کا ساتھ دے سکتے ہو"۔

ہندوستان کے باہر ہمالیہ اور افغانستان نے اتحاد اسلام تحریک کی بنیاد رکھی وہ بذات خود ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اپنے بہت سے متبع بنائے یہ تحریک کلچر میں مخالف مغرب اور عرب میں روایاتی اور سیاست میں زیادہ تر مخالف برطانیہ تھی۔ جمال الدین نے کوشش کی کہ ان کی غلامی قدیمہ غفلت پھر واپس آجائے، اور ان کی قیادت میں عالمی اسلامی اخوت کے اصول کے تحت متحدی پیدا ہو کر چھپنے مقصد کے حصوں میں یہ تحریک ناکام رہی لیکن

یہ ہندوستان کے اخبار نویسوں مصنفوں اور مفکروں کے گروہ میں خواہ وہ پرانے کتبہ خیال کے مسلمان ہوں یا جدید کے نہایت بدعتی تھی وراس نے ذقہ دارانہ اتحاد میں جوش پیدا کیا جس کا شعور روز افزوں ترقی پر تھا۔

اس نتیجہ کو، نے میں ور دوسرے واقعات سے بھی حصہ لیا۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں گورنمنٹ نے انتظامی امور میں ایسے قدماء کے جن کا مسلک پرتھو خان، شرما، ۱۸۳۵ء میں گورنمنٹ نے مغربی تہیم کی رہبری حثیت کرتے کا فیصلہ کیا۔ اور ہنزہ سرکاری مدتوں کے لیے اس کے حصوں کو، زری قہر دے کر غلام کو اس کے تسلیم کر لینے پر کہیں۔ مسلمانوں کو ان کے مذہبی مشاؤون نے اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کو منع کیا۔ اس وقت مسلمان گورنمنٹ کی ملازمتوں سے محروم ہو گئے

اس کے بعد ۱۸۵۷ء میں گورنمنٹ نے عدالت کی رہبان گریزی کوئی دوسری ہندوستانی زبان کو فارسی کے بدلے کے موریرہ کر دیا۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ وہ یہ کہ جو وہ تہوں و عدالت کے تہ سے تعلق رشتے سے وہ رسی رسلان ور ہندو تھے اس لیے بہت سے رشتہ دار مت سے طرف کر دیئے گئے۔

اس کے علاوہ جہاں تک کہ وہوں کا تعلق تہ مسلمانوں کا قانون فوجداری ختم کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں ور ہندوؤں کے پرسنل کے علاوہ تمام دیوانی کے قوانین جن کے مذہب جو بہ بھی شامل تھے ان کو گریزی کے فلسفہ قانون کے تحت مدون کر دیا گیا۔

اس کے بعد دوسرے یہ کہ قانونی ور تہی تہ کے لیے گریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے سے کلاسیکی زبانوں، مثل سنسکرت ور عربی کو ذوق میں مخصوص کر دیا گیا۔ سنسکرت ہندوؤں کے لیے ور عربی مسلمانوں کے لیے اس نے دونوں ذوقوں کے کچھ کے درمیان جو تہی تھی وہ ۱۸۵۷ء تر بارہ وسیع ہو گئی۔

اس سے زیادہ اختلاف کی وجہ ر دو ہندی کا تذرع تھا۔ بنگال کے پارشل ہندوستان کے تمام مذہب ہندو ور مسنون شریوں کی رہبان ر دو تہی بسترویں سار کے وسط میں یہاں ابھرا کہ ہندی کو عدالتی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ اس زمانہ کے برعکس وہی فلسفہ ر مور پر مسلمانوں کے خلاف تھے جن کو وہ جہاد کا بیغ ور ۱۸۵۷ء کی خوات کے سربرخوں میں خیال کرتے تھے۔ ان وگوں نے مغربی سے ہندی کی موفقت ختم کر لی۔ ہندی ایک علیحدہ زبان ثابت کرانے کے لیے قواعد کی کئی کتابیں لکھیں۔ ہندی کی کتابوں جیسے کہ تہی رسل

کی رامائن کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا۔ اور ہندی الشاپر دازوں کی بہت افرائی کی گئی۔ اس کے برخلاف اردو کی مذمت یہ کہہ کر کی گئی کہ یہ ایک مصنوعی زبان ہے۔ جو صرف چند لوگوں تک محدود ہے۔ اور ہندی کے لیے یہ پکار دی گئی کہ یہ ہفت کی زبان ہے۔ یہ پروپیگنڈا سرسید احمد خاں کے خیالات میں تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے۔ جو اس کے پہلے ہندو مسلم اتحاد پر عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن قسمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہندی کا استعمال صرف بہارت تک محدود رہا، اور سرسید احمد خاں کی زندگی تک شمالی مغربی صوبہ، اتر پردیش، پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ اگرچہ مسلمانوں میں خوف و ہراس تو پیدا ہوا تھا۔ لیکن جذبات نے وہ تلخی اختیار نہیں کی تھی جو بعد کے سالوں میں پیدا ہوئی۔

ایک اس سے زیادہ قوی وجہ جس نے دونوں فرقوں کے درمیان علیحدگی کو وسیع کیا اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں۔ ان حساس قومی ترقیا۔ وہ تھانڈی، ورسماٹی، صلاحات کا اہرن، انگریزی سے ماقبل زمانہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کچھ کے بہت سے موروثی طریق مستعار لیے تھے۔ جن میں سماجی مراسم، اور مذہبی تیوہار بھی شامل تھے یہ پگڑوں کا ملاپ زیادہ ترفیر محسوس طور پر ہو رہا تھا جس پر کوئی معترض نہ تھا۔

مغربی کلچر سے جب تعلق ہوا اور یورپین میٹریوں نے جب اعتراضات شروع کئے محاسبہ نفس کا دور شروع ہوا ہندوؤں میں راجہ رام موہن رے اور مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی پیش رو تھے انہوں نے اس عہد کے منظر کا جائزہ لیا۔ ایک یکساں نتیجہ پر پہنچے کہ مذہب کو پاک کیا جائے، اور اس کے بتدائی و صاف و رسائی کی کو از سر نو زندہ کیا جائے۔

یہ تحریکات متوازی لیکن علیحدہ علیحدہ حلقوں پر نشوونما پاتے گئیں۔ ہندو مفکرین یورپین مومن پرستوں کی تحقیقاتوں تیار سونیکل سوسائٹی کے یورپین بانیوں اور ہندو مسلمین سے بہت آگرا ہو کر قدیم ہندو تہذیب کے حیار کا خواب دیکھنے لگے۔ مسلمان رہنماؤں نے اپنے عقائد میں جو غیر مسلم عنصر شامل ہو گیا تھا اس کی مذمت کی اور بغیر اور ان کے چاروں خلفاء کے زمانہ کی طرف لوٹنے کا پیغام دیا۔

جو لوگ زیادہ خوشیلے تھے وہ صرف صلاحات کے کام سے مطمئن نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کرنے لگے۔ اور یہ سماج کے پرچار کرنے والوں نے اسلام وایت اور دوسرے مذہبوں پر کھلے الزامات لگائے۔ اور مولویوں اور پادریوں نے بھی کھڑے میں اثر کر تحریر اور عام مباحثوں میں ہندو مذہب کو قابل طاعت قرار دیا۔ اگر ان میں سے

کوئی بھی یہ یقین کرتا تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے دلائل سے مطمئن کر سکے گا۔ اور کل کے کل کو مذہب تبدیل کرانے پر۔ اسی کرے گا۔ تو وہ سخت غلطی پر تھا۔ ان کوششوں سے صرف چند لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ لیکن ایک بڑے پیمانہ پر بغض و عناد کو پیدا کیا۔
 ہم یہ جنگ کا نتیجہ یہ ہو کہ ہر فرقہ نے اپنے کو متحد کر لیا اور فرقوں کے مابین خلیج وسیع تر ہو گئی۔

اصلاحات کی تحریک نے جدید طرز کی تعلیم کے لیے بڑا جوش پیدا کیا۔ برہمن سماج نے کلکتہ میں ہندو کا قیام کر کے اس رجحان کے لیے موڈ دیا۔ یہ سماج نے متعدد کالج اور اسکول قائم کیے تھے۔ مولفیل سوسائٹی نے بنارس ہندو کالج کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں پیشہ ورانہ اسکول قائم کیے گئے۔
 ان تمام کے محرکات کی نذر یہ ہے۔ اس کا جی بڑھو میں بنا ہر سیمک مقاصد حسب ذیل ہے۔

۱۔ اپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم کا ایک مرکز قائم کرنا کہ وہ زمین کو پھر حاصل کر سکیں جسے وہ اس کی مغربی تعلیم سے محنت کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔
 ۲۔ برہمنوں کو یہ دیکھ کر کہ اسلام کچھ مذہب اور سماجی تعلقات کے لحاظ سے مغرب کا مخالف نہیں ہے۔

۳۔ حکمرانوں سے وفاداری کی نشوونما کرنا۔ ورنہ سے مہارت کی بجا کرنا۔
 ۴۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا کہ اسلام کوئی بدعت پرست یا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ عقل و فہم کے مطابق ایک ترقی پسند اور غیر متشدد مذہب ہے۔

پہلے تین مقاصد میں ان کو غلط کامیابی حاصل ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمان حکمرانوں کے معاملات میں زبردستی آجائے ان سے بے بسیوں اور فسادگیوں کا دباؤں ٹھٹھا۔ اور ایک درختوں مستقبل کے تصور نے ان میں رہائی درمت کا جوش بھرا دیا جیسے جیسے کہ علی گڑھوں کے نوجوان علی گڑھ کے برہمنوں سے باور میں آئے۔ ویسے مسلمان قوم میں فخر کا احساس بڑھتا گیا۔

برہمنوں کے مقاصد کا منہم ہونے سے دور۔ اس ترقی کا حاصل ہندوؤں میں مسلمانوں کے لیے اور مجبوری طور پر کل ہندوستان کے لیے بھی۔

ہندوستانی زندگی کے اصل دھارے سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنا۔ ان میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا کرنا مسلمانوں کے خصوصی مسائل پر زور دینا اور فرقہ داریت کے جذبات کو اور گہرا کرنا۔ یہ تین باتیں جن کی زبردستی تائید ہوئی یہ امر کہ مسلمانوں کے حقوق دوسری قوموں سے بالکل الگ ہیں اس پر مزید وہ زور دیا جانے لگا۔ یا تو اس طور پر کہ مسلمانوں کے جو فرائض ایسے ہی ہونے لگے ان کو نظر انداز کر کے یا دوسرے فرقہ والوں کے مطالبات کی مخالفت اس صورت میں بھی کر کے جبکہ وہ مطالبات مصلح عامہ کا مقصد رکھتے تھے۔

سر سید نے جو تصور گورنمنٹ کی وفاداری کا قائم کیا تھا۔ اس کی بنیاد برطانوی نسل اور برطانوی اداروں کی برتری کا تخیل تھی۔ اس تفرق کے لیے ان کی تعظیم تقریباً بے غیرتی کی حد تک تکبہ ہو گئی۔ ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں سے کسی قسم کے اقداف کی پرزور مخالفت کرتے تھے۔ اور اپنے ہم مذہب کو یہ مشورہ دیتے تھے۔ کہ کسی سیاسی تحریک میں شریک نہ ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ سیاست اور نکتہ چینی اور اقداف متروک ہیں۔ لیکن حکومت سے وفا داری گورنمنٹ کی تائید و حمایت سیاست نہیں ہے۔

دوسرا بد بخت نتیجہ برطانیہ کی لامحدود مدد و ستائش کا یہ ہوا کہ انہوں نے خود اپنے خیالات اور آراء کو اپنے برطانوی آئیق اکلیمنڈ کاؤنٹینٹ گورنمنٹ کو بہ شمالی مغربی موجودہ ترقی اور تھیو ڈرو بک ایم۔ اے۔ او کالج کے اول پرنسپل (1896-1893) کے تابع بنا دیا۔ ان لوگوں کے دماغ کی روشنی میں، انہوں نے ہندوستان کے مسائل پر پہلے جو رائے قائم کی تھی اسے ترک کر دیا، اور وائسرائے کی کونسل میں 1893ء تک کے دلائل کی تائید کرتے ہوئے تقریر کے دوران نمائندہ داروں کی س بن پر مذمت کی کہسوں کو ان کے اندر سخت مصائب کا سامنا ہو گا۔ 4/

1887ء میں کانگریس میں مخالفت بھی انہی اسباب کی بنا پر ہوئی۔ انہوں نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ کر لیا جو برطانیہ کا نظریہ تھا۔ یعنی یہ کہ سیاست کے میدان میں ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے۔ اور اپنے ہم مذہبوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس ایک ہندوؤں کی جماعت جس سے ہر قیمت پر الگ

"The Making of Takuram" p 20

4 - Nomans. M. "Muslim India" p 52

رہنا چاہئے۔

یہ صحیح ہے۔ کہ بہت سے مسلمانوں نے اس نقطہ نظر کا تتبع کرتے سے انکار کر دیا ان میں علماء بھی شامل تھے۔ اور جن لوگوں نے ان کی بات پر کان دھرا وہ زیادہ تر مالکان زمین طبقہ کے لوگ یا ان کے شریک خاندان وہ نو عمر اراکین تھے۔ جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی اور یہ سب لوگ زیادہ شمالی کے صوبوں کے تھے۔ لیکن چونکہ زمیندار سی و ملکیت (یعنی) نظام مغربی۔ ہندوستان اور دکن کے صوبوں میں رائج نہیں تھا ان تمام علاقوں کے اوسنے طبقہ کے مسلمانوں نے سرسید کی قیادت قبول نہیں کی۔

لیکن ہر مں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان (خواہ وہ اپنے طبقہ کے ہوں) متوسط طبقہ کے ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ رہے تھے۔ اور پرانے گروہ کے علیحدہ علیحدہ مفادات مسلمانوں کے پورے فرقہ کے سامنے اپنی طاقت کھو رہے تھے۔

اس طرح صدی کے خاتمہ کے وقت تک ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے متوسط طبقے اپنے اندرونی سنگٹھن یا تنظیم اور اپنے سے باہر کے گروہوں سے اختلاف کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ فرقہ وارانہ سمجھوتہ کی حد تک سوچنے کے بعد سیاسی قوتوں نے گوتھابی ارتقا کی دوسری منزل یعنی قومیت پرستی میں ڈھیل دیا۔

لیکن پہلی جنگ عظیم کے شہسوع ہونے کے زمانہ تک بھی تعلیم یافتہ متوسط طبقہ بھی اتحاد کے باوجود مسلمانوں میں پچاسیل عناصر کی طرح نمایاں تھے جس طرح ہندوؤں میں۔ مانگلو *Mandala* ہندوستان کے نائب وزیر ہند (1910-14) نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ مسلمان ہند کے بارے میں ایسی غلط فہمیوں کو یا وہ ایک مریوطہ متحدہ قوم میں غلط ہے۔

تحقیقات کی گئی ورگورنمنٹ آف انڈیا نے اس معاملہ پر ایک رپورٹ مرتب کی۔ اس میں لکھا تھا کہ۔

ہندوستان کا مسلمان طبقہ مختلف نسلوں قبیلوں ذاتوں، معتقدات کا جو ایک دوسرے سے جانشینی اور وراثت، نکاح، ورطوق مذہبی رسوم و عمارت، ہزار ہا شش و مراسم کے قوانین ایک دوسرے سے مختلف رکھتے ہیں۔ ایک بے ڈھنگا مجموعہ ہے۔ ایک فرقہ یا ایک

نسل جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہو۔ اور یہ قبیلے مختلف نسلوں کی پیدوار ہوں۔ یعنی ویسی بھی اور بیرونی
 مخلوق نسل بھی اور وہ بھی جو اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور جن میں ذلیل
 اور عقائد کا تاریخی یا روایتی اختلاف ہو اور یہ گروہ دوسرے گروہ سے متضاد مغالوت
 کا مطالبہ رکھتا ہو کسی طرح ایک متحد قوم نہیں بنی جاسکتی۔ تمام قبیلے اور ذاتیں
 ایک دوسرے سے وسیع پیمانہ پر ایسی سنی، بدعتی، اثنی عشری اور ذہنی اختلافات رکھتی

ہیں۔ 5

”فرقہ اور قومیت“ میں نمایاں فرق یہ ہے کہ دل ”ذکرِ نفسِ سماوی“ اور شافعی اتحاد پر زور دیتا ہے۔ اور موخر، مذکور سیاسی مفادات کو، دیتا اور دوسرے مفادات کو ضمنی حیثیت دینا رکھتا ہے۔

یسویں صدی کے شروع کے سالوں میں، قد پروری کے قومیت پرستی میں ترقی کی
رقابتیں یونیورسٹیوں میں ہو رہی تھیں۔ وہ منفی بھی تھے اور مثبت بھی۔ اور لڑکے
میں ہمارے ماریجنا، نیپا، جیو، اور دیگر دواؤں کے بعض مایوسوں، دوا دہان کی جنگجو ہیں، وطن
پرستی تھی۔

بمقدور مذہب کے جو ممبر ہوں ان سے وہ بھی عاجزی و رشتہ فطرت بہت دور ہے۔
دکن کی دیتاھار اود کا انبار نیگاں ورمہار ان کی شورشیں پسند نہ کیا کرتے ہیں اور ان کے
وطن پر تو ایسے بدعات ہیں جس سے ان کی پیروی نہ ہو۔ شیونہ کی مسجد و ان کے
سامنے جب شہر کی تہریں سامنے تھیں

[illegible]

ہندو پر بزدل، نامعقول، لیڈری کے نااہل، نامرد، اور تقدیری ہونے کے کلنگ کا ٹکڑا لگا دیا گیا۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے پاسے میں پیرن (Perrin) کہتا ہے۔ کہ وہ ہندو جو زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں سے قرب رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ہمارے قوانین اور ہمارے مراسم سے زیادہ سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ ۱۵/۱۰

صرف ہندو بلکہ اس کے مذہب کی شبیہ کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا گیا۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ منفی بے عمل کا مظاہرہ بت پرستانہ تبدیلی کی تباہی و تباہی سے منہ پھیر لینے والا اور قابل نفرت ہے۔ ہر دور کے بارے میں لپ میسن (Philip Mason) کہتا ہے۔ تقدس کے پیر بن سے بد معاشی پٹی ہوئی ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی تقدس ہے۔ وہ توہمات میں گم ہو جاتا ہے۔ پرویتوں میں ڈھونگ دے رہے ہیں یہاں بری نگاہ رکھنے والے فقیروں میں۔ اور سیکڑوں بھکاریوں میں ہر قسم کے چھوٹے مدعیان ہیں۔ اور چونکہ یہ مقام متبرک ہے۔ اور نفرت نے اسو برکت ہے۔ اس لیے یہاں دماغ بھی ہیں۔ اور کئے بھی۔ اور برگ شیش کی تیار کردہ نشہ آور مشروب کو چور کی سے سنے والے کو کہیں بیچنے والوں اور مولیشیان کے جو روں غور توں کا اغوا کرنے والوں، اور حواریوں کا بھی یہ گھر ہے۔ ۱۱۔ مس میو (Miss Mayo) کا تعلق، سی گروہ سے تھا۔

گراسٹیس، کلنگ، کروکر فپ میسن ورنہی کے ہم نواؤں جنس لوگ حکمرانوں کے دافع کی نیات کرتے تھے۔ تو پھر اس بات ہندوہ کرنا دشوار نہیں ہو سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوئے۔ یہاں کیوں ہوئے۔ برطانوی اس باہمی نفرت سے ناجائز، فائدہ اٹھا کر اپنی حکومت کی بنیاد بڑھا سکے۔

رجب یا محرم اور دسمبر یا دلی یک ہی دن پڑ جاتے تھے۔ تو ایسی حالت میں جو لے کائنات کے تحفظ کے سلسلہ میں سخت غماخانہ رویہ، مذہب کے جذبات کا لٹکے بیہ جاؤں نکالنے کے حق کا مطالبہ۔ سب باتوں نے غصہ دلایا اور ان کے درمیان، نفاذ کی بنیادوں کا شگاف، اور زیادہ چور ہو گیا۔

۱۰. P 67 (Perrin, A Idolatry)

۱۱. Ibid P 34 Philip Mason at the next volume

۱۹۳۳ میں ملک نے گنگا پتی تھوہار کا آغاز کیا اور ۱۹۳۵ میں شیواجی کے اصول کو ممتاز درجہ دیا۔ بذات خود ان ہاتھوں سے مسلمانوں کے دماغی سکون میں خلل نہ آنا چاہئے تھا۔ لیکن بدستی سے ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ کہ ہندو محرم کے جلوس میں شریک ہونے سے الگ ہو گئے۔ اور شیواجی نے افضل خاں کو جو قتل کیا تھا اسے جائز قرار دیا گیا۔ ان باتوں نے اینگلو انڈین اخبار نویسوں کو ایک سنہرے موقع، اس بات کا دیا کہ وہ ملک کو ایک فرقہ پرست ہندو قرار دے کر بدنام کریں، اور دونوں ذوقوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کریں۔

۱۹۳۲ میں انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو فوری، مطالبات پیش کر رہی تھی، اس کی یہ پہلی کہ درجی جوانی رد عمل کی کاروائی تھی۔ مسلم لیڈران نے سیاسی شورش کے تنازع کو سمجھ کر ایکٹ سے ایک نئے باب کے اضافے کی نشاندہی ہوئی اور مسلم لیڈران نے مستقبل کے بارے میں اپنا شروع کیا۔ ایک سخت صدمہ ان کے لیے پہلے سے سامنے آنے کے بعد موجود تھا۔ یو۔ پی کے غنٹ گورنر اسے میکڈونلڈ نے بہار کی مثال (۱۹۳۸) کو سامنے رکھتے ہوئے ۱۹۳۷ء میں ہندی کو دفاتروں اور عدالتوں میں استعمال کرنے کی منظوری دینے کی دلیں کو منظور کیا۔ حلیہ ان اردو کو اس نے برافروختہ کر دیا۔ محسن الملک جو ایم۔ اے۔ او کالج کی ٹرسٹ کے سکریٹری تھے۔ انہوں نے اس حکم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لکھنؤ میں ایک کھٹی بلائی۔ میکڈونلڈ نے یہ مطالبہ کیا کہ باوجودہ کالج کے سکریٹری کے عہدے سے استعفا دیں یا اردو کی حمایت میں جی ٹی میشن سے الگ ہو جائیں۔

کالج کو صوبہ کی حکومت کے پیر سے بجات دلائے گئے محسن الملک الگ ہو گئے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ مسیّد کی یہ فی پالیسی۔ یعنی سیاست میں دخل اندازی سے گریز۔ اب صحیح نہیں ہے۔ وق۔ ملک نے کچھ ورمتاز مسرفوں کو ملا کر مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک جماعت حسب ذیل اغراض کے لیے بنائی گئی (۱) مسلمانوں کے عقد نظر کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنا، (۲) ہر عادی حکومت کو برقرار رکھنے کیسے۔ پروپگنڈا کرنا، مسلمانوں کو کانگریس کے ان مقابلات میں تعاون کرنے سے روکنا، (۳) ہندوستان اور پاکستان اور بھارت میں ایک وقت، ورکیس طور پر انڈین سول سروس کے لیے امتحانات لیے جائیں۔

مسلمانوں کا وفد

لیکن اگرچہ یہ جماعت اس سچے کی طرف تھی۔ جوں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا ہو پھر بھی کانگریس کے خلاف پروپیگنڈے میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ابھی تک مسلمانوں نے سرسید کے اس مشورے پر کان نہیں دھرا تھا۔ کہ مسلمان کانگریس سے الگ رہیں۔ کیونکہ 1886 سے 1893 تک ہر سال ان کے ڈیلیگیٹوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن 1893 کا حال فرقہ وارانہ تعصبات کے نقطہ نظر سے نازک تھا۔ اور اس کے بعد کے سالوں میں تعداد کم ہوتی گئی۔ اور خاص کر 1902 کے احمد آباد سیشن کے بعد، جب مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے بڑی زبردست کوششیں کی گئیں۔ آغا خاں کی کانگریس سے ہمت کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو گئی۔

اب جماعت کے خیال کو زیادہ سنجیدگی سے اپنایا گیا۔ جب تقسیم بنگال (16 اکتوبر 1905) نے ملک میں خوفناک تہمت مچا دیا تو قریباً نصف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تقسیم بنگال کا موافق اور دوسرا مخالف تھا۔ بد قسمتی سے وہ لوگ جو تقسیم بنگال کے مخالف تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کل ذمہ داری حکومت برطانیہ پر ہے۔ ایسی بے صبری اور بد حیا طبی سے کام کرنا شروع کیا کہ جس سے مسلمان عام طور پر ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جانب مسلمانوں نے بھی کوتاہ نظری سے کام کیا، اور بعض فوری معمولی فوائد کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ گویا کل ہندو قوم ان کی دشمن ہے۔

تقسیم کے نتائج یہ تھے کہ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب وہ ایک ایسے علاقہ میں ہیں۔ جہاں ان کی غالب اکثریت ہے۔ اور ان کو ایک علاقائی بنیاد مل گئی۔ جہاں وہ ایک قوم کے ابتدا کے خیال کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک قوم ہونے کے تصور کو قائم کرنے میں مدد دی۔ اور (2) ہندو پوری طرح بیدار ہو گئے اور تاریخ میں ایک نئے معاملہ کا اضافہ ہو گیا تھا جو لازمی طور پر مستقبل پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ اور صرف صوبہ کے مستقبل پر نہیں بلکہ کل ہندوستان کے مستقبل پر 12/

مسلمان اپنی موجودہ حیثیت سے بہت خوش تھے۔ لیکن بہت جلد تشویش کے اشرید نے ان کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ 1905 کے عام انتخابات

میں پارلیمنٹ کے اندر قدامت پرست اکثریت سے محروم ہو گئے۔ اور لبرل پارٹی برسرِ اقتدار آئی اور مارسلے (MORLEY) وزیر مقرر ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان برطانیہ کے لبرل پارٹی کے لوگوں کو اسلام کا دوست نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ گھنڈہ شون اور لبرل، مولوں کے اعلیٰ منصب کے مذہبی پیشوا کی حیثیت رکھنے والا مانا جاتا تھا۔ اس نے مملکت عثمانیہ کے ترقی میں، شگلستان کی موافقت کو منہ میسر نہ دیا تھا۔ یہ لوگ مارسلے کے ارادوں کے بارے میں بھی مضطرب تھے۔ کیونکہ 1906ء کے اوائل میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ دربار ہند گورنمنٹ آف انڈیا میں اصلاحات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اور جب 30 جولائی کو کونستاکا ایک باغیابہ اعلان کیا گیا۔ تو اعتراضات کی مہمناہٹ شروع ہو گئی۔

ہندوستان میں 3 اگست 1906ء منٹو نے مارسلے کے دقت کرنے پہ نندہ نقد۔ *British India* سے نوبت حاصل کر لی تھی۔ جو مسلمانوں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ اس سے شدید مایوسی پیدا کی اور برطانیہ کی دوستی پر مسلمانوں کے اعتماد کو سخت دھچکا لگا۔ کل ہندوستان کے ممتاز مسلمان مضطرب اور بدحواس ہو گئے۔ برطانوی فرنگیوں نے ہندوستان سے دور وہ بھی تو ہندوستان میں تھے۔ اس بات پر مجبور ہوئے کہ اسی تہذیب کو جس سے اس وقت زیادہ بدتر نہ ہونے پائیں اور مسلمانوں کو کانگریس کی طرف جانے سے روکا جاسکے۔ منٹو نے مارسلے کو ان پریشانیوں کی اطلاع دی جس میں ایک طرف یہ تجویز کیا گیا کہ انہیں کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسری جانب یہ کہا کہ کانگریس کے خلاف پہلے برہمنوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ اس لئے لکھا۔

”میں نے ہمیشہ مسلم آبادی سے بڑی ونچی میدیں قلم گرہیں ہیں۔ اب جو کہ کسی مذہب کی اس بات کی وجہ سے جسے وہ ہندوستانی فتح خیال کرتے ہیں۔ وہ خطہ برہمنوں کو کرنے لگے ہیں۔ اس لیے ان کے مفادات کے خلاف کی غرض سے اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ دربارہ لوگوں کے لیے حقیقی مدد کا باعث بنی چاہیے۔“

مارسلے نے اس سے اتفاق کیا۔ لیکن تنازع اس پر بڑھ گیا۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسلمان تمہارے خلاف اپنی تقدیر کو کانگریس والوں سے وابستہ

کریں گے۔ ۱۶/۱

برتن میں بال اچکا تھا۔ وزیر ہند اور وائسرائے نے مل کر وہ شور بہ تیار کیا جو مسلمانوں کی بھوک کو آسودہ کر سکتا تھا۔ پالیسی متعین ہو گئی۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ ایک مناسب موقع تلاش کیا جائے جب مسلم قوم کے ایسے مہمات دینے کو جاری رکھنے کی یقین دہانی کا اعلان کیا جاسکے۔ اس درمیان میں مسلم لیڈر ان اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ جن میں مسلمان اور انگریز دونوں شامل تھے۔ بلگرئی جو نظام کی طرہ مت میں تھے وہ حیدرآباد کے ریزنڈنٹ پیلے (Bayley) کے کان میں ایک ایسے وزیر ہند سے مسلمانوں کے خوف کے بارے میں بھونک رہے تھے۔ جو وائسرائے (Curzon) اور انڈیا ہاؤس صوبی کے ڈیپٹی کے بارے میں اسی زمانہ کے ہندوستان کے حالات سے زیادہ غور رکھتا ہے ۱۵۔

مفسر ملک نے بلگرئی سے اتفاق کیا ایک خط میں جو انہوں نے آئرش بورڈ (Archbold) کو لکھا تھا۔ اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں نے ایک فلسفی میں۔ اور فلسفہ پر لکھ دینے سے ممکن ہے۔ وہ قطعی مطمئن ہوتے اور ہر شخص اس بات پر افسوس کرے گا کہ ہندوستان کی قسمت ان کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ ۱۶

دوسرے ممتاز مسلم لیڈروں نے محسوس ملک پر دباؤ ڈالا کہ فوراً قدم اٹھائیں ورنہ ممکن ہے کہ ان کا مقدمہ عدم پیرہن کی پھینٹ چڑھ جائے۔ ان ممتاز لیڈروں میں کچھ تو صوبہ جات مالک شمالی و مغربی، اتر پردیش کے تھے۔ کچھ بنگال کے، بالخصوص مشرقی، بنگال کے اور کچھ ریاست حیدرآباد کے۔

انگریزوں میں انہوں نے جے۔ بی۔ لا۔ ٹاٹے (J. B. Latane) نفیشت گورنر صوبہ مالک شمالی و مغربی سے مشورہ کیا۔ ان کے گورنر کے پیچ درمیانی آدمی ڈبلو۔ اے۔ جے،

14. Ibid. P. 30

15. Minto Papers Letters and Telegrams 1906 Vol 2 No 23, Cited in Trubner, A The Entomologist Challenge, P 54

16. Letter from Mubsum ul Mulk to Archbold Bombay August 18 1906 Cited in work S R Minto and the Indian Nationalist Movement. P 232

آرچ بولڈ (W. A. J. Archbold) پرنسپل ایمر اے او کالج تھے۔ جو ان دنوں شملہ میں اپنی گرمیوں کی تعطیلات گزار رہے تھے۔ ۳ اگست ۱۹۵۶ کو محسن الملک نے آرچ بولڈ کو ایک خط لکھا جس میں ان کی توجہ مارے کی تقریر کی جانب مبذول کرتے ہوئے یہ متبادہ دیا۔ کہ یہ اعلان نو جوان تعلیم یافتہ مسلمانوں کے رجحان کو اور قوی کر دے گا تو پہلے ہی سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں۔ اور کانگریس میں شریک ہونے کی جانب راغب ہیں۔ انہوں نے اس امر کی جانب اشارہ کیا کہ مسلمانوں کو بے حمینائی کی وجہ کو نسل میں ان کی نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ایسا ہی کے صوبوں کو بھی وسیع کر کے اس پر غور کیا جائے تو کو نسل میں ایک بھی مسلمان نہ ہو سکے گا۔ ۱۷/۱۱

خود میں آرچ بولڈ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا۔ تاکہ مسلمانوں کی جانب سے دوسرے کی خدمت میں ایک میز پر پیش کیا جائے اور ان کیلئے سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو مشورہ دے۔ یہ اپنی غشیں ۸/۸

آرچ بولڈ نے فوراً ڈنپ سمٹ (Dunp Smith) کو لکھا کہ جیسے ہی میں نے ڈباک کی ٹیڈ وروہاں کی بے چینی کا حال پڑھا تو دوسرے (Stewart) کے (Stewart) کے ۱۹۵۶ پر مبنی تھاج اور ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے متعلق تھے نوٹیں اس بات پر بہت مضبوط بنائیں۔ ایک وفد کی تجویز پیش کر دی۔ وہاں کے اختلافات کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور غائب دوسری جگہوں کا بھی مطلب علی گڑھ سے تھا۔ انہوں نے پریوینٹ سکرینی کی کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو (خیز لور پر) یہ اطلاع دے دی جائے کہ انہوں نے فوری یا رہائی غشی جائے گی ورنہ ایک بیان بھی دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ دوسرے کی خدمت میں شملہ کے مقاصد کی مندرجہ ذیل پیش کرینگے ۱۹/۱

آرچ بولڈ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا علمبردار سمجھتے تھے ان کے اب شملہ کے معاملات میں رہنمائی کی۔

7. Parlytapers enclosure from munt to Marley Cited in Ford P 62

18 - Ibid. PP 62-3

19 - Ibid Appendix. v. P. 228

ڈنلپ اسمتھ (Dunlop Smith) جو دسراٹے کا سکریٹری تھا۔ اس کو اجازت حاصل کرنے میں کسی قسم کی ترغیب کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ تو خود اس پالیسی کا حامی تھا۔ کہ مسلمانوں کو کسی طرح اپنے موافقہ کرنا نگرہس کے خلاف کیا جائے اور اس پالیسی پر اسکو یقین تھا۔

منٹو ڈنلپ اسمتھ کے مشوروں کا بڑی قدر کرتا تھا۔ جو عام طور پر وہ ان کے خود رجحانات سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے بلا تو تن محسن الملک کی درخواست منظور کر لی۔

8 اگست کو منٹو نے محسن الملک کے خط مورخہ 24 اگست کو مارے کے پاس بھیج دیا۔ 10 اگست کو ڈنلپ اسمتھ نے آر پی بولڈ کو بتایا کہ بنکسنی نے وفد کو شرف باریابی بخشے پر منظوری دیدی ہے۔ 20 اس درمیان میں انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے افسران سے مشورہ کیا۔ ڈی ایٹسن (D. Abbottson) پنجاب کے لکٹنٹ گورنر نے اس تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہ ایک مسلم وفد کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہئے کہا کہ "ایک حادثہ ہوگا۔ اگر ہم ان کو بھگا کر کانگریس پارٹی کے بازوؤں میں دھکیل دیں" 21/

فیلیٹ میر (Fellat Mire) جو فلر کا جانشین ہوا اور جسکو منٹو نے "ٹھنڈے دماغ والا مضبوط اور منصف مزاج انسان" کا لقب دیا تھا۔ اس نے وائسرائے کو نہ صرف وفد کو شرف باریابی بخشے کا مشورہ دیا۔ کہ وہ اس وفد کو مسلمانوں کا صحیح نمائندہ قرار دے کر اسی حیثیت سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان کے خیال کے مطابق "مسلمان بلا حیل و حجت کل کے کل بلا ایک مسلمان کے استثناء کے اپنے لیڈر ان کی اتباع کریں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، کہ ہر پینچل ایکٹیشن تیر کیا جانا ہے۔" 22/ منٹو نے ان رایوں سے مسلح ہو کر مارے کو بتاریخ 5 ستمبر اپنا فیصلہ ... بھیج دیا کہ وہ وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات کریں گے۔ دن کے بعد 13 ستمبر کو وفد کے لیڈر سے یہ کہا گیا کہ وائسرائے وفد سے یکم اکتوبر کو ملاقات

20 - Das M N opcit P 166, Minto Correspondence

21 - Gilbert, M Servant of India P 51

22 - Minto to Morley, September 10 1906 Enclosing Hare's letter to Dunlop Smith cited in Das M N opcit P 170

کریں گے۔ ماسے نے 26 ستمبر کو اپنے جواب میں کہا کہ وہ بڑے شوق سے وائسرائے سے مسلمانوں کی گفتگو کا انتظار کر رہے ہیں۔

اس درمیان میں جو لوگ کہ وفد کی تحریک کو چلانے والے تھے۔ وہ ضروری انتظامات کرنے میں مشغول تھے۔ اپنے خط مورخہ 4 اگست 1906 میں حسن علیک نے آرج بولڈ سے وائسرائے کے پاس وفد لیجانے کے مناسب ہونے پر مشورہ طلب کیا تھا۔

آرج بولڈ نے اپنے سخت خفیہ جواب مورخہ 15 اگست 1906 میں حسن علیک کو اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کرنل ڈنلپ اسمتھ سے صلاح کی تھی۔ اور انکو یقین دلایا تھا۔ کہ مسلمانوں کا ہر گز کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جس سے گورنمنٹ کو کسی مشکل میں مبتلا ہوتا پڑے بلکہ صرف ان خوف و ہراس کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ جو معطلیت کے ساتھ ان کے دماغوں میں پیدا ہوئے ہیں۔

اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے ان کارروائیوں کو تجویز کیا جن پر عمل درآمد ہونا چاہئے۔ (1) یہ کہ ایک باضابطہ درخواست جس پر چند نمائندہ مسلمانوں کے دستخط ہوں فوراً بھیج دی جائے (2) ایک اچھی تعداد ممتاز مسلمانوں کی منتخب کی جائے جو وفد کے اراکین ہوں اور میورنڈم پر دستخط کریں (3) اور یہ کہ سپاسنامہ کا مواد کیا ہو اس کے بارے میں ان کا مشورہ یہ تھا۔ کہ حسب ذیل بات شائع نہ کی جائے۔

”ایک عام وفاداری کا اقرار اور یہ بیان کہ مسلمانوں کی فنی تاریخ اسے منہ جرتی ہے۔ دتی ہے۔ کہ ان پر مستقبل میں بھروسہ کیا جائے۔“

”اس بات پر شکریہ کا اظہار کہ سلف گورنمنٹ کی منزل کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔“

اس ہر اس کا بیان تاکہ انکشن کا ایسا کوئی عام نظام اختیار نہ کیا جائے۔ جس سے مسلمانوں کے مفاد کو جو بہت سے اضلاع کے اندر اقلیت میں ہیں نقصان نہ پہنچے۔

اس امید کا اظہار کہ نامزدگی کے کسی طریقہ کو اختیار کرنے یا مفادات کی نامزدگی بڑی عقائد کی بنیاد پر کرنے میں مسلم آراء کو مناسب وزن دیا جائے گا۔

”اس رائے کا اظہار کہ ایک ایسے ملک میں جیسی کہ ہندوستان کی حالت ہے۔ یہ کتنا اہم ہے۔ کہ مالکان آرائشی جن کا ہندوستان کی سب سے بڑی صنعت سے تعلق ہے انکو“

پوری اہمیت اور اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔

اس خط میں آگے چل کر لکھا تھا کہ "ان تمام کارروائیوں میں میں پس پردہ رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے دل کو مسلمانوں کے مفادات سے کتنا مکمل لگاؤ ہے اور جو کچھ میرے اختیارات میں ہو میں ہر طرح مدد کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ میں یہ خدمت کر سکتا ہوں کہ سپاسنامہ کا مسودہ تیار کر دوں یا اگر کوئی دوسرا تیار کرے تو اس کو دقت نظر سے دیکھوں، آپ ہر حال میں مسودہ کو مکمل کرنے کیلئے پہلے مجھے ضرور دکھائیجے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ درخواست کے لیے کیے الفاظ استعمال کیے جائیں جن سے خوشگوار کی بھی پیدا ہو اور اپنی غرض بھی کہہ دی جائے۔" 23/

14 اگست کو آرچی بوڈ نے پنا باضابطہ درخواست کا مسودہ محسن الملک کو بھیج دیا۔ جنہوں نے اسے اپنے دوستوں کے پاس سونپ دے کے لیے بھیجا۔ محسن الملک نے اپنے جواب مورخہ 8 اگست میں چند ترمیمات کرنے کو مناسب قرار دیا۔ اور آرچی بوڈ سے دریافت کیا کہ کیا "گورنمنٹ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ ہاشندہ گان ہند کے ایک ایسے اہم طبقہ کو جس نے ہمیشہ گورنمنٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسی پر انحصار بھی کیا تھا، باجوس کر دے اور وہ بھی ہندوؤں کی طرح بحیثیتن باکرے۔" 24/

آرچی بوڈ نے یہ خط ڈنلپ اسمتھ کو دکھا دیا جس نے اس کی ایک نقل سینے لائی، ڈی۔ ایچ۔ (Lancelot Hare) کو بھیج دیا۔ انہوں نے ایس۔ ایچ۔ بلگرامی حیدر آباد اور ایس۔ نواب علی چودھری ڈھاکہ سے اس ایڈیٹس اور وفد میں شریک ہونے والے ممبران کے بارے میں خط و کتابت کی۔ انہوں نے اس باضابطہ درخواست کا مسودہ بھی تیار کیا جو مسلمانوں کو دینی حق اور ان کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیا۔ 25/

23- The letter of W A J Archbold to Muhmm-ul-Mulk, Dated, Simla the 10th of August Copy Supplied to the author through the favour of Professors Syed Noorul Hasan and K A Nizami from The Archives of the Aligarh Muslim University

24- Waski S R op-Cit, Appendix I letter No 4 PP 231-33

25- Rami Gopal, Indian Muslims P 97.

مسلمانوں نے ایک کمیٹی بنائی جس نے درخواست پر دستخط کرنے کے لیے بہت سے دستخطوں کو فراہم کیا۔ انہوں نے ایک مسودہ تیار کیا جس کا مواد حسن الملک - ایچ - ایس بلکرمی اور آر جی بولڈ کے باہمی مشورہ سے تیار کیا گیا تھا۔ 16 اکتوبر تک مسودہ کا مضمون آخری درجہ پینچ گیا تھا۔ 26 / اور فوراً بعد اس کی ایک پیشگی نقل وائسراے کو بھیج دی گئی۔ اور ان کو مسودہ کے خیال و خدشے پہلے ہی واقف کرا دیا گیا تھا۔ اور وہ 18 ستمبر کو ماسے کو لکھ چکے تھے۔ کہ اپنے جواب میں وہ کون سی راہ اختیار کریں گے اس بارے میں ان کو آگے جانے کا سگنل دیدیا تھا۔

جن ممبران کو وفد میں شریک ہونا تھا ان کا انتخاب ہو گیا۔ اور آغا خاں جو مسلمانوں کے اسماعیلیہ فرقہ کے پیشوا تھے ان سے قیادت کی درخواست کی گئی۔ قیادت کے لیے آغا خاں کا انتخاب ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ان کے جدا ہوجو محامدات (Mahallats) و رتم (Rum) صوبوں کے ایران میں زیر حکومت شاہن قاجار گورنر تھے۔ وہ ورثت کے تنازعوں میں گھرے ہوئے تھے اور مجبور ہو کر ترک وطن کر کے سندھ آگئے تھے۔ پہلی جنگ افغانستان میں انہوں نے انگریزوں کی مدد کی اور اسی طرح میر سندھ کے خلاف جو مہم انگریزوں نے جو چھوٹی تھی۔ اس میں بھی مدد کی تھی۔ و قدوری کی رویت کی تقلید پوتے صاحب نے بھی کی اور گرانقدر انعامات پائے۔

یڈریس پرنو بوں، عققدروں، جاگیرداروں، وکلاء، زمینداروں، تاجار اور دوسرے لوگوں نے دستخط کیے جن کی مجموعی تعداد 35 تھی۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شہنشاہ مغلوں کی مسلم رعایا۔ تو ہندوستان کی مختلف حصوں میں بٹ ہے۔ اور اس کی ایک بڑی جماعت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔

یہ دعویٰ بہت قابلِ غائب ہے کیوں کہ یہ پہلا موقع ہے جب مسلمان ہندوستان نے اپنے کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ سراسے محل وقوع شدہ میں یکم اکتوبر کو یہ یڈریس مشورہ کو پیش کیا گیا۔ ان میں کئی مطالبات کیے گئے تھے۔

داخل تمام ملازمین میں خواہ وہ مول ہو یا عوامی و سرکاری گورنٹ میں بھی مسلمانوں کو منقوں۔

26 Mcham-ul-Mulk's letter to Archbold, August 18 1906, refers to

Archbold's draft and his own reaction (See Mcham-ul-Mulk's letter to Archbold, August 18 1906, pp. 167-68)

نمائندگی دی جائے۔ اونچی جگہوں پر بلا مقابلہ کا امتحان لیے تقرری کی جائے۔

(2) میونسپلیٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں ایک مخصوص تہذیب کی کارکنی دی جائے اور اس یونیورسٹیوں کے سٹڈنٹس اور سیٹ میں بھی۔

(3) موہ کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب مسلم ووٹوں کے جداگانہ انتخاب سے ہو اور ان کی تعداد مقرر ہو آبادی کے تناسب سے نہ ہو بلکہ ان کی سیاسی اہمیت کے لحاظ سے ہو۔

(4) مرکزی اسمبلیوں میں مسلمانوں کا انتخاب ایک جداگانہ انتخاب کے ذریعہ ہو اور کافی تعداد میں ہو تاکہ مسلمان ایک غیر موثر اقلیت بن کر نہ رہ جائیں۔

(5) ایک مسلم یونیورسٹی کے قیام میں مدد جو مسلمانوں کا مذہبی اور علمی مرکز ہو۔

اپنے متوابع میں منعمون نے اراکین و فد کو "ایک فاتح اور حکمران نسل کے ورثان" کے لقب سے ملب کیا اور وفد کی نمائندہ حیثیت کا خیر مقدم کیا جو ہندوستان کے روشن خیال مسلم طبقہ کی آراء اور ان کی تہذیبوں کا اظہار کر رہا تھا۔

انہوں نے اس باغ نظر فہم و فراست کی مدح کی جن پر تجویزات کی بنیاد قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے وفد کو یاد دلایا کہ ہندوستان کے برہمنوں کی حکمرانی دارن میں انگلز کے زمانے سے مسلمانوں میں تعلیم کی شاعت کی مدد کرتے رہے ہیں۔ تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں میں داخل ہو سکیں۔ اور علی گڑھ کالج کی اس بات کے لیے بڑی مدد دینا کہ وہ مسلمانوں کو وفاداری، ہوشیاری اور معقول فہم و فراست میں تربیت دی جا رہی ہے۔

جہاں تک کہ ان کے مطالبات کا تعلق ہے جن کا ذکر ایڈریس میں کیا گیا تھا انہوں نے مدبرانہ الفاظ میں ایک عام یقین دہانی کی۔ نمائندگی کے نظام کی خرابیوں کے بارے میں انہوں نے وفد سے حسب ذیل الفاظ میں کامل اتفاق کیا۔

میں اس طرح اس بات پر سخت عقیدہ رکھتا ہوں جس طرح کہ آپ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندوبست انتخاب نمائندگی کا نظام جو اس بڑا غلطی کے بسنے والوں کے تمام فرقوں کے عقائد و روایات کا لحاظ کیے بغیر محض ذاتی بنیادوں پر بنایا جائے۔ اس کا انجام ایک مذموم ناکامی ہی ہو سکتا ہے۔

"اس طرح فرقوں کے مخصوص نمائندگی کا اصول سرکاری طور پر تسلیم ہو گیا۔ اسی کے

ساتھ ساتھ اس امر کی بھی یقین دہانی کی گئی۔ کہ کسی جدید انتظام مملکت کے ہر شعبہ میں، مسلمانوں کے مفاد کا ایک فرقہ کی حیثیت سے تحفظ کیا جائے گا۔

شملہ کے واقعہ کے دور رس نتائج تھے۔ اگرچہ سخت تعجب ہے کہ اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ کانگریس کے لیڈروں میں باہمی اختلاف آراء تھا جو، تنہا پسند تھے۔ وہ پورے جوش کے ساتھ مخالف تقسیم بنگال ٹورنٹس میں مصروف تھے۔ اور اونچے طبقہ کے مسلمانوں اور وائسرائے کے ساز باز کی قسطنطنیہ پر دانہ کرتے تھے۔ اور معقول حضرات کو اصلاحات کی کارروائیوں سے زیادہ تعلق تھا۔ اور وہ اہل بات پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ کہ نہایت حکومت کے قیام کی جانب قدم کتنا آگے بڑھا جائے اس کے کہ کونسل کے سیٹوں کی تقسیم پر توجہ کرتے۔

دسمبر 1906 میں کانگریس نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اور اگرچہ دو دا بھائی نوروجی جے دونوں فرقوں کے اتحاد کی ایک پرجوش اپیل کی لیکن شملہ کے تماشے کا ذکر تک نہیں کیا۔ گویا کرشن گوکھلے جنہوں نے بعد کو بلا اعلان کہا اسے منظور کیا۔ ہمیشہ چند روت نے منشو کی تقریر قابل اعتراض نہیں پائی اور قومیت پرست پریس بھی کچھ زیادہ مغرب نہ تھا۔ البتہ امرت بانڈارہ پتہ کانے ایک شوخ چشم مضمون لکھا اور ان کل کارروائیوں کا مذاق اڑایا۔ لاہور کے اخبار رٹھبوں نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ یہ ایک اور کوشش ہندوؤں کی مدد کوئی کرنے کا ہے۔

منشو حد سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے 62 مین مسلمانوں کو باغیانہ مخالف پارٹی میں شریک ہونے سے روک کر اپنی موافقت میں حیت لیا تھا۔ مارلے نے ان کی۔ ہوشیار می کے لیے ان کو ایک فصیح الفاظ میں سند عطا کی برطانیہ کے اخبارات ٹائمز کی قیادت اور سینگو انڈین اخبارات مجموعی طور پر کل کے کل نے وائسرائے پر مدت و دشمنی کی بارش کی۔

مسلمان اپنی کامیابی پر خوشی سے اپنے جامہ میں بھولے نہیں سماتے تھے۔ محسن الملک نے ڈنلپ اسمتھ سے کہا کہ جو صاف بعد روانہ اعلان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان کس درجہ خوش اور مطمئن ہیں۔ اور اس طرح انڈیا گورنمنٹ نے اپنی پالیسی کا تاریخی اعلان کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں میں ایک نیا

حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ 271

ایک ڈیلیگیٹ جو لیڈ میمنٹو سے سرپرست کی ملاقات کے بعد ملے انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ:

ہر اکسٹسی نے ہمارے دلوں میں محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے وندہ دار رہے ہیں۔ لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وائسرائے ہمارا دوست ہے، 28 اپریل کے مسلم وزیر اعظم نے، اعلان کیا کہ، سوال ہوئے کہ لارڈ منٹو آئے اور ہماری ریاست کو بچایا۔ ان کے خاندان کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب خدا نے ان کے ورثہ میں سے ایک شخص کو ہندوستان، صرف پیارہ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو بچانے کیلئے بھیج دیا۔ اور ہمارے قلوب شکر گزاری کے جذبات سے بھر گئے ہوئے ہیں۔ 29

جب لارڈ منٹو 22 اپریل 1908 کو ایم۔ اے۔ او کا پانچ تشریف لے گئے تو مسلمان لیڈر ان نے وہاں کہا کہ "ایک ایسے موقع پر جب ہماری مسلم قوم کے مفادات سب سے بچھلی تھے میں پہنچ کر بچھلے گئے تھے۔ اور جب کہ بقاریات کی جدوجہد پر ہر چار جانب سے انتہا کی مایوسی چھنی ہوئی تھی تو ہر اکسٹسی کے عاقلانہ تدبیر اور فیاضانہ پالیسی نے جو ہمارے لیے اختیار کی گئی۔ ہم کو ناامیدی کے گہرے غار سے باہر نکالا اور ہمارے اندر ایک نئی، زندگی، نئی امید، ورنہ نئی ہمت پیدا کی جو مقبول نشان مس بات کا ہے۔ کہ مسلمان ہندوستان کے ایک درختاں مستقبل کی صبح نمودار ہو رہی ہے۔ اس لیے یو اکسٹسی و خصوصاً اے کے لیے ہمارے محبت اور آپ کے لیے ہمارے دل میں عظمت ایک اور پوزیشن رکھتی ہے۔" 30

شملہ ڈپوٹیشن کی علت نہائی کی تلاش کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیسا کہ خود ایڈریس کے اندر کہا گیا تھا۔ وفد میں جو لوگ شامل تھے۔ وہ سب اپنے طبقہ کے مسلمان،

28 - Mary, Countess of Mountbatten p 47

29 - Ibid

30 - Aligarh Institute Gazette, April 22, 1908.

تھے۔ اس منقہ نے سرسید کی ہدایات کے ماتحت اپنے لیے ایک معین پالیسی طے کر لی تھی۔ یعنی حکمرانوں کی وفاداری اس امید میں کہ 1857 کی بغاوت میں جو اطلاق ان سے چھین لی گئی وہاں وہ پھر آباد کر دیئے جائیں۔ سرسید کے خیال کے مطابق برطانوی حکومت کو دوام حاصل ہے۔ اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اس لیے مسلم قوم اسی وقت فلاح پاسکتی ہے۔ جبکہ وہ حکومت برطانیہ کی غایت بے غایت حاصل کر سکے۔ اس کا منطقی نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اپنے تمام مفادات کو حکمران کی سپردگی میں دیدیں۔ اور ان سب لوگوں کی مخالفت کریں جو گورنمنٹ کی پالیسیوں پر ہلکے سے ہلکا بھی اعتراض کرتے ہوں۔ اور ان سے زبردستی بھی اختلاف رکھتے ہوں یا عوامی شورشیں میں حصہ لیتے ہوں۔

اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ مارے کے اعلان سے جو حالات پیدا ہوئے تھے۔ اس میں محسن الملک نے اپنے برطانوی دوستوں سے مشورہ کیا اور خاص کر جب ابھی حال میں ان کو یک تحقیر آمیز جھڑکی کا سامنا کرنا پڑ تھا۔ اس لیے اس بات کی مشکل ہی سے ضرورت محسوس ہو گئی کہ اس بات کی جانچ کی جائے کہ وفد کا خیال خود ان کے دماغ میں آیا یا فساد ان یا ان لوگوں نے ان کے دماغ میں ڈالا جنہوں نے ایڈریس کے مواد کے سوچاؤ پیش کیے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ کہ اسے طے کیا جائے کہ جداگانہ انتخاب اور (Wangulage) و آباد سے فاضل تناسب کے خیالات خود ان کے دماغ میں آئے یا سرکاری افسران نے ان کے دماغ میں ڈال دیئے کیونکہ واقعہ یہ ہے۔ کہ وفد نے دونوں کو اپنی جانب سے کہا۔ اور مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے کر پیش کیا۔

اس سلسلہ میں رینے میکڈانلڈ کا بیان مناسب موقع ہو گا انہوں نے لکھا ہے۔
مسلمان لیڈران میں کچھ اینگلو مذہب حضرات نے روح بھونکی ہے۔ ورنہ ان میں کچھ افسران نے خفیہ ریشہ دوانیاں کی ہیں۔ اور سوچی سمجھی بددلتی سے کام لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھونٹ کا بیج بویا ہے۔“ 31/

اوپنے درجہ کے افسران مثل فور ایئر ایڈمنسٹریٹرس کے مشورہ وں اور انگریزوں کو نسل کے ممبران سے بحث و تمحیص کے بعد منٹو نے مسلمانوں کے مسئلہ کو مسلم لیڈران مثل آغا خاں سے گفت و شنید کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ اس بات کے بڑے آرزو مند تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے جب وہ مسلم قوم کو راضی کر سکیں۔ اور نوجوان کو اپنی موافقت میں صف آر کر دیں جو سر و دست تذبذب میں مبتلا تھی۔ ڈنلپ اسمتھ جو ان کے صمیم کا امین تھا، اور آرچی بولڈ جو ڈنلپ اسمتھ کے دوست تھے۔ یہ دونوں اسی طرح پر سوچ رہے تھے، اور مسلمان لیڈران سے قریبی رابطہ رکھتے تھے۔

شمل وفد کا تجزیہ

اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وفد ایڈریس اوپنے طبقہ کے مسلمانوں کے لیڈران اور برطانیہ و فوری حکام کی متفقہ کوشش کے نتائج تھے۔ اس واقعہ کے نمایاں خط و خال یہ تھے۔ (۱) بلاشرط وفد کو تمام مسلم قوم کا واحد، نمائندہ تسلیم کرنا (۲) مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کیے جانے کی مکمل منظوری۔ یعنی ایک قوم اندرون قوم“ یہ قول آغا خاں اور اس لیے وہ مخصوص ہر تاؤ کی مستحق ہے۔ بعد کو اس کے جوتنگین نتائج نکلے ان کو پسمنظر کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مطالبات کا جو ایڈریس میں پیش کیے گئے تھے۔ اور جن دلائل پر ان کو مبنی کیا گیا تھا ان سب کا جائزہ لیا جائے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ کہ وفد تمام مسلمانان ہند کا نمائندہ ہے اس کا پھر ہونا تو صاف ظاہر ہے۔ کیونکہ وفد نے خود اپنے کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہی کا نمائندہ کہا تھا۔ لیکن منٹو نے ان کا جہ مقدم کرتے ہوئے ان کو ہندوستان کے مسلم فرقے کے روشن خیال طبقہ کے نمائندوں کی حیثیت سے خطاب کیا اور ایڈریس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک نمائندہ جماعت کی جانب سے ہے۔ منٹو کی فیاضی نے ان کو وہ منصب عطا کر دیا جس کی واقعات تردید کرتے ہیں۔

جیسا کہ ایک دوسرے باب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مسلمان ایک مربوط جماعت نہیں تھے۔ عوام اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے تھے۔ طاہر، موری، اور علی۔ مذہبی پیشوا جیسا کہ

کہ سیاسی مقاصد اور لائحہ عمل کا تعلق تھا۔ اپنے طبقہ کے مغرب زدہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ مغربی اور جنوبی ہندوستان کا تجربہ سیر کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ بہت سے ممتاز مسلمان جو کانگریس کے حمایتی تھے۔ ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ کچھ بڑے یا صلاحیت مسلمان جو اوپر ابھر رہے تھے۔ جنہوں نے بعد کو اپنے خیالات بدل دیے، وہ 1956ء میں پرجوش قوم پرست تھے۔ مثلاً ایم۔ اے جناح۔ جنہوں نے کلکتہ کانگریس میں شرکت کی اور دادا بھائی نوروجی کے سکریٹری کی حیثیت سے کام کیا جو کانگریس سیشن کے پریسڈنٹ تھے۔ اور اقبل جنہوں نے اپنا مشہور و معروف ترجمان ہمال سے اچھا ہندوستان ہمارا تعریف کیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ ملی گروہ کے مکتبہ خیال کی سیاسی جماعت جو شملہ کے وفد کی پشت پر تھی۔ اور جو انڈین نیشنل کانگریس کی شدت سے مخالف تھی۔ اس کو اب تک صرف محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور ان کے لیڈران اس بات کی بڑی آرزو رکھتے تھے کہ گورنمنٹ کی مدد سے نوجوان مسلمانوں میں جذبہ کانگریس کی جماعت میں شرکت کا پیدا ہو جائے۔ اس کی روک تھام کی جائے۔

ان وجوہ کی بنیاد پر وفد صرف شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے مالکان برمنی، مرہا کا نمائندہ تھا۔ 35 اصحاب جو وفد کے ارکان تھے۔ ان میں سے گیارہ تو صوبہ مہاراشٹر شمالی و مغربی کے۔ آٹھ پنجاب کے اور آٹھ بنگال (شمالیہ بہار) کے تھے۔ بمبئی کے صرف چار، ویدین دومرے مولوں کے ایک ایک، وریاست نظام کے ایک تھے۔ یہ جزا براہیم بھائی آدم جی پیر بھائی کے اور کوئی تجارتی بڑی اور خوش مال جماعت کا نمائندہ نہ تھا۔

یہ بات بھی تھی کہ ان نمائندوں کو مسلمانوں کی کسی پبلک جماعت یا ایسی ایشن سے نہیں چنا تھا۔ یہ لوگ وفد کے رکن محض اپنی ذاتی حیثیت سے تھے۔ ان لوگوں کے برابر کی حیثیت رکھنے والوں کے ایک گروہ کو بہت آسانی سے اکٹھا کیا جاسکتا تھا۔ تاکہ وہ ان مطالبات سے مختلف مطالبات پیش کریں۔

شملی نے شملہ کے معاملہ کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اس سے وفد اور اس کے مطالبات کی، مصنوعی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ:-

شملہ کے وفد کا منشا صرف اس قدر تھا۔ اور اسے صفائی سے ظاہر بھی کر دیا گیا تھا،

کہ ہندو جو سیاسی حقوق حاصل کریں ان میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ دن اور رات ان کا مستقبل ٹیپ کا بند یہ تھا۔ کہ ہندو مسلمانوں کو ستارہ ہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو تحفظات ملنے چاہئیں۔ ہم شملہ کے وفد کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فرقہ ورنہ بیٹ فارم کے لیے یہ سب سے بڑا تھامشہ تھا۔

شملی نے شملہ کے معاملہ کو سیاست کا کاروبار قرار دینے سے انکار کیا۔ کیونکہ انکے خیال کے مطابق، سیاست تو قوم کو عمل کے لیے میدانہ کرتی ہے۔ اور لوگوں کو اشیاء اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جوش پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہماری سیاست نے ایک فرد میں بھی ان صفات کو پیدا کیا ہے۔ 32

پھر منٹو نے کیوں اور بقیہ سب کو نظر انداز کر کے ان 35 ذمیوں کو سب قوم کا نمائندہ قرار دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں پر وائسرائے نے اپنے لطف و کرم کی بارش کر کے دوسرے مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہ وہ خود اور جو جائیں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ کی سرپرستی صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گورنمنٹ کی وفادارانہ حمایت کریں گے اور انڈین نیشنل کانگریس میں شرکت سے دور رہیں گے۔ اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منٹو نے ان کو مسلمان قوم کے تمام روشن خیال طبقہ کا نمائندہ اعلان کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسا فرمان دیا جس سے مسلم لیگ نے آگے چل پورا پورا قائد اٹھایا۔

ایڈریس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو ایک فرقہ قرار دیا جائے۔ یا ایک قوم، ایک اقلیت، ایک مساوی جماعت۔ ان کے مطالبات ایسے الفاظ میں جکے گئے تھے۔ جن سے اس معاملہ پر صحیح کچا بہت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک طرف قومی مفادات کا تذکرہ کیا۔ اور دوسری جانب امپیریل کونسل میں فیڈرل اقلیت ہونے پر اپنے اضطراب کو ظاہر کیا اور اسی سائنس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے ہم معاملات میں ان کے مفادات اور ہندوؤں کے مفادات ایک ہی تھے۔

مسلمانوں نے، معقول حقیقی اور قابل خاطر مسلمانوں کی نمائندگی کا جو مطالبہ جداگانہ تھا

کے ذریعہ کیا تھا۔ اس شکایت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مشترکہ انتخاب کی صورت میں مسلمان جہاں اقلیت ہیں تھے۔ اور زیادہ تر صوبوں میں وہ اقلیت میں تھے۔ وہاں ہندو اکثریت، انہیں اپنے اندر منہم کرے گی۔ اس سے مسلمان قوم اس کا محبوب کچھ، اس کے عقائد، اور اس کے ادارے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

یہ بلاشبہ صحیح ہے۔ کہ کشمیر میں یہ رجحان ہوتا ہے۔ کہ تھیتوں کے مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ اور ان پر ظلم کریں۔ تاہم یہ بھی بدلتی ہے کہ ہر ملک میں تھیتیں مصیبتوں میں مبتلا رہی ہیں لیکن کثرت کے مقابلہ میں جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ اور اکثر اپنے برائیاں اور معقول۔ حقوق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ اس سے اقلیتوں کے خوف و ہراس خورہ ان میں کسی حد تک مبالغہ ہو۔ لیکن نگویہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب بے حل باتیں ہیں۔ چاہئے کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور ان کا مدد کر دیا جائے۔ لیکن 1906 کے ہندوستان میں اس قسم کی حالت تو محض خیال میں تھی۔ انگریز تو اپنی طاقت کے ایک ذرہ سے بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور کونسل کے جس ریفارم پر وہ سوچ رہے تھے۔ اس کا منشا تو بس اس قدر تھا کہ محبہ ان کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اور بحث مباحثہ کے مواقع میں توسیع کر دی جائے۔ ہاؤس کا یا گورنمنٹ کی کارروائیوں میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کا حق دیئے ہوئے۔

لوکل سلف گورنمنٹ کی جماعتوں میں مسلمانوں کی شکایت ان کی نمائندگی کے بارے میں مبالغہ آمیز تھیں۔ اگر کچھ صوبوں میں جیسے کہ بنگال میں ان کی تعداد اپنی کل آبادی کے تناسب کے عائد سے کم تھی تو صوبہ ممبئی شمالی و مشرقی، ترپریڈیش میں ایسا نہیں تھا۔ جان ریڈ۔ (Howe and Howells) انٹرنیٹ گورنمنٹ جو مکتوب بھیجا اس میں یہ دکھایا کہ نمائندگی کا جو طریقہ رائج ہے۔ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ 1901 اور 1902 اور 1901۔ ترپریڈیش (صوبہ شمالی مغربی) میں میونسپل

بورڈوں میں قزاقوں کی تعداد حسب ذیل تھی۔

کل نمائندوں کی تعداد	1900 - 1901	1901 - 1902
نہی	1392	1399
ہندو	741	743
مسلم	3810	38400
دیگر	270	272

فیصد 027.7

فیصد 0027.7

1909 میں مسلمانوں کی تعداد 14% فیصدی اور ہندوؤں کی 34% فیصد تھی۔ مسلمان ووٹ دہندگان۔ دستہ کٹ بورڈوں میں مسلمان ووٹروں کی تعداد 23% - فیصدی تھی۔ 45 اضلاع میں سے 29 اضلاع میں مسلمان نمائندوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی جو تناسب آبادی کے لحاظ سے ہوتا چاہیے۔ 33/ دستہ کٹ بورڈ کے ممبران کی مجموعی تعداد 63 تھی جس میں سے 445 ہندو اور 189 مسلمان تھے۔ یعنی 28.5% فیصد۔ امرکاری ممبران اس میں شامل نہیں ہیں۔ میونسپل بورڈوں میں 562 ہندو اور 315 مسلمان تھے یعنی 32.1% فیصد۔ میونسپل بورڈوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ یہ مانتے ہوئے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ نشستیں مئی چاہئیں جتنی کہ تناسب آبادی کے لحاظ سے انکی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ نظام جو رائج ہے۔ اس کا ان کے دیر مخالف اثر پڑا ہے۔

34/

1911 کے وسط میں 116 ہندو اور 67 مسلمان چنناؤ سے آئے اور 10 ہندو اور 2 مسلمان ممبہ نامزد کیے گئے۔ اور میونسپل بورڈوں میں 207 ہندو اور 89 مسلمان منتخب ہوئے اور 36 مسلمان اور 36 ہندو نامزد ممبران بنائے گئے 35/

33. Bishan Narain Das, Presidential Address 26th Congress

Calcutta 1911, The Indian National Congress (Madras G

A. Nelson & Co, 2nd Edition) P. 1042

34- Ibid

35- Ibid

بنگال کا معاملہ عجیب تھا۔ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ تھا۔
 ۵۹٪ سے زیادہ تھے۔ لیکن جہاں تک ووٹران کی تعداد کا تعلق ہے وہ اقلیت
 میں تھے۔

اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کہ جہاں تک لوکل گورنمنٹوں کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے
 ساتھ تمام ہندوستان میں امتیازی سلوک کیا گیا۔ جہاں تک کونسلر کوئل کا سوال ہے۔
 ان کی ساخت کونسلر ایکٹ ۱۸۹۲ کے مطابق ہوئی تھی۔ اس میں صوبوں کے بارے
 میں قانون یہ تھا۔ کہ کچھ غیر سرکاری ممبران کو گورنمنٹ نامزد کرتی تھی۔ اور بقیہ کے لیے
 لوکل باڈیز یا کارپوریشن۔ یعنی مذہبی جماعتیں میونسپلیٹیاں، یونیورسٹیاں، جیمز آف کامرس وغیرہ
 سفارش کرتے تھے۔ لیکن کونسل کے ممبران کی اکثریت سرکاری لوگوں کی تھی۔ الیکشن کے
 ایک ایسے نظام میں جو فرقہ وارانہ اور نسلی خیالات کی بنیاد پر قائم ہو اور جس میں ووٹ دینے
 والوں کی تعداد محدود ہو اس میں فرقہ وارانہ تعصب کا سوا کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک کہ گورنمنٹ کی ملازمتوں کا سوال ہے۔ یہ ایک سخت حیرت انگیز بات ہے۔ کہ
 مسلمانوں نے ان میں اپنی نمائندگی کی کمی کا الزام ہندوؤں پر لگایا کیونکہ ملازمتوں کے بارے میں
 گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی۔ اس کا ہر شعبہ۔ بھرتی، گریڈ، تعداد، میاں قابلیت وغیرہ سب گورنمنٹ
 کے زیرِ اقتدار تھے۔ جس کے حکم و رخصت تہذیبی میں ہندوستان کا کوئی بھی فرقہ دخل انداز
 نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے عذر کے پہلے ملازمتوں میں مسلمان بہت بڑا حصہ پاتے تھے۔ اسکے
 بعد ان وجوہات کی بنا پر تو معزوم ہیں۔ وہ اپنی اس مخصوص ریاستی پوزیشن سے محروم ہو گئے۔
 کسی حالت میں ہندو اس کے لیے موردِ الزام نہ تھے۔

مسلمانوں کی یہ شکایت کہ ملازمتوں میں ان کی نمائندگی ان کے حق سے کم ہے۔ صحیح تھی۔
 جہاں تک کہ سوال حکموں کی ملازمتوں اور خاص کر بنگال پریسڈنسی کا تعلق تھا۔ لیکن فوج میں
 ان کی تعداد اس سے زیادہ تھی جتنی ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ملحقوں کی
 جاسکتی تھی۔ لارڈ کرزن کی تحقیقات سے حسب ذیل اعداد و شمار حاصل ہوئے ۱۹۰۰ میں

مسلمان	ہندو	ولسی فوج
48,500	90,500	اپیریل سروس
5,000	11,500	

مسلمان

9,750

ہندو

14,550

ملٹری فوجی بھرتی اور ملٹری پولیس

63,500

1,16,550

میزان کل

مشرقی بنگال اور آسام میں فولر، ہیر، دونوں نے اپنی جیسی بہترین کوشش اس بارے میں کی کہ تفریق کم ہو جائے۔ جزاً تو اس لیے کہ ایک فرقے کے ساتھ اصناف کے نے کے لیے جس کو عرصے سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور جزاً اس لیے کہ آبادی کے دو فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف آراستہ کر دیا جائے جیسا کہ ہیر (Hare) نے خود رپورٹ میں کیا۔

یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیڈروں نے صرف ملازمتوں، کونسل کی ممبری اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بارے میں کہا جو اپنے طبقوں کا مخصوص مفاد تھا۔ ان لوگوں نے مال گزاری کے مضموم نظام، ہندوستان کی صنعتوں کے بارے میں امتیازی سلوک، عوام کی تعلیم کو نظر انداز کرنے اور، سب طرح کی باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی ہلاکت خیز مصائب سے قطعی ناواقف تھے۔ جو کسان مزدور یا کارکن گرتھے۔

جمہوری نظام میں اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا آئین میں داخلہ ضرور پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک ہیج وریج یا ایجے ہوئے سماجی حالات میں اسے سر تا پا مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس سے بچنے کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ بد قسمتی سے یہ ایک ایسی چیز ہے۔ جو ملک کی سالمیت و اس کی طاقت کو بہرہ بردار کر سکتی ہے۔ چونکہ ایک ملک کی بقا کا خفیہ راز اس بات پر ہوتا ہے۔ کہ سماج کے مختلف عناصر جس سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ ان میں بنیادی موہ پر اتفاق ہو اس لیے کوئی ایسا عمل جو اتفاق پر اس رضا مندی کو کمزور کرے نقصان دہ ہے۔ اور ہندوؤں و مسلمانوں کے دو شرروں کی علیحدہ،

علحدہ فہرست فرقوں کو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کو محسوس کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اتفاق کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔

چونکہ یہ نظام بری نیتوں سے بدلتے کار لایا گیا تھا۔ اور اسکو اس وجہ سے قائم رکھا گیا تاکہ ملکیت پرستانہ اغراض کے اثرات پیدا کئے جائیں اس لیے نازی تھا۔ کہ اس کے نتائج بھی پڑے ہوں اس کے خطرات لا علاج ثابت ہوئے کیونکہ دونوں فرقوں کے آپس میں مل جلنے کی کوششیں ایک تیسری جماعت کی موجودگی اس میں مزاحمت کرتی رہی تیسری جماعت سیاست کے جسم میں ایک مکروہ چیز تھی۔

لیکن مسلمانوں کے مطالبات کا سب سے خراب پہلو یہ تھا کہ اس کی بنیاد جمہوری حکومت کے ابتدائی اصولوں کے متعلق غلط فہمی پر مبنی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جمہوری ملکوں سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہے۔ پارٹیوں کا کام یہ ہے کہ وہ گروہوں کو ان کے مشترک ضروریات اور مفادات کے پیش نظر منظم کریں یا پروگرام اور پالیسیاں بنائیں۔ پروپیگنڈا کریں۔ اور قانون ساز جماعتوں کے لیے امیدواروں کا انتخاب کریں اور اقتدار کے حصول کے لئے الیکشن لڑیں۔ سیاسی جماعتوں کا فطرۃً ہی مقصد یہ ہے کہ ان گروہوں کے دینی مفادات کو ترقی دیں۔ مثلاً اقتصادی مرقہ ملی، اندرون ملک میں ترقیات کی کارروائیاں اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے پالیسیاں اور باہر ملکوں میں قومی مفادات کی نشوونما۔ یہ پارٹیاں اس بات کی بھی کوشش کرتی ہیں کہ جن طبقات کے وہ نمائندہ ہیں۔ ان لوگوں کی سرپرستی اور امداد کے سلسلہ میں جو شکایات ہوں ان کو دور کریں۔ کسی مائڈرن (جدید فہر) ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسی حکومت ہی ہے جو اپنی حکومت کے کاروبار کو مذہبی مقدس کتابوں میں مندرج مسائل کے مطابق چلاتی ہو بلکہ اگر یہ مذہبی مسائل امن عامہ، نظم و نسق اور سوسائٹی کے آگے کی رفتار میں کسی طرح کی روکاوٹ ڈالیں یا اگر دوسرے مذہبی گروہوں یا فرقوں کے معتقدات رواج یا رسم سے متصادم ہوں تو حکومت صرف سماجی عدلیہ اور قانون کے مسائل سے اپنا تعلق رکھتی ہے۔

وہ حکومتیں جن کی، تحت رعایا مختلف مذاہب یا فرقوں پر مشتمل ہو بہ گزندہ ہی نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر کسی پارٹی سے وہ حق قائم کریں جو مذہبی مفادات پر مبنی ہو اور جس کا میدان

سماجی اور سیاسی نظام کے درجہ برسم کرنے کی جانب ہو اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا جائے۔ ایک کا تعلق دنیوی معاملات سے اور دوسرے کا روحانی معاملات سے ہو۔

جبکہ ایسا ہے۔ تو یک مذہبی سیاسی پارٹی کے الفاظ ہی میں باہمی تباہی ہے۔ مذہبی فرقے خواہ وہ یک علاقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عام گیر ہوں مذہبی بندھنوں میں ایک ساتھ بندھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک آزاد جمہوری ملک میں سیاسی پارٹیوں یا گروہوں کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے یہ تاریخ کا فیصلہ اور علوم سیاست کی تعلیم ہے جو حالات کہ ہندوستان اور پاکستان میں آزادی کے بعد پیش آئے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں فرقہ پرست یڈروں کے دماغ میں انتشار کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ مذہبی فرقہ اور قومیت کے فرق کو سمجھ نہ سکے۔ یہ دونوں جذبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ کہ شعوری کیفیتیں ہیں۔ ایک کی بنیاد اتحاد ذات مطلق پر اعتقاد احکام اور اعمال ہیں۔ اور دوسرے کا ایک دوسرے سے ملنے والے کسی خاص جغرافیائی رقبہ سے محبت رکھنے والوں کے دنیوی مفادات کے جذبات ہیں۔ ایک نئی روح جو ہندوستان میں انیسویں صدی کے آخری نصف میں ترقی پذیر ہوئی وہ قومیت کا ایک جدید حساس تھی۔

اس طرح فرقوں کا لگ کر قومیت میں تبدیل ہو جانے کی کارروائی تیزی سے جاری تھی۔ لیکن بیرونی حالات اور داخلی عمرکات احساس کے چشمہ کو دو مختلف ناپیوں میں بہا رہے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اگر فرقوں میں اپنے آپ کو قوم قرار دینے کی بیداری پیدا ہو رہی تھی تو وہ رزمی طور پر اس امر میں مانع تھی کہ وہ سب مل جل کر ایک واحد سیاسی جماعت بنیں۔

لیکن یہ واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ اس پر آئندہ باب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ اسی قسم کی حالت یورپ میں 1870 کے قریب پیدا ہوئی تھی۔ لیکن نتائج مختلف ہوئے۔ جرمنی کے اندر جس نے اپنا اتحاد ابھی حال ہی تک قائم نہیں کیا تھا۔ رومن کاتھولک طبقہ نے حکومت کے خلاف اپنے ہم مذہبوں کے اتحاد ایک خطہ کچھ کیا جو یا تو ملک کے اندر تھے۔ یا ملک کے باہر۔ ہسپانیہ نے ایک ایسی ہی کے قیام کو جو عیسائی نام سے موسوم ہوا فترت پیدا کرنے والی تصور کیا اور اسکے

خلافت ایک مہم شروع کی جس کا نام "کلمہ یکم" (ثقافتی جدوجہد) رکھا۔

فرانس میں پولین سوم کے زوال کے بعد ایک ریپبلک حکومت قائم ہوئی جس کو رومن کیتھولک کلیسا سے مقابلہ میں لایا گیا اور خاص کر تعلیم کے مسئلہ میں جولین فری (Jules Ferry) فرانس کے وزیرِ عظم نے یہ عزم کیا کہ حکومت کے معاملات میں کلیسا کی مداخلت کو ختم کر دے اور مخالف کلیسا تدابیر اختیار کرے۔ بعد کو کیتھولک طبقہ کی اپنے کو منظم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوئی۔

اطالی میں نئی حکومت اور دربارِ پاپائے مقدس کے مابین نزاع کا خاتمہ روم سے پاپائے مقدس کے اختیارِ تسلط کے مکمل طور پر ختم ہو جانے پر ہوا۔

انگلستان میں 1870 کے "جوکیشن بل" اور بعد کے واقعات جو ترقی کر گئے ان سب نے لے کر فرقہ واریت کی چارہ داری کے صیغہ کو ختم کر دیا۔

اس طرح جبکہ یورپین حکومتیں فیصد کن تبدیلی سے سیکولر ازم کی طرف بڑھ رہی تھیں اور مذہب کی گرفت ذیلی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان میں حکومت کی سرپرستی میں سیاست مذہب کی ساری طرح بن بھائی ہوئی رہی تھی۔ یہ تیزی سے چل رہا تھا۔

بہت عجب کی بات یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں مقصد ایک ہی تھا۔ یعنی حکومت کے اختیار و قدرت میں توسیع و ترقی۔ یورپ میں کلیسا ریاست کا رقیب تھا۔ جبکہ ہندوستان میں مذہب کو شہنشاہیت کا مددگار تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔

مسلم لیگ

منٹون نے اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ انہوں نے مسلم فرقہ کے ایک اہم طبقہ کو کانگریس کی شرکت کے خطرے سے الگ کر دیا۔ اور اس طرح قومی یک جہتی کے طاقت پکڑنے میں روکاؤ پیدا کی۔ کیونکہ دوسرے سے طاقت کے فوراً بعد وفادہ کے دگ ایک جگہ اس غرض سے جمع ہوئے کہ اپنی تہذیب کا رزمیوں کے طبعی طور پر غور و فکر کریں جیسا کہ آغا خاں اپنی سوچ میں نوٹ کرتے ہیں۔ "امید کا ایک ہی راستہ تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ تہذیبی حیثیت تسلیم کی جائے۔ ورنہ کسی کے مطابق کام کیا جائے اور ضروری ہے کہ کہ ہم حکومت برطانیہ سے اپنی سیاسی حیثیت بطور "ایک قوم" اندرون قوم تسلیم

چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ محمدن، بجو-کیشنل کانفرنس کا جلسہ دسمبر 1906ء میں ہوا جواب 906ء
سید اللہ نے مسلمانوں کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی کہ ایک جلسہ دقا راطک کی
قیادت میں ہوا جنہوں نے اپنی ایک برو کی تقریر میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ جماعت کے
قیام کو منی برحق قرار دیا۔

”جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے آپس میں متحد نہ ہو جائیں اور حکومت
ہند سے وفاداری کے ساتھ متفقہ طور پر کام نہ کریں گے تو مسلم اکثریت (۹۰) جو بختیوں اور غلطیوں
کی وجہ سے اپنے ماضی کے اعلیٰ منصب سے گر گئی ہے۔ اس خطرے میں ہے کہ وہ ہندوؤں
کے زبردست سید ب میں ڈوب جائے۔“ 38

سمیع اللہ نے ایک نئی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور حکیم اجمل خاں نے اس کی
تائید کی۔ یہ تھی ال نڈیا مسلم لیگ اور اس کے مقصدن الفاظ میں متعین کیے گئے تھے۔

(۱) حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا۔

(۲) مسلمان ہند کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ، اور ان کو آگے بڑھانا۔

(۳) دوسرے فرقوں کے خلاف مخالفت کے ابھرنے کو روکنا۔

لیگ کے قیام سے مختلف حلقوں میں مختلف رد عمل ہوا۔ اینگلو انڈین اخبارت یک ایس
جماعت کے ہمدرد تھے۔ جو ”برہمنوں کی راج کے ایک محفوظ اور قابل یقین چٹان“ کی بنیاد
پر قائم کی گئی تھی۔ 39۔ انگلشین، اخبارت یہ امید ظاہر کی کہ ”یہ کانگریس کا ایک پرتر جواب
راہم کرے گی“ 40

”ہندو قوم نے اسے ہندوؤں کے خلاف ایک مخالف نہ مساوی وزن تصور کیا۔ لیکن
اس کی سیاست میں تہذیب و قوت نمودر ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی ہمت ہی نہ دی جائے

37. The Aga Khan Memoirs (London, 1954) p 70

38. Wast: S.R. op.cit. p. 78

39. Ibid, p. 87

40. Ibid

اور اس کو لو کیت پرستانہ تدبیر کی ایک اور چال تصور کیا۔ لیگ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا، کہ یہ سابق سرکاری افسروں، مینشن خواروں اور حکومت سے مراعات کے طلب گاروں کی ایک سوکھے کے مریض کے بیمار کا جسم ہے۔ جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔

علاوہ اس کے کہ اس طریقہ فکر سے سیاسی حقائق کے اندر تھنک کر دیکھنے کی اور فہم و ادراک کی کمی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ طریقہ فکر مسلمانوں کے اندر ایک باخبر طبقہ کے جذبات کو بھی مجروح کرنے والا تھا۔ جن کو حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ مسلم لیگ کی جو تحقیر کی گئی۔ اس نے اویسے طبقہ کے مسلمانوں کو جن کی لیگ نمائندہ تھی۔ قومی تحریکات کے دشمنوں کی گود میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈال دیا۔ اور اس لئے جو مقاصد مندرجہ بالا طریقہ فکر والوں کو تمہائی عزیز تھے وہ نہ کام ہو گئے۔

ہندو نیشنلسٹ متھے لیگ کی طاقت اور جو جماعت اس کو گورنمنٹ سے حاصل ہو رہی تھی۔ ان کا اندازہ کرنے میں اکیلے ہتھ آئے دی پسند مخالف برطانیہ طلبا بھی اسی غلط انداز سے کے تشکار ہو گئے۔ شبلی نعمانی جو اپنے زمانے کے فاضل ترین علماء میں سے تھے۔ اور جو اعظم گڑھ کے اداسے وراکادی کے بانی تھے۔ اور جو ایک زمانہ پہلے سرسید محمد خاں کے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ لیگ والوں کی بشرط اور بلا تذبذب علان و فساد کی سے دھوکا کھا، گئے۔ اور لیگ کی نیتوں کے نیک ہونے کا نہ تو جائزہ لیا اور نہ اس کے مقاصد کی مزمت کی۔

مسلم لیگ، یہ کونسی غیر معمولی مخلوق ہے؟ کیا یہ سیاست ہے۔ خدا مجھے معاف کرے ایک کانگریس کی مانند ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دارلہد رہے؟ نہیں۔ اس کا نقاب کچھ کسی طرح کا ہے۔

..... ضروری ہے۔ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ نہیں۔ بلکہ ایک ہزار برس کے بعد بھی مسلم لیگ کی سیاست کی جماعت نہ بن سکے گی۔

شبلی نے مسو کے ہر میں سے ذکر سے مراد کیا۔

نہ دی نیوں پہ تہ کو ہے گر فرد
توین کو مگی شاد عدوی پہ نہ رہے

مختلہ سے کے قضا کی پڑ چھے تو یہ ہیں۔ محسن قوم بھی ہے۔ حادہ حکام بھی ہے

بے قایہ مطلب نہیں ہے۔ کہ اس وقت جو وقت ہے۔ ان میں یہ کونک کی حیثیت ہے۔

اسکے اثر کو کم قرار دینے میں حق بہ جانب نہ تھے۔ کیونکہ لیگ کا زیادہ تر انحصار برطانیہ کی ہمت افزائی اور حمایت پر تھا۔

اگرچہ لیگ کا قیام ٹیشنلزم کے جذبات کی نشوونما کی جانب ایک قدم تھا۔ لیکن کانگریسی ٹیشنلسٹوں اور ہندو اور مسلمان فرقہ پرستوں کے دماغوں کے انتشار میں اس نے اضافہ کر دیا۔

ایک قوم ہونے کا مطالبہ جو ایک سیاسی تصور ہندوستان کے مشرق و مغرب کے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ حق بجانب ہو سکتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے بارے میں جو تمام ہندوستان کے تحتی براعظم میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ مطالبہ قطعی نامعقول تھا۔ ان جگہوں میں وہ صرف ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ سکتے تھے۔ مثلاً رومن کیتھولک جو مذہبی امور میں روم سے اپنی وفاداری رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے مخصوص ممالک میں جہاں وہ رہتے ہیں۔ اور جہاں پرنسٹن اکثریت میں ہیں۔ وہاں کے وہ وفادار شہری رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس شعور کے نمایاں ہونے میں برطانیہ نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔

بدقسمتی سے ہندوستان کے سیاست دانوں کی نا تجربہ کاری اور ناچنگل وہ فرقہ کر سکی جس کا آج ماضی کی طرف گھوم کر دیکھنے سے ہماری نظر کے سامنے آ جانا ممکن ہے۔ یہ نا فہمی خصوصیت سے ان ایماندارانہ کوششوں کی ناکامی کی ذمہ دار تھی۔ جو کانگریس اور لیگ دونوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کیا۔ تاکہ کل ملک کی سامیت و وحدت برقرار رہ جائے۔ یہ کوشش اس دن تک برابر جاری رہیں۔ جس دن کہ تقسیم پر واقعی عمل درآمد ہو گیا۔ یہ کوشش ظاہر کرتی ہیں کہ ملک کی تقسیم نہ تو ناگزیر تھی۔ اور نہ ملی سیاست کے احاطے کے باہر تھی۔ کیونکہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی ملک کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں جو نتائج برآمد ہونگے ان کے لیے پر جوش نہ تھی۔ اگر انہوں نے تقسیم کو تقسیم کر لیا تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے کو اس نامہر باقی قسم کی تقدیر کے سامنے بے بس پایا جنہوں نے ان کو کھدیہ کر اس کی تکمیل پر آمادہ کیا جس میں ایسے نتائج چھپے ہوئے تھے۔ جن کی پیشین گوئی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔

سب سے زیادہ تعجب خیز اور قابل فہم پہلو ہندو اکثریت کے بارے میں مسلمانوں کے رویہ کا یہ تھا۔ کہ ایک طرف تو مسلمان یہ یقین کرتے تھے۔ کہ مذہبی معاملات، فوجی اہلیت، سماجی یکجہتی۔ جس کی بنیاد پر ذات کی عدم موجودگی میں سادات پہنچے۔ اور ان کا ماضی جس میں شاندار

نوحات اور شہنشاہتیں ہیں ان سب میں وہ ہندوؤں سے افضل ہیں۔ دوسری جانب وہ۔ اس بات پر سخت اظہار افسوس کرتے تھے کہ وہ ہندوؤں سے تعلیم، دماغی کاموں، دولت، کاروبار، صنعت، تجارت، آزادیوں، پبلک کی خدمات کے جذبات اور سیاسی تنظیمیں کم تر ہیں۔

ان کا فخر و غرور ان کے احساس ذات کی تلافی بہر حال نہ کر سکا۔ خوف و ہراس اور حسد برابر ترقی کرتے رہے۔ اور خاص کر اس لیے کہ برطانوی حکمران پر اور انہوں نے غذا اس کے لیے خاتم کرتے رہے۔ من حیث الجماعت ایک لاعلاج غلط خیال کے پتے میں پھنس، سیکے۔ جو دلائل اور تجربہ سے گریز کرنے والا اور اپنی معقولیت سے ڈرتا تھا۔

ہندو فرقہ پرستوں نے جواب مہذب انداز میں دیا۔ اور تسلیم کیا کہ وہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ ان کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی گویا دنیا گیارہویں صدی سے خاموش فیہ متحرک رہی ہے۔ جب ترکی سواروں کے رسالوں نے محمود غزنوی کی قیادت میں شمالی ہندوستان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا تھا۔ جب ان کے بے باک نیزہ بازوں نے شہروں کو جھڑٹا۔ مھلوں اور مندروں کو لوٹ لیا۔ ہزاروں مردوں کو لٹول، اور بچوں کو غلام بنایا اور اپنی بیرونی حکومت ہندوستان پر زبردستی قائم کی۔ جو کچھ کہ نو صدی چشمہ ہوا تھا۔ اس کا پھر اعادہ کیا جاسکتا تھا۔ اتحاد اسلام کے شدید نعروں کی، بھیہ کسی جگہ سے چل کر۔ ایشیائے کوچک، وسط ایشیا اور افغانستان۔ پنجاب، تریپلش بہار اور بنگال کو اپنے سید پڑ میں بہا لے جاسکتی ہے۔ مسلمانوں سے اتحاد کر کے ہندوؤں کو جو مقابلہ نہیں کریں گے وہاں غلامی کے درجہ پر لے جاسکتی ہے۔

یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے خوب کی طرح کے خیالات نے ہندوؤں، اور مسلمانوں دونوں کی غظیم مستیوں پر اپنا ڈیرہ جیایا تھا۔ اور یہ لوگ ایسی بھی ناک ہونا کیوں کو ابھارنے میں، چینان محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ اس سے وہ بڑی مصیبت میں اپنے کو مبتلا، کرتے تھے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی

مارے منٹو ایکٹ کے بعد

اپنی تشکیل کے بعد ہی مسلم لیگ کے سامنے یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ منٹو نے مسلمانوں کی نمائندگی،

کے بارے میں جو وعدے کیے تھے۔ ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ مارلے اور منٹو دونوں اپنے وعدے سے بھل جانے کی کوشش میں ہیں مارلے نے ایک مشترکہ دوشران کے اداروں کی اسکیم تیار کی تھی۔ جو جداگانہ انتخاب کے مول کی تردید کرتی تھی۔ منٹو نے بھی یہ محسوس کیا۔ اگرچہ دیر میں کہ اصول کے حدود کتنے وسیع ہیں۔ اس نے مارلے کو لکھا۔

اگر لغوی معنوں میں اس کی شرح کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جداگانہ انتخاب مختلف حلقہ ہائے انتخاب میں سے ہر ایک میں راج کرنا ہوگا۔ مڈپریسیڈنسی، کارپوریشن ڈسٹرکٹ بورڈ میونسپلیٹیوں، یونیورسٹیاں، زمینداری اور تجارتی طبقے، یہ ظاہر ہے۔ کہ ایسا کرنا عملی، ناممکن ہے۔ اور ایسی بات کبھی تجویز نہیں کی گئی تھی۔ 42

لیگ کی لندن کی شاخ کے پیرمین۔ امیر علی۔ ایک سات آدمیوں کے وفد کے قائد کی حیثیت سے 27 جنوری 1909 کو وزیر ہند سے ملے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے وفا کرنے کی جانب راغب کیا جائے۔ لیکن مارلے نے ان کو کوئی مثبت یقین دہانی دیئے بغیر مال دیا۔

آخر کار جب نومبر 1909 میں قواعد و ضوابط شاخ کیے گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اصلاحات کے دونوں تیار کرنے والے یکم اکتوبر 1906 کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں۔ اسے کی اس تبدیلی کو بگھنا مشکل ہے۔ غالباً انتہا پسند یڈران جیسے تلک، آرتھر ونگھوش، بین چندریال کے منظر عام سے غائب ہو جانے کی وجہ سے کانگریس پارٹی میں جو مایوسی اور ان کی صفوں میں جو بتری پیدا ہوئی تھی۔ اور سنگین جبر و تعدی کے باعث جو اخلاقی کمزوری آگئی تھی۔ ان سب نے مل کر مئی صفت کے غم سے کو دور کر دیا تھا۔ اور غالباً جس دولت خیز انداز میں معتدلیت سنے۔ 1908 کے سیشن میں اصلاحات کا غیر مقدم کیا تھا۔ اس نے مارلے کے دل سے پریشانی دور کر دی تھی کہ ”مسلمانوں کو ہم اپنی حمایت میں منتخب کر کے اپنے ہندو حصہ دار بن گھوں“

42 House of Commons August 5 1909 Ronaldshay's Speech quotes the text of Montu's letter to Morley of May 2, 1909 Cited in Aziz K K Britain and Muslim India, P 68

سے کنارہ کش ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ 43 اس لیے یہ ویلچر مسلمانوں کی ٹیک ٹوایشپ کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ذرا در کی کا سامنا، اراکھ لبرل اصولوں پر نہ آیا۔ غالباً ہندوستان کے دفتری کام کی مخالفت بہت سی لوکل گورنمنٹوں نے ذوق و ہر اس نے نمائندگی کو بخوبی کیا اور ان کے نمائندے جو وزیر ہند کی کونسل میں تھے انہوں نے دوٹران کے کالجوں کے بنانے کی اسکیم کے مقابلہ میں سے دوسرے پل پر گھر کر تو لا۔ منٹو جو فرقہ دار نہ نمائندگیوں کے مذکورہ اثرات سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے صوبہ کی حکومت کو لکھا کہ وہ اس کے اسکیم کی تردید و مذمت کریں اور اس نے تنہا ہی نہیں کیا بلکہ غلامت پرست لیڈروں کو اپنی رائے کے موافق بنانے کے لیے ان پر کنوینسنگ بھی کی مسلمانوں کے مطالبات کی تائید کے لیے شہنشاہ معظم تک سے مدد کی درخواست کی گئی۔

ان حالات میں مارے جس کو اس کی ناچ نہ رہے تھے۔ اس کا نجم صرف یہ ہوا کہ ان کا ہی انگوٹھ کٹ گیا۔ در منٹو جیمس وسم رہ گیا۔ 2 فروری 1909 کو ڈار لامر میں اصلاحات کی دوسری خواندگی کی تحریک پیش کرتے ہوئے مارے نے دوٹران کے کالجوں کی اسکیم کے ترک کر دینے کا طعن کیا اور وجہ یہ ظاہر کی کہ "مخلوطہ کارروائی دونوں فرقوں کو قریب رہے میں معاہدہ ثابت ہوگی" 44

اس طرح عیسائی کی بنیادیں مضبوطی کے ساتھ۔ در حقیقی معنوں میں ڈال دی گئیں۔ اسکوٹھ وزیر عظم یہ جانتا تھا کہ یہ قابل اعتنا ہے۔ اس سے تو پاستندوں کے درمیان یک دوسرے سے تفریق نہ رہے۔ اور ان کو مذہبی عقائد کی بنیاد پر طبقات میں بانٹ دینا ہے۔ "لیکن انہوں نے اس مخصوص دلیل کی بنا پر اسے جائز قرار دیا کہ "مذہبوں و مسلمانوں کے درمیان اختلاف صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ بلکہ اور زیادہ کہہ رہے۔ نہ صرف روایات، تاریخ و ریاضی کے حلقہ سے بلکہ بلحاظ عادات، امور و

43. Morley to Minto January 28, 1909. Cited in Das op cit P 233.

44. Minto Papers, Minto to Morley, December, 31, 1908

45. House of Lord February 23, 1909 H.L. Debates 5th Series Vol. I. Col. 124

سماجی مراسم کے بھی جو لوگوں میں رائج ہیں۔ 46۔ بانغور تک نے اسے ایک عجیب سیاسی اصول قرار دیا کہ ایک فرقہ کو محض اس بنا پر آبادی سے زیادہ حقوق دیئے جائیں کہ ہم مذہب بیرون ملک میں بھی وجود رکھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی وجہ نہ تو یہ تھی کہ برطانیہ مسلمانوں کے خوف و ہراس کو خواہ وہ مبنی برحق ہوں یا اس کے برخلاف۔ دور کرتا چاہتا تھا۔ اور نہ تو یہ وجہ تھی کہ برطانیہ ڈرتا تھا کہ "گو مسلمان سر دست خاموش ہے۔ لیکن یہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔" بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ برطانیہ نے خوب اندازہ کر لیا تھا کہ اس انتظام سے شہنشاہیت کے مفادات کو تقویت ملے گی۔ اقلیتی قوم کو مراعات دی گئیں اور اکثریتی کو حقارت سے رو کر دیا گیا کیونکہ قومی تحریکات کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ تقسیم بنگال کی 11 19 میں تبلیغ کسی قسم کے تصادم کے خوف اور بلا وعدوں کا عظیم اور بلا مسلمانوں کے غصہ کا ہر اس محسوس کیے کر دینا۔ مارے منطوق طریقہ عمل پر ایک فیصلہ حاشیہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو دلیل بنانے کا سہارا لینا دراصل حقیقی عندیہ کو چھپانے کے لیے ایک پردہ تھا۔

بدقسمتی سے دونوں طرف کے بہت سے لیڈروں نے یہاں طریقہ عمل اختیار کیا جس سے صرف یہ نتیجہ نکل سکتا تھا کہ وہ حکومت کے موقف کو مناسب قرار دیتے ہیں کائنات کا 1909 میں جو اجلاس ہوا۔ اس میں اس نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر الگ الگ ووٹرن کی فہرست تیار کرنے کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں کو جو نو ٹکڑوں میں زیادہ سے زیادہ حق دیدیا گیا تھا۔ اس پر اعتراض کیا۔ لاہور کی ہندو سبھانے اپریل 1909 میں منٹو کو ایک ایڈریس دیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو مخصوص مراعات مذہب کی بنیاد پر دیئے گئے تھے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ قوم پرست اخبارات میں اسی کی آواز بازگشت گونجی۔

اس کے برخلاف مسلم لیگ کے لوگ اپنی فتح کی خوشی اس مغرور نہ یقین کی بنا پر

مناسب تھے۔ کہ مارے کو ان کے نظام کی طاقت کے سامنے جھکنا پڑا۔ جب مارے 1910ء میں رہنما ہوا۔ تو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ نے یہ رپورٹ کیا کہ مارے نے جو خدمات مسلمانوں کی انجام دی ہیں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے دماغوں کو اس خوف نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کہ وہ ایک سخت جان انتہا پسند تھے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان کی مدح کی جائے۔ 47۔ انہوں نے مسلمانوں کو اہم حقوق دیئے تھے، جن سے یہ قول مالوی جی ہندو مردم رکھے گئے تھے۔

وہ مسلمان جو۔ 3000 کی آمدنی پر انکم ٹیکس دیتے تھے۔ ان کے نام فہرست وڈران میں، انہی منوبط کے ماتحت درج کیے گئے۔ لیکن ہندوؤں کے لیے وڈ دہندگی کی شرط پر قرار رکھی گئی کہ وہ تین لاکھ روپیہ پر ٹیکس دیتے ہوں۔ جو مسلمان تین سال کا گریجویٹ ہو وہ، وڈ ہو سکتے تھے۔ لیکن ہندوؤں کے وڈ ہونے کے لیے تیس سال کے گریجویٹ ہونے کی شرط تھی۔ علاوہ ان باتوں کے مسلمانوں کو براہ راست اکشن کا حق اور اپنی آبادی سے زیادہ تعداد میں (Weightage) یعنی وٹیریا گیا۔

لیکن ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے انگریزوں کے کھیل کے صلہ میں کو بھجایا تھا۔ ریزرے میکڈونلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ ”مسوٹ قوم کے بعض دور میں لوگ ابھی سے یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ کئی شنی ص نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس پر تلنے کا اظہار کیا ہے۔ کہ ان کے بیڈرن ایک ایسے کھیل میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو ہنگو نڈین، فہر ان نے تیار کیا تھا۔“ 48

یہ محسوس کی بات ہے۔ کہ مسوٹوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ بہت سے سیاسی امور میں ان سے مفادات وہی تھے۔ جو ہندوؤں کے تھے۔ اور جداگانہ کتاب سکیم ان فرض کو مسترد کرتی ہے۔ جو فی الجملہ دوسری قوموں کے متعلق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ کچھ قلیس حقوق کی تلاش میں انہوں نے اپنے آپ کو تمام ہندوستانی فرقوں سے الگ جھگڑ کر یا گویا کہ ان کے معاملات میں ان کا کوئی حصہ تھا۔ اور نہ ان کی تقدیر سے ان کا، کی واسطہ تھا۔

47. The Haryana Gazette, November 10, 1910

48. Mac Donald, R. op. cit. P 179

تقسیم میں ترمیم

مسلمانوں کی ہسرت کی بیحد و بہت قلیل تھی جو در قعات اندرون و بیرون ہند ترقی پائے
انہوں نے غیمت و قیام طور پر سنگین قسم کے دھکے لگائے۔ 1910 میں مارشلے نے استعفیٰ دیدیا
اور قلدان وزارت کریلو (Crawe) کے ہاتھ میں آیا۔ ان کے نائب اور ترجمان دارالعوام میں
ناٹیکو تھے۔

ہندوستان میں منٹو کی مدت کارگزاری اختتام کے قریب تھی ورن کے ایک جانشین
کو تلاش کرنا تھا۔ بارڈنگ کا جوان دنوں وزارت خارجہ کے حکم میں نائب راجیہ سکرٹری تھا۔
وائسرائے کے عہدے کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نئے عہدیداران کی ٹیم نے جو پالیسی اختیار کی وہ ان کے پیش روں کے ظاہری رنگ
ور و پیر سے تو مختلف تھی لیکن جہاں تک مفاد کا سوال ہے۔ کوئی فرق نہ تھا۔

مسلم مخالف کے بارے میں بہرل پارٹی نے جو پالیسی اختیار کی اس سے ہندوستان
کے مسلمانوں کا مطمئن ہونا غلب نہیں تھا۔ کریلو نے لندن سرلیگ کو ترکی کے سوال پر لکھو کر
نے کے لیے شرف باریابی نشتے سے نکار کر دیا۔ بارڈنگ بھی عثمان کی حکومت کا سی طرح
مخالف تھا۔

جی کڑو مسلم یونیورسٹی کے بارے میں گورنمنٹ در علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈسٹریکٹ میں ،
تملاقات دو نما ہوئے۔

ہندوستان کے باہر مسلمانوں کو بکارت خیز خدمت کا سامنا تھا۔ شمالی افریقہ میں سرم
کا مہم ترین تندرہ ماکشس تو بہت ہی فز کی شہنشاہیت کے زیر قیادہ آچکا تھا۔ مشرق
میں مہم انگلستان کی حکمرانی میں تھا۔ سنگستان و ورس نے ایک باہمی سمجھوتہ کے
ذریعہ یرن میں اپنے اپنے حیات ترسیم کر لیے تھے۔ قسطنطنیہ میں برطانیہ نے اپنے
سی مخصوص حقوق قائم کر لیے تھے۔ ان کے طرابلس پر 1911 میں قبضہ کر لیا جو حکومت
عثمانیہ ترکیہ کا ایک صوبہ تھا۔ سرس بدلتی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل شروع کیا
گیا۔ 1912 میں متحدہ کے مسلمان رہائشی گورنمنٹ کی حیثیت کے تحت متحد کیا گیا تاکہ
ترکی پر متحد کیا جائے۔ جون جون دونوں کے انتخاب کے درمیان میں متحدہ گورنمنٹ

فرقہ دارانہ جماعت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنالی تھی۔ یعنی ہندو مہاسبھا بہت سے کانگریس، س کے اغراض و مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ کانگریس کی ایسی عظیم شخصیت جیسے کہ مدن موہن مالویہ، لاجپت رائے، اور بال گنگا دھر تلک، کانگریس سے اپنی وفاداری قائم رکھتے ہوئے ہندو مہاسبھا کی حمایت کرتی تھیں۔

منٹو کی جابرانہ پالیسی نے صرف سلی سکون پیدا کیا تھا۔ لیکن علاقائی تحریک اسی طرح مضبوط نظر آتی تھی۔ جیسی کہ وہ پہلے تھی۔ اس کا مظاہرہ منٹو کی جان لینے کی کوشش میں 21 دسمبر 1909 کو ہوا۔ اور اس مزید تصدیق ہارڈنگ پر وئی میں 1 دسمبر 1912 بم بھینکنے سے ہوئی دہشت پسندی تقسیم کی پیداوار تھی۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ یو، اور ہارڈنگ نے اب ایک ایسی پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جو ہندوؤں کے زخم کو مندمل کر دے، اور قومیت پرستوں کی نیک خواہشات کو حاصل کر سکے اس تبدیلی شدہ پالیسی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، اور بادشاہ کی ذات سے جو روایاتی وفاداری چلی آرہی تھی۔ اسکو کام میں لانے کے لیے تاجپوشی کے دربار کے ڈرائے کے کبیلہ دکانے کو دلی میں بند و بست کیا گیا۔ بادشاہ کو بہ نفس نفیس دلی اس غرض سے لایا گیا تاکہ وہ اس جدید پالیسی کا اعلان کریں، اور منٹا کرزن اور ملے سے تقسیم شمال کو جو ایک طے شدہ معاملہ بنا رکھا تھا۔ اس کو شاہی فرمان کے ذریعہ الٹ دیا جائے۔ اس سے یہ امید تھی کہ قدامت پرستوں کی مخالفت کے خبر کی لڑک کند ہو جائے گی۔

12 دسمبر 1911 کو دلی میں جگمگانے ہوئے شان و شوکت کا مظاہرہ دیکھنے میں

آیا۔ ہندوستان کے تمام راجگان، ریشمی لباسوں میں ملبوس جن میں سونے اور چاندی کے حاشیے تھے۔ اور چمکتے ہوئے جواہرات جڑے ہوئے تھے، حاضر تھے۔ اونچے افسران مثل وزیر ہند، وائسرائے، کمانڈر ان چیف، صوبہ کے گورنران، وائسرائے کی اکرڈیکش کو نسل کے مہران وغیرہ وغیرہ اپنے دل لہانے والے یونیفارم پہنے جن سے شہنشاہیت کے قوت کی نمائندگی ہوتی تھی۔ اور جو اس شاہانہ موقع کی غفلت کی تصدیق کرتے تھے۔ موجود تھے جبکہ بگل بج رہے تھے۔ بڑے بڑے طبلوں پر چوپ پڑ رہی، تھی۔ اور یونین جیک، دسمبر کی تازگی بخش ہو میں نیلے آسمان میں ہزار ہ تھے۔ اور جبکہ قیمتی جہول پہنے ہاتھوں کی ایک ہی قطار، مسلح گھوڑوں کے سوار چست و چارہ ک برطانوی

اور ہندوستانی فوجیں احاطہ کیے ہوئے تھیں، اور انسانوں کا ایک عظیم اٹلن جمع، اضطراب قلب کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ شہنشاہِ معظم نے تقسیم بنگال کی تیج اور دارالسلطنت کلکتہ سے دلی مستقر قرار پانے کا اعلان کیا۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ دونوں تہذیبوں کے قوموں کے پڑوں کو برابر کر دینے میں کامیاب رہیں گی۔ پہلا تو ہندوؤں کو خوشوار کر دے گا۔ اور دوسرا مسلمانوں کو تسکین دے گا۔ لیکن یہ مقاصد ناکامیاب رہے۔ اور تکمیل کو نہیں پہنچے۔

نئے انتظامات بھی کیے گئے۔ جبکہ بہار، اوڈیسہ اور چھوٹا ناگپور اور آسام میں ہندو اکثریت بحال رکھی گئی تھی۔ بنگالی صوبہ میں مسلمانوں کو ایک معمولی سی اکثریت دی گئی تھی۔ بنگال اس طرح تو زبان کے اعتبار سے متحد ہو گیا تھا۔ لیکن جو فرقہ پرستی ابھی حال میں پیدا کی گئی تھی۔ اس کی بنیاد پر آرزو رہی تھی۔

جو شور و شش تقسیم بنگال کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تو فرو ہو گئی، لیکن طاقت کے مستقل کرنے پر اصرار باقی تھا۔ بنگالی یقیناً خوش تھے۔ جیسا کہ امبی کاچرن مزدار کے بیان سے ظاہر ہے۔ اور معتدل حضرات بھی سمجھتے تھے کہ انصاف کیا گیا ہے۔ لیکن فطری چاک تھی۔ اور بنگال کو پھر سے یک کر دیے کا بہت کڑا اثر ہو۔

مسلمانوں کا رد عمل

دوسری جانب مسلمانوں پر رد عمل بہت شدید تھا۔ وقار ملک جیسے ناقابلِ علاج، وقادار اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ تسلیم کریں کہ اب یہ دوپہ کے سورج کی طرح روشن ہے۔ کہ جو کچھ حال میں پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ پر بھروسہ کریں، بالکل فصول ہے۔ 51/

ان کی یہ ایک تنہا دوز تھی۔ کیونکہ چند احتجاجوں اور مایوگی کے ظہار کے علاوہ مسلمانوں میں بنگال کی جدید ساخت پر کوئی خاص جوش نہیں پیدا ہوا۔

آغا خاں نے نہایت عقلمندی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہندوستان میں سدم کی

بمجموعی حالت پر غور کرنے کے بعد میں یہ شبہ کرتا ہوں کہ آیا یہ مناسب ہوگا کہ مسلمان ایک صوبہ میں اکثریت میں رہیں۔ اور لقیہ تقریباً تمام صوبوں میں اقلیت میں۔ ایسی حالت کے نقصانات بالکل ظاہر ہیں۔ تقسیم بنگال نے بنگالی زبان بولنے والی کروڑوں انسانوں پر مشتمل عظیم قوم کے جذبات کو مجروح کیا تھا۔ کوئی چیز جو ہندوستان کے کئی ملین انسانوں کو مستقل طور پر علیحدہ کر دے اور ان کے جذبات اور مفادات کو مجروح کرے وہ لوگ خواہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ وہ چیز بذات خود ایک خراب بات ہے۔ 52

ایڈیٹر حکام پرنس نے جو تنقید کی تھی اس میں، درآغا خاں کی رائے میں کچھ زیادہ فرق

نہ تھا۔ 53

منٹو اور برطانوی دفتری حکمران جنھوں نے مقتدر ہندوؤں کے برخلاف جارح مسلمانوں کے اندر خونی تباہی اور شیطانی شورش کے بھوتوں کے موکلوں کو بلانے کا عمل کیا تھا۔ وہ غصہ اور غم میں مبتلا تھے۔ مارے دلائل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اور اس نے اس مسئلہ کو پھر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی جب ہارڈنگ اور کریو نے ایک طے شدہ مسئلہ کو الٹ دیا اور اس کے لیے گھاس کے میدان کو بھی نہیں لگائی تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ کہ گورنمنٹ نے فرقہ وارانہ ہوئے۔ میں مبالغہ کر کے کہتا ہوں اس سے کام لے کر اپنا قوری مقصد حاصل کر لیا۔

مسلمانوں کے ہم مذہبوں پر ہندوستان کے باہر جو مصائب نازل ہو رہے تھے۔ ان سے سخت مدد محسوس کر کے مسلمان ہندو غصہ سے پاگل ہو گئے۔ شاعر اقبال نے طرابلس کے زبردستی قبضہ پر خون کے آنسو بہائے اور خدا سے اپنی مظلوم قسمت کے خلاف شکوہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ اسلام کو پھر سے زندہ کریں اور متحد ہو جائیں اگر وہ مشکلات پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک عام گیر برادری ہے۔ جس کی موجودہ تنظیم ملک، علاقہ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر ہے۔

ع۔ بنا ہوا ہے حصہ ملت کی اتحاد و امن نہیں ہے۔

52. The Comrade, February 10 1912.

53. Ibid

(یعنی مسلم قوم کے قلعہ کی بنیاد قوموں کا اتحاد نہیں ہے۔)

ابوالکلام نے اپنے حالیہ جاری کیے ہوئے دجون 1912ء ہفتہ وار الہلال میں برطانوی پالیسی کی زندگی ہی میں کھال کھینچنا شروع کیا ان کے آتش بار مضامین نے مسلم قوم کے اندر غصہ اور غضب کی ایک لہر دوڑا دی۔ محمد علی نے 1911ء میں اخبار "کامریڈ" انگریزی میں اور اخبار "ہمدرد" اردو میں مسلمانوں میں بیداری عمل پیدا کرنے کے لیے جاری کیا۔ طغر علی خاں نے "زمیندار" (لاہور) میں برطانیہ کی غداری کی مذمت کرتے ہوئے تلخی اور طنز سے بھرے ہوئے مضامین لکھے۔

1912ء میں یک طبی وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترکی بھیجا گیا سرمایہ اکٹھا کیا گیا اور رضا کاروں کی بھرتی کی گئی۔

جب 1914ء میں جنگ چھڑ گئی۔ تو حالت خود فداک ہو گئی۔ ہندوستان میں برطانیہ کی، حکومت کو اکھاڑ بھینکنے کے پلان تیار کیے جانے لگے۔ محمود الحسن دیوبند نے ڈاکٹر انصاری کی مدد سے عبید اللہ سندھی کو کابل اس لیے روانہ کیا کہ اپنے مقصد کے لیے امیر کی حمایت حاصل کی جائے۔ کابل میں ایک عارضی حکومت راجہ مندر پر تاپ کو صدر بنا کر قائم کی گئی، بعدہ محمود الحسن، احمد حسین مدنی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ اس غرض سے گئے کہ ترکوں کو ہندوستان کی بنیاد کی تائید پر آمادہ کریں۔ ریشمی رومال پر خطوط خفیہ، طریقہ سے ہندوستان اور افغانستان اشاعت کے لیے بھیجے گئے۔

لیکن قسمت ان کے خلاف تھی۔ عرب کے فیصل نے ترکی کی سلطنت کے خلاف علم، بغاوت بلند کر دیا۔ ورنہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ محمود الحسن، ورنہ ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ ورنہ اس جلا وطن کر دیئے گئے۔ جہاں وہ لڑائی کے خاتمہ تک بھروسہ قیدی، رکھے گئے۔

مسلم لیگ کے کردار میں تبدیل

مسلم لیگ لیڈروں کو ایک مشکل حالت کا سامنا تھا۔ وہ اسے توانا ممکن پارہے تھے۔ کہ پرانی ڈگر پر چلیں۔ کچھ لوگوں نے تو مسلم لیگ کو چھوڑ بھی دیا۔ جیسے غاخان، خواب ڈھاکہ۔ خاندان اہرار کے اوپے طبقہ کے دندانہ دار حضرات کو موسم بہت گرم معلوم ہوا۔ اور وہ کنو

کش ہو گئے۔ نیا خون داخل کیا گیا۔ جناح اور محمد علی جیسے لوگوں نے عنانِ قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ اور طیار کو شرکت پر راضی کر لیا۔ اس طرح جو نظام صرف اوپن طبقہ کے لوگوں تک محدود تھا۔ اب متوسط طبقہ کی تحریک کامرکنز بن رہا تھا۔

یہ تبدیلی کانگریس اور لیگ کو قریب تر لاتی۔ لیکن جو میل شروع ہوا۔ وہ زیادہ تر اس نوعیت کا تھا۔ کہ دو منظم اور خود آگاہ جماعتیں جو دو الگ الگ فرقوں کی نمائندگی کرتی تھیں اور جن کے الگ الگ اپنے مسائل اور نقطہ ہائے خیال تھے۔ ایک مشترک دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سمجھوتہ کر رہے تھے۔ نہ کہ ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک ہو جانے کا۔

22-1911 کے زمانے کے ہندو مسلم اتحاد باہمی اور اتحادیہ ظاہر کرتا ہے کہ سب کو ایک مربوط اور ایسے متحدہ قومیت کی شکل میں سوچنا جیسے کہ دونوں ایک ہی پتھر کے تراشے ہوئے ہوں اب ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسے تیشٹنلزم کے حصول کے لیے متعدد سماج سے متعلق سیاسی تنظیموں سے گزرنے پڑے گا۔ بد قسمتی سے یہ مقصد نامکن الحصول، ثابت ہوا۔

1912 میں ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ گویا سرسید ہار گئے۔ اور شبلی کامیاب 1912 میں مسلم لیگ کا جواجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں لیگ کی غرض و غایت میں تبدیلی کر دی گئی۔ اور بچاتے۔ اس کے کہ جو اس کا مقصد اب تک تھا یعنی "حکومت برطانیہ سے وفادار کی کا فروغ" یہ کر دیا گیا کہ تان برطانیہ کے زیر سایہ ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام جو ہندوستان کے یہ محزول ہو " دوسرے اجلاس میں جو 1915 میں ہوا ایک قدم اور آگے رکھا گیا۔ یعنی یہ قرار دیا گیا۔ کہ لیگ اور کانگریس کے باہمی تعلقات کو ترقی دی جلتے۔ دونوں جلسے ایک ہی مقام پر یعنی بمبئی میں ہوئے اور کانگریس کے سیکرٹران کی ایک خاص تعداد مثل گاندھی جی، مہاتما، سر جی ناتھو لیگ کے اجلاس میں شریک ہوئی کانگریس کے صدر ایس۔ پی۔ سہنا، اور مسلم لیگ کے منظم الحق میں تبادلہ خیال بھی ہوا۔

لیگ کے اجلاس میں جناح نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے جو بیام کی ایک مشترک اسکیم تیار کرے اور اس کے لیے سکو مجوز کیا جائے۔ کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کر سکے۔

۱۹۱۶ء میں لیگ اور کانگریس نے پھر ایک ہی وقت، اور ایک ہی مقام، لکھنؤ، میں اپنے اجلاس منعقد کیے۔ امیکا چرن مندر نے کانگریس کے اور جناح نے لیگ کے اجلاس کی، صدارت کی دونوں جماعتوں نے اس پر مکمل اتفاق کیا کہ وہ کون سی اصلاحات ہیں۔ جن پر وہ حکومت کے سامنے زور دینگے۔ کانگریس نے لیگ کے بعد اگلے انتخاب کا مطالبہ تمام صوبوں میں (شمال پنجاب و بنگال) تسلیم کر لیا۔ لیگ نے تعداد کے معاملہ میں اپنے مطالبہ کو نرم کر دیا۔ اور بنگال میں 50% فی صد اور پنجاب میں 40% فی صد پر راضی ہو گئی۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ آبادی کے تناسب کا مطالبہ، تمک کر دیا گیا۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی کثرت تھی۔ وہاں ان کی نمائندگی وہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تناسب کے درجے کی نسبت سے تھی۔ مسلمانوں کو جو پریشانی اپنے کلچر اور مذہب کے بارے میں تھی۔ اس کا زوال اس طرح کر دیا گیا کہ کوئی مسودہ قانون پاریز و نویشن جو کسی فرقہ کے بارے میں ہو وہ منظور شدہ تسلیم نہ ہو گا۔ اگر اس فرقہ کی تین چوتھائی تعداد اس کی مخالف ہو۔

میشاق لکھنؤ اس تعمیر کی کا بھرپور خواب تھا۔ کہ ہندوؤں، اور مسلم نو میں ان کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے کسی طرح بھی اتفاق ممکن نہیں ہے۔ میشا ق نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی مائنسٹک، قطعی یا ناممکن دیوار حائل نہیں ہے۔ جسے باہمی تعاون، شعور اور سمجھ کی بندی سے عبور نہ کیا جاسکے۔

میشاق لکھنؤ ایک ایسی دوسری جماعتوں کا کارنامہ تھا۔ جس کے مقاصد کا دماغی پس منظر، اور ذہنی تخیل یکساں تھا۔ جناح، محمد علی، انصاری، راجہ محمود آباد ایک طرف اور دوسری جانب مذہب اور سو پرندہ ناتھ بڑی، موقی لال ہنر و اور تلک ن میں سے ہر ایک سی زبان بولتا تھا۔ جو دوسرا سمجھتا تھا۔ ایسے الفاظ جیسے کہ ہوم رول، ذمہ دار حکومت، دستوری ترمیمات، دونوں کی زبانوں پر تھے۔ اگر لکھنؤ کی کانگریس میں متحدین اور استہار پرست دونوں شامل تھے۔ تو اصرار مسلم لیگ میں بھی تعلیم یافتہ اہل دماغ اور علم کار و دشمن خیال طبقہ تھا۔

لیکن وہ طوفان جو اس کمزور میل جول کو پرزے پرزے کر کے اڑا دینے والا تھا۔ اتفاق پر نمودار ہو رہا تھا۔ جنگ مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ بے ریز کر رہی تھی۔ ترکی کے جنگ میں کودنے سے پہلے انجمن خدام کعبہ دکن کی مقدس مسجد کے خدام نے سلطان ترکی کو تار دیا تھا۔ جس میں ان پر زور دیا تھا کہ یا تو جرمنی کے مقابلہ میں برطانیہ کا ساتھ دیں یا غیر جانبدار ہو جائیں۔ چار دن کے بعد ترکی میدان جنگ میں کود پڑا۔

مسلمانوں میں راہوں کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ تو اپنا یہ فرض سمجھتے تھے۔ کہ گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ اور لڑائی میں اس کی مدد کریں۔ دوسرے وہ لوگ تھے۔ جو خلافت عثمانیہ کے مستقبس کے لیے بے چین تھے۔ وہ لوگ جو جنگ بلقان میں اس کی مدد کے لیے دوڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے ترکی کی حمایت کا پلان تیار کرنا شروع کیا۔ لیڈران میں محمود الحسن دہلوی، ہندو، مہدالہاری دکنو، اہل خانہ اور انصاری دکن، ابو الکلام آزاد (کلکتہ)، اور علی بریلوان اور دیگر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے صوبہ سرحد، افغانستان، عرب کو اپنے ایجنٹس غرض سے بھیجے کہ جرمنی کی مدد سے ترکی ہندوستان کی طرف بڑھے اور ہندوستان کی موافقت میں بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہو گا۔ اور برطانیہ کا جواب اپنے کندھوں سے اتار پھینکے گا۔ مغربی محاذ پر جرمنی کی فتوحات اور برطانیہ کے جنگی بیرے کی ٹیلی پونی (Telephony) میں اور ان کی سم کی میسوپوٹامیہ (Mesopotamia) میں کامی سے ان کی امیدیں بند ہوئیں۔

ہندوستان میں ان لوگوں نے مسلم لیگ کے غرض و مقاصد میں تبدیلی لانے کے لیے بے اثرات کا پرزور استعمال کیا۔ ان کی کامیابی قابلِ غور ہے۔ کیونکہ لیگ اس راہ پر چل پڑی۔ اس نے کانگریس کے نظریے کو قبول کر لیا اور ہٹان لکھنؤ میں شامل ہو گیا۔

گورنمنٹ نے اس کے خلاف تدابیر اختیار کیں تاکہ مسلمانوں کو یہ غلطی نہ جائے۔ اور پوری مسلم قوم کی وفاداری سے محروم ہونے کی نوبت نہ آئے۔ برطانیہ کے افسران نے مسلم علماء کو یقین دلایا کہ عرب اور میسوپوٹامیہ میں مسلمانوں کے مقدس مقامات حملہ مابانت سے محفوظ رکھے جائیں گے۔

اتحادی ملکوں کی گوبنٹوں نے اس یقین کی توثیق کی۔ لارڈ جارج نے یہ وعدہ کیا کہ ترکوں کا وطنی ملک قائم رکھا جائے گا۔ ان یقین دہانیوں کی بنیاد پر مسلمان فوجیوں و ترکی کی فوجوں کے خلاف میسوپوٹامیہ اور دیگر علاقوں میں لڑایا گیا۔

امیر افغانستان کو ہندوستانی افسدہوں کی حمایت کرنے سے گریز کرنے پر راضی کر لیا گیا۔ اور شریف مکتے، انس کے اثر میں آکر سلطنت ترکیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور میسوپوٹامیہ سے ترکوں کو مار بھگوانے میں انگریز فوجوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔

ہندوستان میں جو عناصر برطانیہ کے خلاف تھے۔ ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ ابوالکلام

آزاد کا خبر "الہلال" بند کر دیا گیا۔ اور ریڈیو کو رابنچی میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ منہر بندی اختتام جنگ تک قائم رہی۔ محمد علی جنموں نے ایک مضمون "ترکوں کا انتخاب" (Choice of the Turks) لکھا تھا۔ جس میں ترکوں کے جرمنی کا ساتھ دینے کو جائز قرار دیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ اخبار "کامریٹ" کی اشاعت بند کر دیں اور اپنے بھائی کے ساتھ یمنس ڈاون (Down) میں *Colonsdowne* میں نظر بند کر دیئے گئے۔ بعد وہ صوبہ متوسط کے قصبہ جنڈ والا بھیجے گئے۔

بروتشد صرف مسلمانوں تک محدود تھا۔ اس کے احاطہ میں ہوم روں کی تحریک والے بھی لے لیے گئے تھے۔ نئی مینٹ اور تلک جن کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہندوستان جنگ کے مشاغل کا حصہ داسے۔ اس لیے اس کو حق حاصل ہو گیا ہے۔ کہ اس کی سیاسی حیثیت میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہوم ریل کے سیٹ ایکٹیشن شروع کیا۔ 1916ء کا جنوری 1917ء کو اپنی مینٹ اپنے دوست بھٹیوں کے ساتھ نظر بند کر دی گئیں۔ 1917ء کے کانگریس اور ریگ کے سال گذشتہ کے میثاق لکھنؤ کی توثیق کر دی۔

1918ء کا سال آزادی کی جدوجہد میں یکسوئی کے عہد کا آغاز ہے۔ رٹائی مشرقی یونین طاقتوں کی پریشور شکست پر ختم ہوئی۔ ترکی نے 3 اکتوبر 1916ء کو اور جرمنی نے 11 نومبر کو ہتھیار ڈال دیے۔ "ورسیر" کے معاہدے کی رو سے ترکی پر جو سخت ترین شرط عائد کیے گئے۔ اس نے ترکی کو تقریباً تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے بیتہ پنی بہادرانہ کوششوں سے اس کو بچایا۔ لیکن وہ عرب کی پوری زمینوں اور مقامات مقدسہ کے قتل و غارتگری سے محروم ہو گیا۔

برطانیہ نے ترکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ فریب دہی پر مبنی تھا۔ لائد جاری نے 5 جنوری 1918ء کو ٹریڈ یونینوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ اقرار صاع کیا تھا کہ ہم اس سے نہیں بڑھے ہیں۔ کہ ترکی کو اس کے دار السلطنت سے محروم کر دیں یا ایش سے کوچک یا اٹھریس کے زرخیز یا مشہور عامہ زمینوں سے نکال باہر کر دیں جہاں کے بسنے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نسلی اعتبار سے ترک ہیں۔ پھر بھی انہی حضرات کے کسانوں سے یونانیوں نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سمرنا پر قبضہ کر لیا۔ ایڈریا نوپل میں داخل ہو گئے تاکہ بحر اربعین کے جزائر (Aegean) پر قبضہ کر لیں۔ اور اس کے سواحل پر پھیل گئے۔ لیکن یہ حال مصطفیٰ کمال نے یونانیوں کی کوششوں

کو ناکام بنا دیا۔ اور دشمن کو سمرنا سے نکال باہر کیا۔ تو اذن کے مقام پر گرز ن نے ایک حدید -
 معاہدے کے بارے میں گفت و شنید کی جس میں معاہدہ سیورے میں ترمیم کر دیا۔ لیکن خلافت
 اور مقامات مقدسہ کا مستقبل حل نہ ہو سکا۔

خلافت کا مسئلہ

یہ خوفناک خیال کہ یہ مقامات مسلمانوں کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے ایسا ہونا ک تھا۔
 کہ مسلمان کو اس پر سوچنا بھی انتہائی دردناک تھا۔ اس لیے مسلمان قوم کے قلوب کی انتہائی تہوں
 میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔

فضل الحق نے مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دہلی (1978) میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ
 ”میرے نزدیک ہندوستان میں اسلام کا مستقبل مایوسی اور اضطراب میں پیش ہوا ہے۔ دنیا کی
 مسلم طاقتوں میں سے کسی ایک کے ڈھیر ہو جانے کا لازمی طور پر خراب اثر ہندوستان میں ہمارے
 فرقہ کی امت پر پڑے گا“ 54

خاص طور پر قابل غور یہ بات ہے۔ کہ اس اجلاس میں علامہ شریک تھے۔ عبدالباری
 آزاد سبجانی ابراہیم سیالکوٹی، شہداء اللہ امرتسری، احمد سعید، کفایت اللہ، عبداللطیف، جس نے
 مسلم سیاسی کو ایک موڑ عطا کیا۔ اس اجلاس کا دوسرا اہم واقعہ یہ تھا۔ کہ جناح اور محمود آباد لیگ
 سے الگ ہو گئے۔ کیونکہ یہ دونوں اس ریزولوشن کے خلاف تھے۔ جو پاکستان کے بارے
 میں منظور کیا گیا تھا۔

اس کے کچھ ہی دنوں بعد ستمبر 1979، بھنوی میں ایک کانفرنس کی گئی صدارت ابراہیم
 ہارون مخفرنے کی جو یو بی پی ٹیو کنسل کے ایک ممبر تھے۔ اور مسلمانوں کے معزز طبقہ کی ایک زبردست
 دست تعداد نے شرکت کی اس کانفرنس میں ایک آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی گئی۔ اور جی کے سیٹھ
 چھوٹانی، اس کے صدر اور شوکت علی دنگر بندی سے رہائی کے بعد، اس کے سکریٹری قرار
 دیئے گئے۔

54- Fazlul Haq's Presidential Address cited in Sayeed Kha-
 -led, *Born Pakistan the formative Phase* (1960) p 461

خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس 55/ دلی میں کیا گیا۔ اور 23 نومبر 1920 کو فضل الحق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ گاندھی جی، موتی لال نہرو اور مالویہ شریک تھے۔ دوسرے دن، گاندھی جی تفاق رائے سے صدر چنے گئے۔ انہوں نے حالات پر تقریر کی اور یہ بتلایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے، اس کا علاج ترک موالات ہے۔ نہ کی بائیکاٹ۔

دسمبر میں خلافت کمیٹی اور کانگریس دونوں کے اجلاس امرتسر میں ہوئے ان دونوں، جماعتوں میں اب بہت زیادہ برادرانہ محبت تھی۔ خلافت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد ہندوستان میں وائسرائے، وزیراعظم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنے خیالات پیش کر سکے۔

جب کمیٹی کا اجلاس دلی میں 20 جنوری 1920 کو ہوا تو گاندھی جی نے ترک موالات کا پر وگرام پیش کیا۔ جو چند دن بعد میٹھ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں منظور کیا گیا۔ مملکت میں (فروری 1920) جو کانفرنس مولانا ابوالکلام آزاد کے زیر صدارت ہوئی اس نے ایک یوم خلافت متعین کیا اور ترک موالات کی تجویز منظور کی۔ اس کے بعد کے مہینوں میں متعدد جلسے کیے گئے۔ چونکہ وفد وائسرائے کے پاس (جنوری 1920) اور وزیراعظم کے پاس (مارچ 1920) گئے تھے۔ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے تھے۔ اس لیے طے کیا گیا کہ وائسرائے کو یہ نوٹس دے دی جائے کہ اگر خلافت کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو یکم اگست سے ترک موالات کی تحریک شروع کر دی جائے۔

ترک موالات کی تحریک کی کامیابی کا انحصار کانگریس اور خلافت کے باہمی اشتراک عمل پر تھا۔ 30 مئی 1920 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ آراہا میں اس امر پر بحث کی اور تب کانگریس کا ایک خاص اجلاس مملکت میں ستمبر کو کیا گیا۔ لاجپت رائے نے صدارت فرمائی۔ اس نے ترک موالات کی تحریک کی منظوری دے دی لیکن سورا جیہ کے مقصد کو خلافت کے مقصد کے ساتھ تسلسل کر دیا۔

اب ایک زبردست سیاسی ہل چل کے لیے میدان آراستہ تھا۔ جس نے ایک قلیل مدت میں ملک کا چہرہ ہی بدل دیا۔ خلافت کمیٹی اور کانگریس کے گاندھی جی کی تجویز کو

منظور کر لینے کے فوری نتائج حسب ذیل ہوئے۔

(۱) ایڈین نیشنل کانگریس جو ۱۹۱۶ میں متحد ہو گئی تھی۔ اس کے پھر ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جو نئے پروگرام سے متفق نہیں تھے، انہوں نے ایک آل انڈیا لبرل، فیدریشن نام سے ایک نئی جماعت بنالی۔

(۲) آئندہ ۲۵ سالوں تک کانگریس گاندھی جی کی رضا کی بجا آوری کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت سے کام کرتی رہی اور اس کی سیاست کا راستہ مذہبی جوش روکے رہا اگرچہ یہ فرقہ وارانہ نہ تھا۔

(۳) مسلم لیگ ہر دلعزیزی سے محروم ہو گئی۔ اور مسلم سیاست مذہبی لیڈروں کے اقتدار کے اندر چلی گئی ایسے لوگ جیسے کہ جناح، وزیر حسن، محمود آباد، فضل حسین، محمد شفیع جو مسلم لیگ کے ستون رہ چکے تھے۔ وہ پچھلی صف میں پھینک دیئے گئے۔ اور خلافت کمیٹی اور جمیعتہ علماء نے مسلم سیاست کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

(۴) جمیعتہ علماء ہند کا قیام اتر ستمبر ۱۹۱۹ میں محمود الحسن جو مالٹا سے واپس آ گئے تھے۔ اس کے صدر مقرر ہونے اور ہندوستان کے اکابر علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس میں شہکت کی جمیعت نے گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کی وزنی حمایت کی۔ ۱۹۲۴ کے بعد اس نے ایک سرگرم اور قابل لحاظ کردار آزادی کی جدوجہد میں پیش کیا۔

(۵) ہندو اور مسلم عوام سیاسی جدوجہد میں کھینچ کھینچ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے رہے مذہبی جذبات شدت سے برانگیختہ تھے۔ جس کا انجام یہ تھا کہ دونوں کے پیروں میں انفرادیت کا زیادہ سے زیادہ شعور پیدا ہوا مذہب اور سیاست میں خلط ملط ہو گیا۔

(۶) راسخ العقیدہ ہندو اور سیکولر ذہنیت کا متوسط طبقہ بے چین اور افسردہ تھا لیکن سیلاب کا دھارا ان کے لیے بہت تیز تھا۔ اور وہ موجوں کی رفتار کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے۔ پس ساحل پر کھڑے تماشہ دیکھتے تھے۔

ترکی کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سے جوش اور ہراس تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کے اندرونی محرکات جن کی تاہد ہندوستان کے، نیشنلسٹ بھی کرتے تھے۔ سب بیکار ثابت ہوئے۔ ایو سی اور اور جان پر کھیل جانے والے جوش نے ان کو علاج تلاش کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے گاندھی جی کی تجویز میں پایا جو ان

کی شدید اذیت ناک مشکلات کا واحد عملی حل نظر آتا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی قیادت تسلیم کر لی اور ان کی ہدایات پر جس گرم جوشی سے عمل کیا وہ انتہائی شاندار ہے۔

دوسری جانب ہندو مسلم اتحاد تو گاندھی جی کا مذہبی عقیدہ تھا۔ اور اسی حیثیت سے وہ اس کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنی مقناطیسی شخصیت اور اپنی نادر شہرت اور ناموری کو کام میں لے کر کانگریس کو خلافت کے مطالبات کی حمایت پر راضی کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس یعنی کل کانگریس برطانوی محکوموں کے مضامین کے نیچے غصہ سے بیچ و تاب کھا رہی تھی۔ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی زیر سرکردگی۔ لارڈ جوہر لال نہرو کے ایک رپورٹ تیار کی۔ جس کا کام یہ تھا کہ وہ موجودہ خطرناک حالات سے نپٹنے کے لیے کوئی قانون تیار کرے۔ فروری 1919ء میں دو مسودات قانون امپیریل پبلیک کونسل میں رولڈ کیٹی کی سفارشات کو عمل میں لانے کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ ایک جلیج تھا۔ دستاویز انگریز زمین پر ٹیک دیا گیا۔ اور سستی گمرہ شروع کر دی گئی۔ علم اسٹرائک اور ہڑتال کا نعرہ دیا گیا۔ اور جوش روز بروز بلکہ گھنٹہ گھنٹہ بڑھ رہا تھا۔ ملک میں بغاوت کے بحیثیت کی آگ جل رہی تھی۔

مائیکل اوڈ وائر غنٹ گورنر پنجاب نے عزم کیا کہ شہنشاہیت کے وقار کو ہر حال، اور بچا رکھے گا اور بے باک شورش پسندوں کو پس دینگا۔ اس پالیسی کا انجام یہ ہوا کہ جلیا نوالہ باغ میں ایک بٹے پیمانہ پر قتل عام ہوا۔ جس کے بعد بریت آئین وحشیانہ اور ذلت خیز لائق مذمت تدابیر اختیار کی گئیں جس نے 1857ء کے برہنہ کے خون کی پیاس کی یاد کو تازہ کر دیا۔

کانگریس کا جواب یہ تھا کہ اس نے گورنمنٹ کے عوامی مقابلہ کی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا۔ جس کے مقاصد تین تھے۔ یعنی سوراہیہ کا حصول، پنجاب کے منظم کی تلافی، اور خلافت کو اندر سر نہ بھال کرنا۔ ان تینوں مقاصد کا رشتہ ایک بہت قابل غور ہے۔ کیونکہ اس میں ایک قطعی فرقہ دارانہ مذہبی مطالبہ کو ایک قومی مطالبہ سوراہیہ سے ہم آہنگ کر دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس میں ایک طرف تو ایک محدود علاقائی قومیت کا تصور تھا۔ اور دوسری جانب یہ مطالبہ تھا کہ ایک متحدہ باقدر حکومت قائم کی جائے۔ لیکن کانگریس نے مجبور ہو کر بیرون وطن ملک کے لیے ایک مقدس مذہبی عرض حال کرنے پر رضا مندی دیدی۔ گاندھی جی کا فیصلہ زیادہ تر اخلاقی بنیادوں پر تھا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ باشندگان ہند کے ہر

طبقہ کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے طبقہ کی تکالیف و مصائب میں مددگار ہو ایک سوسائٹی کا رکن ہونا بے معنی ہو گا۔ اگر اس سوسائٹی کے ممبران سب کے غم اور مسرت دونوں میں، شریک نہ ہوں۔ یہ طائفہ کی حکومت کے برتاؤ سے مسلمانان ہند غم اور فتنہ میں ڈوب گئے اور ان کے علاج کی تلاش میں ہیں۔ ہندوؤں پر یہ اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔

ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ اخلاقی ثابتی پر حق ہے اور اس لیے انسانیت کی بناء پر بھی حمایت کا مستحق ہے۔ لیکن ان کے ہدف کے لیے مسلمانوں نے جوں کے توہم کی بنیاد پر قابو پانے کے لیے وزیر غنم، ٹر جارج نے متعین وعدے کیے تھے۔ یہ تمام وعدے نہایت آسانی کے ساتھ روائی ختم ہونے سے ضرورت تکل جس نے پر گلدستہ طاق نیماں بنا دیے۔ انسان اور اخلاقی نقطہ نظر سے یہ فحشی جائز ہے۔ کہ ان وعدوں کو پورا کرانے کا یقینی بندوبست کیا جائے۔

گاندھی جی کے دلائل ناقابل تردید تھے۔ جن اصولوں کو انہوں نے پیش کیا ان میں کسی انتہا کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن موجودہ صورت حال میں ان کے اندر پر اعتراض کرنا ممکن تھا۔ بد قسمتی سے نہ تو گاندھی جی ورنہ ہندوستان کے حامیان ضرورت نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو مقامات کے پیش تھے۔ وہ نہ تو سیاسی حیثیت سے قابل عمل تھے۔ اور نہ تو مکمل طور پر معنی برائے مخالف تھے۔ مسلمانان ہند کا فریقہ، یورپ اور ایشیا کے مسلمانوں سے ہمدردی محلی طور پر سنائی، اور بالکل ہی قابل عمل تھی۔ دنیا کے مسلم ممالک اسلام کے رشتہ سے جوڑے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ اس کوئی چیز مشترک ہی نہ تھی۔ جو اتحاد پیدا کرتی۔ ان کے باہمی تعلقات مختلف تھے۔ کہیں تو میل جول، اعداد باہمی کے اصول پر عمل پیرا تھے۔ اور کہیں ان کے پس میں سخت مخالفت تھی۔ اور جس ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان پر یا نہ اس کے کہ ان کا ہندوستان کے مسلمانوں یا دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہشمند تھے۔

ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ لوگ خواہ وہ تعداد میں کسی قدر زیادہ ہوں، کسی بین الاقوامی معاملہ کو نہ بے کر سکتے ہیں۔ اور اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جب تک وہ خود اقتدار اعلیٰ کے مالک یا آزاد نہ ہوں۔

خلافت کا اس کی قدیم روایاتی منصب اور طاقت کے ساتھ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ کہ سلطنت ثانیہ کو اسی درجہ پر لایا جائے۔ جس پر وہ لڑائی سے قبل فائز تھی۔ یعنی یہ کہ عربوں پر ترکی کا تسلط زبردستی قائم کیا جائے۔ اور اس تسلط سے از سرے نو زندہ کیے جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علاوہ ازیں مسلمان ہند کے علاوہ دوسرے ممالک کے مسلط ہونے خورہ وہ سنی ہوں یا شیعہ اس معاملہ میں کچھ زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ اصلیت تو یہ ہے۔ کہ عثمان کا تخت خلافت پہ خلود فرورز بنی معرض بحث میں تھا۔ ہندوستان سے، سوہویں صدی ہی سے مبنی جب سے کہ محل حکومت قائم ہوئی۔ اس نے ترکی سولیس کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ۱۰۷۱ء میں جب انگریزوں کے شر اور ان کی طاقت کو دیکھ کر غافل و غافل درمیانی دور بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے چند ہندوستانی مسلمانوں کو ترکی کی خلافت تسلیم کرنے کی جانب راغب کیا۔ لیکن اس وقت بھی سرسید جو منغل روایات کے ایک وارث کی حیثیت رکھتے تھے انہیں خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جس سے ناراض ہو کر مدح و مدحین قذافی نے جو توحید و سمدی کے مبلغ تھے۔ مرید کی سخت مذمت کی۔ حقیقت یہ ہے۔ اس عہد سے میں خلافت کے کی دعویدار تھے ۱۵۶۱ء۔ اس طرح چونکہ خلافت کمزور میادوں پر قائم تھی۔ اس لیے کامیابی کی بہم کے اثرات بخوشی مور و پشور فزائے تھے۔

تحریک کے آغاز میں علی ست یک ڈگری، فتویٰ دیا۔ جس میں یہ اعلان کیا کہ ہندوستان جنگ کی جگہ دار الحرب ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان بے فرائض ہے۔ کہ یا تو جہاد کا، عہد کرے یا ترک وطن کرے جو ت کر جائے۔ ہندوستان کے مغربی خود ست تریا۔ ۱۸۵۵ء مسلمانوں نے دوسری تجویز پر غل کیا۔ اور قحاشتن کے مسئلہ ملک کی باب چہ پڑھے۔ امیر کے لیے، پنے چھوٹے سے ملک میں ہندوستان کی یکایتہ اتحاد کو آج کرے گا جیسا کہ شورشیں نگیز تھا۔ یہ مذہب ہو یا مذہب نہ ہو اہم ہوں سے ان لوگوں کے دل خستہ کو، نکار کر دیا۔ ایک خطرناک ایہ اس کا انجام ہو۔ بس مسلمانوں نے اس سے کوئی حق نہیں سکیا اور وہ ہر ایک امام کی قیادت میں ملت کی وحدت کا گرا اپنے ہے۔

اقبال نے اتحاد اسلام کی سالیّت پر اپنے عقیدہ کا اظہار اور مشنلزم کی اس لحاظ سے مذمت کرتے رہے۔ کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ باتیں ایسی عظیم پھر پورہ تاثر انگیز شاعری میں پیش کرتے تھے۔ کہ تمام مسلمانوں خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوش و حواس کھودیتے تھے۔

سیاست پیچھے ہٹ گئی۔ اور اس کی جگہ مذمت نے لی۔ جمعیتہ العلما نے ایک مذہبی حکم "فتویٰ" جاری کیا جس پر تقریباً نو سو علماء کے دستخط تھے۔ اور جس میں ترک موالات کے پروگرام کی تائید کی گئی تھی۔ اور مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کرنے کو اپنا فرض سمجھ کر عمل کریں۔ آزاد جو مذہب اور سیاست کو مکمل طور پر ایک تسلیم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض عائد کیا ہے۔ کہ جہاد کو بلا زرا بھی نرم پڑے جاری رکھیں۔ انہوں نے ان کو ان الفاظ میں جوش دلایا۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ نہ تو سیاست کو سوجھیں اور نہ تعلیم کو۔ نہ تو آزادی کی تعریف کریں۔ اور نہ غلامی کی بیڑیوں کو پہنیں ان سے ان معاملات پر سوچنے یا فیصلہ کرنے کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہے۔ جسے ان معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ان کا فرض صرف اس قدر ہے۔ کہ وہ اللہ کے حکم پر سختی سے عمل کریں جو قرآن میں درج ہیں۔ ان کو ان اصول کے بنائے ہوئے تمام قوانین اور نیشنلسٹ جذبات سے خالی کر لینا چاہئے۔ اور معلم اعلیٰ کی تعلیمات اور رہنمائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے۔۔۔۔۔ مسلمان کے پاس اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے۔ اور نہ کوئی پالیسی ہے۔ ان کی خواہش اور ان کی پالیسی صرف یہ ہوتی چاہئے۔ کہ اسلام کے احکام کی مکمل مطابقت میں عمل کریں۔ / 57

گاندھی جی کے بے خلافت کے مسئلہ کا مذہبی پہلو ایک پوری زندگی کا ایک موقع تھا۔ انہوں نے کہا "اگر ہندو چاہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنالیں تو ان کو اسلام کی عزت کا انتقام لے لے کیلئے ان کے ساتھ جان تک دے دینی چاہئے" / 58

57. Sayeed, Khalid bin, op cit, P 64

58. Ibid, P 62 : also Gandhi M K Communal Unity

(Ahmedabad Navajivan 1949) PP 5 and 4

جب مذہبی جذباتیت میں اس طور پر ابال آیا۔ تو لازمی تھا کہ تقریروں اور عمل میں بہت زیادہ زور دے۔ اور زیادہ خراب بات یہ ہوئی کہ اس نے مزاجوں کو سخت کر دیا اور مسائل عقلی طور پر حل کرنے میں مزاحمت کی اور مصالحت کرنے پر پابندی لگا دی۔

لیکن وقتی طور پر تحریک تیز مئی سے پھیلی۔ کانگریس اور خلافت کشمکش کے خلاف کے ساتھ جو مظالم کیے گئے تھے۔ ان کے مدد اور مورد اچھے قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروگرام بنایا تاکہ آئندہ اس قسم کی زیادتیوں کا اعادہ نہ ہو سکے۔

خلافت کانفرنس جس کا جلاس کراچی میں 8 اکتوبر 1921 کو ہوا اس نے ترک موالات کے پروگرام پر ایک تجویز منطوقہ کی جس کے خاص اجزاء حسب ذیل تھے۔

(۱) خلافت کے مطالبات کو پورے طور پر حاصل کرنے کا عزم بالجمہ۔

(۲) ترکی کے اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی ٹھکانے جانا نامنتھور۔

(۳) جزیرۃ العرب یا مقامات مقدسہ پر غیر مسلم کنٹرول تسلیم کرنے سے انکار۔

(۴) اس بات کا اعلان کہ ایک مسلمان پر برطانیہ کی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اور یہ

(۵) اعلان کہ قوانین توڑنے سے جائیں جس کی ابتدا کانگریس کی منظوری کے بعد سول ناافرینی

سے کی جائے۔ آزادی کامل اور ہندوستان میں ریپبلک کے قیام کا اعلان اس حالت میں کر دیا جائے۔ جب برطانیہ کی حکومت ترکوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کرے۔

ہندو اور مسلمان قوانین کو توڑنے اور بغاوت کی تبلیغ کرنے میں ایک دوسرے پر

سبقت دے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل گئے۔ اور۔

لاٹھیوں کی مار بھجوائی۔ حد کیے برداشت کی۔ کلاس نے اپنی نزاکت چھوڑ دی۔ پتھروں نے

لوگ ریاں ترک کر دیں۔ طلباء نے اسکولوں اور کالجوں کو خیر باد کہہ دیا۔ علی گڑھ کے ٹرسٹیوں

پر دباؤ ڈال دیا۔ کہ وہ حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیں ٹرسٹیوں کے انکار پر ایک

سو لڑکوں نے کالج چھوڑ دیا۔ اور جامعہ میہ سلمیہ کی بند کر رکھی۔

گاندھی جی، آزاد، محمد علی اور دوسرے لیڈروں نے ملک گیر دورہ کر کے

حکومت کی عہد کی خدمت کی سرمایہ اکٹھا کیا۔ اور رضا کاروں کی جماعت بنائی۔ یہاں زیادہ بھرپور

انگیزہ اور جذبات کی رٹان بہت اونچی ہو گئی۔

اپنی من کی پالیسی کے ماتحت گاندھی جی مئی 1921 میں وائسرائے لارڈ ریدنگ

سے کئی مرتبہ ملے۔ مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ اپنے دماغ میں یہ سٹے کر چکی تھی کہ تحریک کو کچل دیا جائے۔ محمد علی اور دوسرے لیڈران کے خلاف اس ریزولوشن کی بنیاد پر جو کراچی میں پاس ہو لگھا۔ اور جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ فوج میں بھرتی مندرجہ ذیل کے خلاف ہے۔ مقدمہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔

ہاں استمبہ کو محمد علی اور ان کے بھائی شوکت علی گرفتار کر لیے گئے۔ آزاد ترحیل میں تھے ہی۔ نومبر میں موتی ڈال دوں جو اہر لال کو چھ ماہ قید کی سزا ہوئی۔ دسمبر میں میں سی۔ آر۔ داس کا بھی یہی انجام ہوا۔

شہزادہ دہلیز کی نومبر میں ہندوستان شریف آرمی نے دیوانہ رہا ہوئے اسلست کی مانند شتوال گیزی کا کام کیا جہاں جہاں وہ گپ ہاتھکٹ اور کالے تھنڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ دسمبر 1921 اور جنوری 1922 کے درمیان عرصہ میں تیس ہزار آدمی گرفتار کیے گئے۔

جو دتھدی نے گٹ میں زندہ بننا دیکھا۔ خدشہ کا یہ سبب ہو گیا۔ تحریک عوام تک پہنچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے۔ اور جمعہ کے غصہ میں بھرتے ہوئے پرتشہزادہ قرین کی تقریریں سننے۔ شہزادہ پر مشتمل جو جمہوریت کی شکل میں گاؤں اور قصبات میں گشت کرتے تھے۔ اور بدستی کیڑوں کی ہولی کھلی جاتی تھی۔ پولیس مداخلت کرتی تھی۔ اور اس کے خا مانہ رویہ کی وجہ سے بڑے بڑے ہوسے تھے۔ پکیشن جب واقعہ کی اور اس کے بدلے میں مزید پکیشن کا ایک چکر قائم ہو گیا تھا۔

جذبات کی انگلی میں بہت سی یڈرن بھی اپنا تدارک کھینچتے تھے۔ محمد علی نے اپنی ریم جوشی کے دور ان ایک بات کہہ دی جو کچھ ہندو یڈرن سکھوں کو رخت کوڑا معلوم ہوئی مسخوں کی ناپاک رسے۔ یعنی ان کی تہلیموں اور متوحات کے تذکرے۔ ہندوؤں کے گاؤں کو آتے تھے یہ نہیں معلوم ہوتے تھے۔ جتنے کہ مسخوں کے گاؤں کو شروہا نند اور ماوی نے گاندھی جی کی توجہ قرآن کی ضرب و ضرب کی آیات کی مسلسل تلاوت کی جانب دلائی۔

تباہی اور مذہبی مہولوں پر۔ جیکبہ کے مسجد کا شتکایت تھے۔ دلوں کے پروپیگنڈا کا ایک بہت حفر ناک اثر ہوا۔ دنیا کے اس حصہ میں جاہلاد کے جھگڑے غیر معمولی بات نہ تھے۔

اس پر اضافہ یہ ہوا کہ آزادی اور حکومت برطانیہ کے زیرِ مذہب جو جانے کی امید نے اس پوری آبادی کے اندر جوش کی ایک لہر دوڑادی جس نے اگست 1921 میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ بغاوت زمینداروں کے خلاف تھی۔ اور گورنمنٹ کے بھی جو بھٹانوی فوجیں ان کے خلاف بھی گئیں۔ ان سے موپے لڑے ایک ریوے اسٹیشن کو لوٹ لیا اور ارناؤ (Arnao) (مجموعہ) تعلقہ میں خلافت کی حکومت قائم کر دی اور آتش زنی، قتل و دوسرے لازم کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ہندوان فسادات کے ہدف بنے بہت سے لوگوں کو ہندو مذہب ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان مجرمانہ واقعات کی سنگیوں کو فوجیوں میں بہت بڑا پڑھا دیا گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی قوم کو کیا کہ ان حادثات کا نام دے کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے موپوں کے مذہب کو رد کر دیا۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیادیں پڑ گئیں۔ اور ہندوؤں نے شدت و تبدیل مذہب کی تحریک شدہ عائد کی قیادت میں شروعات کی اور تحریک سنگھ (Singham) نام کی بنیاد کی قیادت میں جو بنیادیں مسلمانوں سے ہندوؤں کی تبلیغ و شاعت اسلام اور تنظیم مسلمانوں کو منظم کرنے کی تحریک چلا کر دیا۔

اس کے بعد چنانچہ 5 فروری 1922 کو پھر جو پنی، ایک ضلع ہے۔ اس کے ایک گاؤں چوری چوری میں ایک جوس و جوس ورپائیس میں تہہ دم ہو گیا۔ کانٹھوں نے کوئی چلا شروعات کیا۔ درجہ ن کا غارتوں سے ہو گیا۔ تو پو پو میں کے دفتر، تھانہ کو واپس گئے۔ جمعیت عورت کو اک لگادی اور پائیس کا نسب زندہ چل گئے۔ گاندھی جی کے یہ واقعہ اس قدر بڑی تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے تحریک کو دھس دیا۔ فوراً کو کانگریس کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد لیکن بغاوت کمیٹی کی۔ اے لیے ہوئے علی سوں، فریانی کا پروگرام منسوخ کر دیا گیا۔ گاندھی جی نے، پانچ دن کا فاقہ کیا اور یگ، اندیا مور، جہاں ضروری میں رسات غاندیس پتی غلطیوں کا، اعتراف کیا۔

گاندھی جی کے اس عمل کے جوڑ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ گاندھی جی سستی، غیر ہنس کو تنہا رہتے تھے۔ جتن کسی اور جہ کو عزیز نہیں۔ کھتے تھے۔ حتیٰ کہ موراج سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تاکہ نزدیک عدم تشدد، انساں مطلق اور صبر سے اعلیٰ بنی تھی۔

اس لیے ان کے دل کی ندرت کی گہرائیوں کے مقتدرات کو صدمہ پہنچا رہے والی اور مجروح کرنے والی اس بڑے بڑے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ جس تحریک کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ اتنی پست ہو جائے کہ اس میں تشدد آجائے۔ ان کے پاس کوئی متبادل اسکیم نہ تھی۔ اور اخلاقی توازن کا برقرار رہنا ضروری تھا۔ اس بے ترک مولات کا چشمہ جو روز بروز وسیع اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر باندھ باندھ دی گئی۔

علاوہ اخلاقی جواز کے سول ناوامانی کے روک دینے کا ایک عملی پہلو بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کی گرفت ڈھیل پڑ رہی ہے۔ اور عوام نرج اور انتشار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ کانگریس کی قیادت کا دعا کیا جائے۔ تاکہ اس قدر تحریک کو پھم سے زندہ کرنا ممکن رہ سکے۔ عوامی سطح پر تشدد کا انجام صرف یہ ہو سکتا تھا کہ ایک وسیع پیمانہ پر خونریزی ہو اور اس کے بعد جو اخلاقی پست بھتی پیدا ہوگی۔ وہ اس سے بھی بدتر ہوگی جو 1857 کے غدر کے بعد پیدا ہوئی تھی۔

ترک مولات کی تحریک کا متوازی قومی نظام کی فتح تھی۔ کیونکہ اس کے حکم کی طاعت کی گئی لیکن جو نتیجے برآمد ہوئے وہ زیادہ تر قابل طمان نہ تھے۔ دراصل بعض تو مثبت طور پر نقصان دہ تھے۔

شکست اپنے ساتھ غصہ، ذوق پروری، اور یئروں پر اعتماد کی کمی کو لاتا ہے۔ موتی لال نہرو اور سی۔ آر۔ واس غصہ میں تھے۔ درودہ ایک پارٹی بنانے کی اسکیم گورنمنٹ سے ٹرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان کی باہمی گفت و شنید کا نتیجہ یہ ہو کہ سوریجیہ پارٹی قائم ہوتی جو کانگریس کے پرزے رادتی لیکن گاندھی جی کے صبر و ران کی دانشمندی نے اسے بچا لیا۔

جواہر لال نے تو جوان طبقہ کی مایوسی اور غم کا اظہار کیا جو تحریک کی اخلاقی حیثیت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک وحشتناک سپر انداز می ہے۔ جس نے ان تمام سیاسی قوائد کو جو حاصل ہوئے تھے۔ کھو دیا۔ انہوں نے لکھا۔

”ہم لوگ جو جیلوں میں ہیں۔ انہوں نے سخت عجب اور اندوہ کے ساتھ سنا گا دھی جی نے ہماری جدوجہد کے جہازانہ پہلو کو روک دیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی تحریک میں اس دھکاوٹ کے بارے میں سنا جو ایک ایسے زمانہ میں کی گئی ہے۔ جب ہم اپنی پوزیشن کو

مضبوط بنا رہے تھے۔ اور ہر محاذ پر آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں کو براغضہ آیا 59/ اس نے ترک موالات کے اصولوں کے جائز ہونے کے بارے میں شک پیدا کیا انہوں نے کہا کہ "ہمارے لیے اور نہ کل کانگریس کے لیے عدم تشدد مذہب یا ایک ناقابل حرج اصول یا عقیدہ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی نوعیت صرف ایک پالیسی کی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک طریقہ عمل ہے۔ جس سے بعض نتائج کی توقعات ہیں۔ اور نتائج پیدا ہوں انہی سے اس کی حیثیت کا فیصلہ کیا جائے گا۔" 60/

اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ نیشنل سٹریٹجی اصولوں کے اسلئے متضاد تھے۔ جن سے مسلم خلافتی حرکت میں آتے تھے۔ ایک نظام نے اندر جس نے تحریک جاری کی، تھی۔ ایسے متضاد آراء کا وجود لازمی طور پر پریشانیوں کا موجب ہو سکتا تھا۔

ہندو مسلم اتحاد کا عظیم محل جو گاندھی جی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ وہ بھروسہ ہو گیا۔ 1911 سے ہندوستان کے مسلمانوں نے علی گڑھ مکتبہ فکر کے سیاست دانوں کی، جاری کی ہوئی پالیسی کی تردید شروع کر دی تھی۔ 1913 میں لوگوں نے ہندوستان کی منزل سلف گورنمنٹ تسلیم کر لی تھی۔ یگ کی لندن کی مشائخ نے یہ تجویز منظور کی (14 جولائی، 1914) کہ ہندوستان کی مختلف نسلوں میں باہمی خوش خیالی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی نشوونما کا کام جس سے جدید قومی احساس پیدا ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا جائے۔ محمد علی نے اپنا یہ مضبوط عقیدہ ظاہر کیا کہ "مسلمانوں کی ترقی اور بھلائی اس ملک کی ترقی اور بھلائی سے بندھی ہوئی ہے۔ جس میں ہم سب ہیں۔"

وزیر حسن جو ایک ممتاز لیڈر تھے۔ انہوں نے 11 اکتوبر 1913 کو مدین ایسوسی ایشن لندن کے سلسلے میں ایک انشائیہ پڑھا جس میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ۔

اگرچہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ کمیٹیاں علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتوں کے لیے

59 Nehru Jawaharlal In Autobiography P 81

60. Nehru Jawaharlal Towards Freedom, PP 79 - 83

61. The Comrade September 8, 1913

نانے سے نزار کرتے ہوئے بھی۔ ہم پھر بھی ہندوستان میں ایک قوم کی تعمیر کی منزل کی
جانب قدم بڑھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہم رفتہ رفتہ دونوں قوموں کے اختلافات کو ختم
اور اس کی ہیئت کو آگے لے رہیں۔ اور دونوں میں جو باتیں مشترک ہوں ان کو ترقی
دیں 62

ان کا جو تصور ہندوستانی قوم کا تھا۔ اسے انہوں نے ان اتحاد میں ظاہر کیا۔
"میں جب مستقبل پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک متحدہ ہندوستان کا شکل نظر آتی
ہے۔ مثالیہ اتحاد آزادانہ نہیں بلکہ ذوق کا اتحاد ہو گا۔ ایک سید کی وحدت ذاتی طور پر
پر عقائد کا ایک وحدت۔ ایسے عقائد کا ذوق جو امریکہ یا جرمنی کی ریاستوں کے وفاق سے
کم مہتمومانہ ہو گا۔ قوموں کا اتحاد ہو گا۔ یہ نہیں کہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ساتھ ہوں گے۔
بلکہ ایک طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ان سے مختلف ہیں۔ سب اپنی ہی عزت
لے رہے۔ اور دوسروں کی عزت کر رہے۔ 63

مندرجہ ذیل بات پر غور کیا ہے کہ بہت سے ممتاز اور ادنیٰ مسلمانوں کے بھی
ان فرقہ وارانہ خیالات کے فرق کے بارے میں کس درجہ بے ترتیب تھے۔
خاص سے ان نئے قسم کے مسلمانوں کے عالم وجود میں آنے کی جانب توجہ ہے
مضمون میں مذکور اتحاد انہوں سے بڑگ ریویو

نہائی اہم ہے۔

ان کے خیالات کے مندرجہ مسلمانوں کو چاہا کہ لیجئے تو آپ یہ دیکھیں
کہ ان کے خیالات میں مذہبی حیسب علاوہ اس کی تعمیر بائبل سے راہ پر چلنے
کی ایک نئی صورت ہے۔ وہ لوگ جن کی ترتیب نے نظم کے
تحتیق فر قول کے سیاسی خیالات اور جذبات
ہندوستان میں قومیت کے نشوونما کا ایک پیمانہ ہے۔

جس طرح مسلمانوں کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ مسلمانوں کے رویہ میں ایک ترقی پسندانہ تبدیلی آئی گئی تقسیم بنگال کی تیئیس ایک دریا ک آزمائش تھی بلقان کی لڑائیوں سے جنھوں نے ترکوں پر سخت ذلت لادی مسلمانوں کی تلخیوں میں بڑا اضافہ ہوا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں، ترکی کی شکست اور معاہدہ سیکوریز نے ان کی مایوسی اور ان کے غصہ کو آخری حد تک پہنچا دیا ان واقعات نے ہندو مسلم فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ 1915ء میں کانگریس اور لیگ کا جنالس بمبئی میں ہوا اور مشترکہ طور پر باہمی مشورے ہوئے 1916ء میں میثاق لکھنؤ پر دستخط ہوئے۔ 1918ء سے کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی کے تحت اور خلافت کمیٹی، اسلام کے علمبرداروں۔ یعنی علماء کے تحت مل کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے میں آپس میں ایک دوسرے کے شریک رہے۔

لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے یہ لڑائی روک دی گئی۔ علاوہ اور باتوں کے، س نے فرقوں کے باہمی تعلقات پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ ہندو کے دماغ کو خلافتوں کے جھگڑانہ پروپیگنڈوں اور مولائوں کی زیادتیوں کی مبالغہ آمیز رپورٹوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا اور اب دونوں دودھاروں میں بہنے لگے۔ اور ہر ایک اپنے فرقہ کے لیے ایک علیحدہ فرقہ دارانہ راہ پر چلنے لگا۔ کچھ علماء گاندھی جی کی نیک نیتی پر بھی شبہ ظاہر کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ، بھی خلافت کے سوال کا حل باقی تھا کہ انہوں نے تحریک کو واپس لے لیا۔ اور ہمارا وقت پر ساتھ چھوڑ دیا۔ جو ہمیں کانا مذہبی نقطہ نظر اور جمہوریت کا سیکورہ تصور ان لوگوں کے س عقیدے سے متصادم تھا۔ کہ مذہب و سیاست یک ہیں۔ اور مقدس احکام البیر میں نسائوں کی قائم کی ہوئی کسی قانون ساز مجلس کو ترمیم کا حق نہیں ہے۔ باہمی، انہماق کی کارروائیاں ترقی کرنا شروع ہوئیں۔ ان پر بہت زیادہ اضافہ اس وقت ہوا۔ جب گاندھی جی مارچ میں رفقہ کر لیے گئے ان پر مقدمہ چلا اور چھ سال کی قید کی انکسز، دی گئی۔

خلافت تحریک کے پورے سے ہونے لگی۔ جب ترکوں کے نوزائید میں 1922-23ء دوران خاموشی کے ساتھ مقامات مقدسہ پر اقتدار کو ترک کر دیا اور پھر 3 مارچ 1924ء کو خلافت ہی کو توڑ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شدت سے مایوسی کے جذبات پیدا ہوئے لیکن وہ بے بس تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ وطن کے بارے کے سوال پر اس درجہ کا جوش پیدا

نہیں ہوا جن آتشیں تجربات سے وہ گزرے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دماغ پر نہایت نشانات چھوڑے تھے۔ اس لیے خواہ وہ کانگریس کی تائید کرتے یا مخالفت میں ملزم پر ہمت ہو یا آزادی پر سیہ سی و عدت کی بات ہو یا تقسیم کی۔ ان سب میں ان کے سوچنے کا طریقہ جو پہلے تھا۔ اس سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ مغرب زدہ متوسط طبقہ کے رہنمایان اور روایتی مسلم علماء کے فاضل ترین حضرات۔ ہندوستان میں مسلم مسائل کی بنیادوں کے ایک ہونے پر متفق ہو رہے تھے۔

خلافت ایمپیشن جس کا خاص ستون حکومت آل عثمان کو برقرار رکھنا تھا۔ ایک غیر معمولی قسم کی تحریک تھی۔ انیسویں صدی کے وسط تک مسلمانانہ بندے ترکی کے معاملات میں اپنی کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سلاطین ترکی کو خلیفہ ہی تسلیم نہ کرتے تھے۔ اس کے انیسویں صدی کے آخری تیسری چوتھائی میں حالات بدلتا شروع ہوئے اس وقت تک ہندوستان پر برطانیہ کی فتح مغل سلطنت کے آخری نشان کا معدوم ہو جاتا 1857 کے عذر، برطانیہ کا مسلمانوں سے انتقام اور ان سے معاونت۔ ان سب معاملات کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بے بسی اور مایوسی کے جذبات بہت ترقی کر گئے۔

ان نامساعد گار حالات کے مسلمانوں پر دو قسم کے اثرات ہوئے۔ قدیم روایتی تعلیم کے فاضلان علم یعنی علماء۔ کار عمل یہ تھا کہ انہوں نے برطانیہ کے تسلط کے خلاف کھلم کھلا پر تشدد بغاوت کا رویہ اختیار کیا۔ جہاں تک بھی حالات موافق نظر آئے۔ مثلاً ولی اللہ نے سید احمد بریلوی کو جہاد پر آمادہ کیا۔ یا ہندوستان کے عوام اناس، اور ایشیا، و افریقہ کے باشندوں میں خفیہ طریقہ پر مخالف برہانہ پر دستگیر کیا۔ دوسری جانب مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے مسلمانوں نے گورنمنٹ کے لٹن و عنایت کو حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ تاکہ اپنی کھوئی ہوئی۔ یوزیشن اثرات کو پھر سے حاصل کر سکیں اور اس عرصہ کے لیے اپنے آپ کو برہانہ کی پالیسی کا آلہ کار بن جائیں دیا جو اس نے نیشنلسٹ تحریک کی روز افزوں بردلعریزی کو برہاد کرنے کیلئے اختیار کر رکھی تھی۔

بہت جلد اس دور سے طبقہ نے محسوس کیا کہ یہ رویہ نہ صرف ذاتی وقار کے خلاف ہے۔ بلکہ اس کے فوائد بھی محدود ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ اپنے آقا۔ و قادری کا اعلان کر کے نفع حاصل کرے لیکن مسلمانانہ ہند کا مجموعی مفاد یا انداز کرتا

ہے یا یکظم ان کی مخالفت کرتا ہے۔

1910 کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ علامہ پرسید جمال الدین افغانی کی تعلیمات کا گہرا اثر ہوا تھا۔ جو اتحاد اسلام تحریک کے بانی تھے۔ اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان عالم کو خلفاء آل عثمان کی شخصیت کے گرد جمع کر دیں۔ ہندوستان کے مسلم عوام علامہ کی قیادت میں برطانیہ پر اعتماد کھو چکے تھے۔ اور ایک متبادل نظام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تعلیم یافتہ مسلمان جس نے ہندو اکثریت کو اپنا رقیب تصور کرتے ہوئے۔ برطانوی چھاتے کے نیچے پناہ لینے کی حکمت عملی پر عمل کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پناہ دینے والا چھاتا پتھر بنا ہے۔ اس لیے اس ڈوبتے ہوئے۔ آدمی کی طرح جوتنگے کا سہارا بٹتا ہے۔ دونوں نے ایک ایسے معاملہ کو اپنایا۔ جو ان کو اس مایوسی سے نکال کر ایک اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا تھا۔

ترکی کا معاملہ اس جانب راہ دکھانے والا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ترکوں کے معاملات سے ہندوستانی مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی کی خلافت کی قانونی حیثیت مشتبہ تھی۔ اور باوجود اس کے کہ عربوں نے آل عثمان کے اقتدار کو مسترد کر دیا تھا۔ اور باوجود اس کے کہ ترکی حکومت کے خلاف مصر میں بغاوت، بھڑائی تھی۔ غصہ میں پھرے ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانیہ سے اپنی نفرت ظاہر کرنے اور ایک جذباتی اتحاد اسلام کے لیے اپنے میلان منظرہ کھینچنے کے لیے یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کہ پورے جوش و خروش سے انہوں نے اپنے کو خلافت کے بحیثیت کے بل چل میں جھونک دیا۔

اس تحریک کا تیرت خیز پہلو یہ تھا۔ کہ یہ صرف مسلمانان ہند تک محدود نہ تھی۔ ایشیا و افریقہ کے کسی مسلم ملک سے سلطان ترکی کو کوئی اخلاقی یا مادی مدد نہیں دی بلکہ اس کے برخلاف امیر افغانستان جنھوں نے اس سے قبل ہندوستانی مہاجرین کا داخلہ اپنے ملک میں روک دیا تھا۔ انہوں نے 23 نومبر 1921 کو نڈیا گورنمنٹ، سے ایک صلح نامہ پر دستخط کیے جس کے ذریعہ دونوں گورنمنٹوں کے درمیان اچھے تعلقات برپائی کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان عالم کے ایک بڑی ادارہ جیسے کے تخیل پر یہ ایک ضرب کاری تھی۔ جو تخیل کہ مسلمانان ہند کو انتہائی عزیز تھا۔ عربوں کا رویہ بھی اسی قدر ہمت شکن تھا۔ کیونکہ وہ تو اعلان سلطنت ترکی کے خلاف برطانیہ کی بددلت پر بغاوت کا پرچم

لہرا دیا۔ علاوہ ان باتوں کے خود ہندوستان کے مسلمان ایک خیال کے نہ تھے۔ برطانوی فوج کے مسلمان سپاہی لڑائی کے پورے دوران میں ترکوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اور آغا خاں اور ان کے ہم خیال لوگ برطانیہ کی وفاداری کا دم بھرتے رہے۔

خلافت کا مسئلہ کلیۃً مقصدی تھا۔ اس کا کوئی تعلق دنیوی یا سیاسی معاملات سے نہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت کی تائید مذہبی بنیادوں پر کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تعریف کی بات ہے۔ کہ مذہب کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ ایک مضبوط اسلامی حکومت ان کی خود داری اور خود اعتمادی کے لیے ایک سپار اثابت ہوگی۔ ان میں یہ شعور زندہ رکھے گی کہ وہ ایک مخالف دنیا میں اکیلے اور بلا کسی دوست کے نہیں ہیں۔ یہ خیال بالکل غیر عملی تھا۔ کیونکہ گورنمنٹوں کی پالیسیاں اور مسلمان گورنمنٹوں کی بھی پالیسیاں جیسا کہ تاریخ کثرت سے شہادت فراہم کرتی ہے۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں چلائی جاتی ہیں۔

ہندوستان کے مسلمان اس سے بھی نادانف تھے کہ ترکی میں سیکولر ازم اور غربت کے خیالات کس حد تک پھیل چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی زمانہ میں جب ہندوستان میں خلافت کے لیڈران بدترین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جہاد کے فتوے دے رہے اور فوج کی ملازمت کو حرام قرار دے رہے تھے۔ ترکی کے قوم پسند مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ایسی کارروائیوں کے لیے قدم ڈھارتے تھے۔ جس کا آخری انجام خلافت کا عزل ہوا۔

سلطنت عثمانیہ کی سیاست کا مسئلہ مشکل سے قابل حل تھا۔ سلطنت عثمانیہ ایک کمزور پورا تھی۔ ایک زمانہ میں اس کے اقتدار کے اندر یورپ، شمالی افریقہ، ایشیا کے وسط سے اس کے منتشر ہوئے کام شروع ہوا۔ بیسویں صدی کے وسط میں ترکی سلطنت کی جسامت بہت گھٹ گئی تھی۔ اور معظم باب عالی کو فرضی نام یہ دیدیا گیا تھا کہ وہ مرد بیمار جو موت کے کنارے پر ہے۔ اس کے عیسائی صوبے باغی اور اس کی عرب رعایا غیر مطمئن تھی۔ ترکی گندے اصفیل کو صاف نہ کر

کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظاموں کی بنیادوں تک جاتی تھیں۔ اور جب تک کہ کل نظام کو الٹ پلٹ نہ کر دیا جائے۔ ان کو دور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اس کا یا پلٹ کولانے میں ایک تیسری جماعت کا وجود خلل انداز تھا۔ جو سیاسی طاقت رکھتی تھی۔ اور اپنے اثرات کو اقتصادی اور سماجی ترقی اور فرقہ وارانہ اتحاد کو روکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔

ایک عارضی مسئلہ سے گئے جاننا۔ اور اسی کے ساتھ ایک مستقل اور عام مسئلہ سوراخ یا سلف گورنمنٹ کا مطالبہ کرنا ایک عجیب بات ہے۔ خلافت شورش کے معاملہ میں۔ کامیابی یا ناکامی ایک فوری معاملہ تھا۔ اور سوراخ کے حصول کے لیے خواہ کتنا ہی امید افزا حساب لگایا جائے وقت درکار تھا۔ اول الذکر کے فیصلہ نے مسئلہ کو فوراً ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سوراخ کے حصول نے بہت سے لامحدود مسائل کو حل کرنے کا دروازہ کھولا۔

اس میل کا رخ اس جانب تھا۔ کہ دونوں فرقوں کی کوششوں کی مختلف شعاؤں پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ ان کے دونوں سرے یکساں خاصیت رکھیں۔ ایک بیرون ملک کے خلافت کے سوال میں بڑی شدت سے الجھا ہوا تھا۔ اندر دوسرا تمام ہندوستان کی تقدیر بلا لحاظ ذات عقیدہ یا نسل بنانے میں مصروف تھا۔ خلافت والوں کے لیے خلافت کا مسئلہ اولین اہمیت رکھتا تھا۔ اور نیشنلسٹوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کا یہ ایک معاون مسئلہ تھا۔

اول کے لیے لڑائی میں شکست ہوگئی لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی کیونکہ باوجود اس کے ناکام ہوگئی تحریک نے اس بات کا مظاہرہ کر دیا کہ عوام کے اندر کیسنی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے ان خصائص کی نشوونما کے لیے ایک پیشہ ہا، تربیت مہیا کی جو آزادی حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کس درجہ ضروری ہیں یعنی نظام، تادیب اور قربانی۔

دسواں باب

جدید پالیسی کی تلاش

۱۔ نئی ٹیم

ملٹو کا دور حکمرانی ۱۹۱۵ میں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین کی تلاش ۱۹۵۵ کی ابتدا سے شروع ہو گئی تھی اگرچہ ان کی مدت ملازمت میں دو سال باقی تھے کیوں کہ مارلے بے چین ہو رہا تھا۔ شہنشاہ معظم نے وزیراعظم کو کچنر کا نام پیش کیا۔ لیکن اس کو تھوڑے اور مارلے دونوں کے خیال میں وہ دوسرے کے عہدے کے لیے ناموزوں تھے جب تک کہ اختلافات موجود تھے کوئی فیصلہ ممکن نہ تھا۔ لیکن شہنشاہ ایڈورڈ کی مئی ۱۹۱۵ میں موت کے بعد کچنر جو اپنی تقرری کے لیے خوشحالت قدمی کے ساتھ کوشش کر رہا تھا، ہر امکانی موقع سے محروم ہو گیا اور ہارڈنگ جو مستقل نائب وزیر اور دفتر وزیر خارجہ کا افسر اعلیٰ تھا منتخب ہو گیا۔ ان کو لارڈ کا خطاب عطا کر دیا گیا اور ان کا جہاز ۲ نومبر ۱۹۱۵ کو سمندر کی لہروں پر ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔

قریب قریب اسی وقت جب ہارڈنگ روانہ ہوا وزیر ہند کے عہدے میں تبدیلی ہوئی۔ بالمول (BALMORAL) یعنی اس کاٹی ٹوپی زیب سہ کرنے کے لیے درخواست نہ کیے جاتے تھے۔ دیگر ہو کر اس خیال کو اپنے دل میں جگہ دے کر کہ ان کی مناسب قدر و منزلت نہیں کا جا ہی ہے مارلے نے وزیراعظم کو لکھا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو اس کو تھک نے اس طرز کا جواب نہیں دیا جس کی انہیں توقع تھی اور ایک وقفہ گزرنے کے بعد جس میں وہ یہ متوقع تھے کہ ان سے درخواست کی جائے گی انہوں نے اپنی اس خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں ان کی خواہش ان ہی کے قول کے مطابق تسلیم کر لی گئی۔

اس طرح نومبر ۱۹۱۵ء کے پہلے ہفتے میں گریو (CREWE) نے جولاءِ ڈیپ ٹوی سیل یونیورسٹی
اور دارالامرا میں برلی پارٹی کالیڈ تھا اس عہدے کا چارہ نیا جس پر وہ ۷ نومبر ۱۹۱۵ء سے ۲۷
مئی ۱۹۱۵ء تک فائزر رہا سو اسے ۷ مارچ ۱۹۱۱ء سے ۲۵ مارچ ۱۹۱۱ء تک کے ایک مختصر وقفہ
کے جب وہ بیمار تھا اور مارے نے اس کی قائم مقامی کی دارالعوام میں مانیٹنگو (۱۹۱۵ء-۱۹۱۴ء) پارلیمان
انڈر سکرٹری کے عہدے پر رہے۔

یہ نئی ٹیم (یعنی کریو ذریعہ) اور ہارڈنگ (وائس اسٹے) اپنے پیش رو کی طبیعتی و ذہانت سے محروم تھی۔

۱۰۔ نواز کے سیاست کی جو تصویروں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے خیال کے مطابق تھیں
۱۱۔ مانہ و قاداری اور دہشت خیز سازش کا ایک دھوپ چاؤں کا مجموعہ تھی۔ برطانیہ کا رد عمل تو ان
قائمہ برصغیر مراعات سے راضی کرنے اور خیر و استبداد پر عمل کرنے کا ایک بخون مرکب تھا ان کے
۱۲۔ ان نے جیسلیم کر لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک نئی روت بچو کی گئی ہے کیونکہ اس کی پوری اہمیت
۱۳۔ محنت کو شے سے وہ قطعی فائدہ سے تھے جب ہندوستان کو اپنی تین بیٹیوں وان پانیسی کو پانچ لاکھ
۱۴۔ ان کے بعد وہ رٹائر ہوئے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ شاہ ملک کی سرحد بظاہر پر سکون تھی لیکن
۱۵۔ کون جہ قابل توجہ ایسی نہیں دیکھی تھی جس سے ان اقتصادی سماجی و سیاسی مصائب میں کوئی کمی
۱۶۔ نہ دیکھیں سب مبتلا تھے۔ سب بے بسی تھے، تو یہ وہ تھے کہ بچے روئے تھے وہ بڑے بچے تھے
۱۷۔ یہ نمودار ہوتی رہتی تھیں۔

1905 سے 1909 تک ایچ ٹی شن کا جو مہوفان لندن کے سٹیج کے سہ پہر پر ہوتا تھا اس نے ایک سیاسی دوا انقلاب کا آغاز کر دیا تھا۔ مہوفوں کا ایک نیا اجتماع ابھرا۔ نئی تعلیم پالمتہ اور پیشہ ور لوگوں نے مل کر ایک جماعت بنی۔ مہوفوں صنعت و تجارت اپنے مفاد کے پیش نظر ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ یہ لوگ اس بات کے مضطرب تھے۔ وہ برطانوی جارحانہ دھن و دھنیت پر ستارہ لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو جو تجارت و مہوفوں ملک کے بازار کے معاملات میں جوڑ کر رکھتے تھے ان کی جگہ پر توڑ کرتے تھے۔ انھیں ان کی جگہ پر متاثر تھے۔ ردایاں ثقافتی اعتبار سے ان لوگوں نے ان کے میں علماء۔ ان لوگوں نے ان کے ذریعہ سے ہندوستانی کلچر کو

آخر میں محنت کش طبقہ یعنی مزدور کسان اور کاریگر بھی اس تحریک میں کھینچ کر آتے گئے کیونکہ اس نے یہ امید دلائی تھی کہ نوآبادیاتی اقتصادی لوٹ کھسوٹ کو یہ ختم کر دے گی۔

کریو (CREWE) اور ہارڈنگ (HORDING) کو اپنے پیشروں سے ایک مشکل اور پیچیدہ مسئلہ وراثت میں ملا تھا۔ کمزور نے یہ کوشش کی تھی کہ شاہانہ پالیسیوں کی کارروائیوں میں ہندوستان کو ایک اکہ کے طور پر استعمال کرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ چاہتے تھے کہ قومی جماعت کی نشوونما گلا گھونٹ دیں کیوں کہ اس کے مطالبات کا گورنمنٹ کی خود مختار مشنری کی قرار واقعی کارروائیوں سے تصادم تھا اسی لیے انھوں نے ایک ایسے صوبہ کو بنا کر جن پر مسلمانوں کی اکثریت کا غلبہ تھا۔ یہ کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہمی رقابت خوب زور پکڑ جائے اور ان بنگالیوں کی جماعت کے جو کانگریسی ذہنیت رکھتے تھے مد مقابل ایک ہم پلہ جماعت بن جائے اور اسی لیے انھوں نے قوم پرستوں کے اصداحات کے عزائم کو ناقابل قیاس قرار دے کر قاریب از بحث قرار دے دیا۔

مار لے اور منٹو کرزن کی نسبت زیادہ غیر مکرر تھے یہ لوگ اس شاہانہ پالیسی سے تو مجموعی طور پر اتفاق کرتے تھے لیکن اس کے حصول کے ذرائع میں اختلاف رکھتے ان لوگوں نے تین منہ والے پان مسائل کے حل کے لیے تجویز کی لیکن پلان صرف جزوی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی خاص کامیابی یہ تھی کہ اس نے مسلمانوں میں ذوق و ارات جذبات کو شدید تر کر دیا تھا اور ان میں یہ خیال بھڑکایا کہ وہ ایک قوم ہیں بلکہ جو داسے کی انگریزوں کو نسل کا ایک ممبر تھا اس نے ہارڈنگ کے بطور واسسہ اے چاربرج لینے ہی وقت 25 نومبر 1910 کو ایک خط لکھا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی نفرت کے وجود کی تصدیق کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں "میرے پورے تجربہ میں کبھی بھی شمالی ہند کے اندر ہندو مسلم تفریق کے خیالات اتنے گہرے نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے دونوں ذوقوں کے لیے اب علیحدہ علیحدہ عدالتوں علیحدہ اسکولوں وغیرہ کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے ہندو دکن سے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مل گیا ہے ہم اس میں سے جزو واپس لینا چاہتے ہیں"۔ وحدت قومی کا تخیل کمزور ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے سماج کے تخیل نے لے لی جس میں مختلف کچھ مختلف اکرزموں اسی نے آگے چل کر دو قومی نظریے کا روپ اختیار کیا اور انجام یہ ہوا کہ دو بااقتدار حکومتیں قائم ہوئیں۔

2 - 'Harding Papers Vol 8. (Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi)'.
(Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi).

لیکن جس طرح اقلیت میں فقرہ دارانہ جذبات شدید سے شدید تر ہو گئے اسی طرح اکثریت میں تلخی اور مایوسی بڑھتی گئی اور اسی نے انتہا پسندی کو جنم دیا جب اس کا علی الاعلان اظہار جبر یہ قوانین اور نظم و نسق کی مستبدانہ کارروائیوں سے روکا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا یہ اٹھ کر اڈٹ چلا گیا اور اپنے کو وسیع سازش اور دہشت پسندی کے رنگ میں ملک کے اندر اور انقلابی تحریکات کی مشکل میں ملک کے باہر اپنے کو ظاہر کیا۔ یہ دونوں ایک مشترک دشمن کے خلاف آپس میں ملے جلے تھے۔

گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بنا کر جو رعایت اپنی سمجھ میں دی تھی وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ انتہا پسندوں نے تو فوراً اسے کلپیٹہ رد کر دیا۔ اور معتدلس جو شروع میں اسے موافق تھے آخر میں انہوں نے بھی اس کو ناقابل اطمینان قرار دیا۔ یہ ایکٹ بے چینی کو دور تو کیا کرنا اس نے باشندگان ملک اور حکومت کے درمیان کی خلیج کو وسیع تر کر دیا۔

جبر و استبداد کی پالیسی کے دو اثرات ہوئے۔ انتہا پسندوں کو سیاست کے میدان سے ہٹانے کا یہ انجام تو ہوا کہ یہ ظاہر عارضی طور پر خاموشی چھا گئی لیکن اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کو اکسا دیا۔ کریو اور ہارڈنگ کو کئی ایک مشکل مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان جن کی حمایت پر گورنمنٹ نے بھروسہ کیا تھا وہ بے اطمینان ظاہر کرنے لگے۔ برطانیہ اور اس کے حلیف فرانس اور روس کی خارجہ حکمت نے ان کو غصہ دلایا تھا اور برطانیہ کے رقیب جرمنی کے مسلمانوں کے موافق اعلانات سے وہ خوش ہو گئے تھے۔ ترکی کے مابی اسلامک پروپیگنڈا نے ان کے جوش کو بھڑکا دیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ برطانیہ کے بارے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا رویہ بد لنے لگا۔

اس کے بعد مارے اور منٹو نے جو محل تعمیر کیا تھا اس میں شگافی نظر آنے لگے۔ کریو جو اس کو کچھ کامیاب نائب تھا وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے خیال سے مزید مراعات دینا ممکن نہیں ہے کیوں کہ برطانیہ کے تعلقات سلطان ترکی سے جو مسلمانوں کے مقدس خلیفہ تھے بہت خراب اور جو جنگ جرمنی کو کیت سے متوقع تھی۔ اس میں ترکی کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر لڑے گی لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی خلاف مصلحت تھی کہ مسلمانوں کے جذبات کو بالکل مخالف بنادیا جائے اور خاص کر اس وجہ سے کہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کی فوج کے مسلم سپاہیوں کو ان کے ہم مذہبوں یعنی ترکی کے خلاف لڑانے کی ضرورت پڑے۔

دوسری جانب کشتی فقرہ مستقل مخالفت میں مبتلا تھا جو نامناسب بات تھی۔ بنگال کی تعلیم

نے ہندوؤں کو غصہ سے پاگل کر دیا۔ منشیلوں کے خلاف جو جبر و استبداد کی پالیسی اختیار کی گئی اور اسی کے ساتھ اقلیتی فرقہ کو جو رعایتیں دی گئیں ان دونوں نے آگ پر ایندھن ڈالنے کا کام دیا تھا جب تک کہ ان کی تالیف قلب کر کے ان کو ٹھنڈا نہ کیا جائے دہشت پسندوں کی تشدد آمیز کارروائیوں اور وحشیانہ جبر و استبداد کا گھن چکر ختم ہوتے نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن تنہا تقسیم وجہ شکایت نہ تھی دراصل اس نے گورنمنٹ کی جانب سے ہندوستان کی رائے عامہ کو نظر انداز کرنے کا بنیادی مسئلہ کو منظر عام پر لا کر نمایاں کر دیا تھا۔ اصل عقیدہ یہ تھا کہ آیا انڈیا گورنمنٹ ہندوستان کی۔ رائے عامہ پر کان دھرے گی یا نہیں۔

کریو اور بارڈنگ پر یہ ذمہ داری آن پڑی تھی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہندوؤں کے مشتعل جذبات کو ٹھنڈا کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے مسلمان بھی مخالف نہ بن جائیں اور ذمہ داری منتقل کرنے کا جو مطالبہ منشیلوں نے بطور چیلنج پیش کیا ہے اس کا صحیح حل سامنے لائیں

II تقسیم پر نظر ثانی

فساد انگیز گھن چکر تقسیم بنگال سے شروع ہوا تھا لیکن مارے اور منٹو نے بار بار سوال کو از سر نو داکر نے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی اگرچہ مارے نے برسہ عام یہ اعداں کر دیا تھا کہ تقسیم ایک قطعی طے شدہ مسئلہ ہے لیکن اپنی یہ رائے بھی خفیہ نہیں رکھی تھی کہ کمرزن نے جو قانون وضع کیا تھا اسے نہ وہ پسند کرتے ہیں۔ منٹو نے سوربندر ناتھ بنرجی سے کہا تھا کہ "اگر میرا ملک اس طرح تقسیم کر دیا جاتا جس طرح آپ کا صوبہ کیا گیا ہے تو میرے جذبات و احساسات ویسے ہی ہوتے جیسے آپ کے ہیں" 3/

کریو نے بحث کو داکر نے کے لیے پیش قدمی کی۔ انھوں نے بارڈنگ کو لکھا "جب میں گزشتہ دو شنبہ 22 جنوری کو ملا اندر جمہورگوں نے مختلف امور پر بحث کی جینا کے بارے میں آپ کو تارے خبر دی چکا ہوں تو ہم لوگوں نے بنگال کے سواں کو بچر سے ایسی تمہید کے ساتھ اٹھی جس سے ممکن ہے کہ میں ان کو بالکل غلطی پر سمجھوں مگر اور تمام باتوں کے ماسوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو ہتھیہ کر چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات کسی حد تک کریں جو اس طبقہ کی رائے کو مطمئن کر سکے جو تقسیم کو غلط

خیال کرتا ہے 4/

کرپو نے مشرقی صوبوں کی از سر نو تقسیم کی تجویز کو پیش کیا تاکہ جس نے بنگال کی تشکیل ہو اس کو بھرتی اور مدر اس کی طرح گورنر کا محو بہ قرار دیا جائے اور اس کا دارالسلطنت بدل دیا جائے۔
بارڈنگ نے کرپو کو جواب دیتے ہوئے تقسیم کو منسوخ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا ان کی دلیل یہ تھی کہ اب سوال میں کوئی واقعی عوامی دلچسپی یا جوش نہیں رہ گیا ہے اور معاملہ مردہ ہو چلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی تو اسے بندوں کی فتح اور تمام ہندوستان میں اپنے اوپر ایک کاری ضرب خیال کریں گے۔ وہ اس بات کے یقین تیار نہ تھے کہ کرن جو اصول عمل میں لے آئے اس کے پہلے کی حالت پر لوٹ جائیں۔ اور وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ بنگال کی حیثیت میں تبدیلی کی جائے اور آسام بہار اور ایسہ اور کلکتہ کے انتظامات میں رد و بدل کیا جائے۔ انھوں نے کرپو کو مشورہ دیا کہ وہ اس خیال کو ترک کر دیں اور آخر میں کہہ "جن پریشانیوں کا سر دست سامنا ہے میں ان کو برداشت کرنا اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ نئی پریشانیوں کو دعوت دوں جن کا ہم کو علم نہیں ہے" 5/

انھوں نے شبہناک معظّم کے پرائیویٹ سکریٹری کو اس بات کی نشان دہی کی کہ موجودہ پالیسی کو اسٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان میں یہ تصور عام ہو جائے گا کہ شور و غل سے دب کر مراعات دی گئی ہیں۔ اور اور ہندوستان کے وفادار طبقہ کو نہ ب کاری لگے گی۔ 6/

لیکن مشکل سے چھ ماہ گزرے تھے کہ بارڈنگ نے اپنی رائے بدل دی۔ انھوں نے لکھا کہ "مجھے اب اس بات پر یقین دلایا گیا ہے کہ اگر دونوں بنگال میں امن و امان قائم ہونا ہے تو اس کے لیے سخت ضرور ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے وہ خیال رفع ہو سکے جو تمام بنگالیوں کے دماغوں میں قائم ہو چکا ہے کہ ایک حکم کھلانا انسانی برکسی و بہ معقول کے گئی ہے اگر کچھ نہ کیا گیا تو نئی پریشانیوں سے ہم اب تک گزرے میں ان سے زیادہ پریشانیوں کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ میری کونسل کے ممبر سر جان ہکسن نے لکھا تھا کہ 17 جون 1911 میں جو مجھے لکھا تھا کہ ایک ممبر نے

Hardinge Papers, (No. 1) Vol. 1, 1911

Ibid Hardinge Papers 22 February 1911

Ibid Hardinge Papers 22 February 1911

بھیجا جس نے اپنی رائے کو ڈھال کر ایک دفعہ پالیسی پر استوار کر دیا 7
 وزیر ہند کو ایک ماسک پہنا دیا۔ یہ انھوں نے دہلی اور پورہ پر زور دے کر انھیں پیش کیا اور دونوں کو
 ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ سو یوزر یہ تھی کہ کلکتہ کی جغرافیائی حالت کے پیش نظر ایک
 صوبہ کے دارالسلطنت اور کل ہندوستان کے دارالسلطنت کے ایک ہی جگہ ہونے کی نامناسبیت کے
 پیش نظر اور ایکٹ 1909 نے جو آئینی تبدیلیاں کی ہیں ان کے مطاببات کے تحت کے طور پر یہ فوری
 ہے کہ ہندوستان کا دارالسلطنت کلکتہ سے ٹھکر کسی دوسرے کمزری مقام پر لگو جائے جہاں لوگ آسانی
 سے پہنچ سکیں۔ اپنی گزشتہ تاریخی روایات کے تحت دلی دارالسلطنت نہ ہونے کے لیے سب سے
 زیادہ موزوں مقام معلوم ہوتا ہے۔

لیکن دارالسلطنت کی تبدیلی میں کئی دوسرے مسائل ابھرتے تھے جو فوری بھی تھے اور
 بعض آئندہ آنے والے تھے۔ فوری مسئلہ یہ تھا کہ جذبات کی سطح کو دیکھا جائے جو تقسیم
 بنگال نے پیدا کی تھی کیونکہ یہ ممکن تھا کہ دارالسلطنت بدل دینے سے جذبات اور بھی برا بھلا
 ہو جائیں اور اگر 1905 کے نظم و نسق کے تحت میں ترمیم کی جائے تو انھیں سنہ کی سہولتوں اور کاموں
 کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہو گا۔ سارا لگ کر تجاویز حسب ذیل تھیں
 11 بنگال زبان بولنے والوں کی کشش کو زیادہ فوجیہ کر کے کہ نہ پھر ان کو نسل کے زیر
 انتظام بنایا جائے۔

12 جس راڈر سیڈ اور جیو۔ گور کو حاکم ہند کے گوشہ نشین رہنے کی بجائے اس کے ساتھ صوبہ دار دیا جائے
 13 آسام کی چیف کمشنری کو پھر بحال کیا جائے۔

14 دن کو آئندہ کے لیے ہندوستان کا دارالسلطنت دہلی
 ان کو میدان تھی کہ بنگال کی تشکیل جدید سے وقت بگ حاصل ہوں۔ سب سے پہلی پیش رفت ہو
 گی اور ہندو مسلم کشیدگی کا مادہ اور امور کارڈ دہلی دارالسلطنت بنانے سے جو سیاسی فوائد حاصل
 ان کے اندازہ کرنے میں مبالغہ نامکن ہے۔

اب تقیم کا مرحلہ راستہ سے بٹ گیا تھا لیکن دوسرے اور زیادہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے باقی تھے کیونکہ یہ ایک ظاہر بات تھی کہ صرف جنگل کی وحدت کو برقرار کر دینے یا بھاری ہاتھوں سے سخت جبر و تشدد کے فرائض لگانے سے ہی تو خفیہ تشدد کی کارروائیوں پر موثر قابو نہیں پایا جاسکتا تھا۔ تحریک وسیع علاقوں میں پھیل گئی تھی اور اس نے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ یہ صرف قانون اور امن کا مسئلہ نہیں تھا اس کو سیاسی سطح پر بھی حل کرنے کی ضرورت تھی۔

III میثاق لکھنؤ

گورنمنٹ کا رد یہ صرف حالات کے تجزیے سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ جب ۱۹۰۹ء کے ایکٹ کا نفاذ ہوا تو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اس پر مختلف رد عمل کیا انہیں کیا کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ریفرم جیسے بھی ہوں ان پر کام کیا جائے اور دوسرے لوگوں نے اس کو قطعی رد کر دیا۔ ۱۹۰۷ء میں کانگریس کے اندر جو پیموٹ پڑ گئی تھی وہ اس تبدیلی کی نشان دہی کرتی تھی جو سیاست کے جسم میں رفتہ رفتہ داخل ہو رہی تھی تشدد اور غصہ جو خدائی تقسیم انجمنیہشن کا طرہ امتیاز رہا تھا ظاہر کرتا تھا کہ گدگری کے پرانے طریقہ میں اب کوشش باقی نہ تھی اور سیاسی تحریک جو جدید مکتب فکر وجود میں آیا اس کو ان طریقوں سے کوئی واسطہ نہ ہوگا مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرہ کے خیالات کی نشوونما ہوئی۔ لیکن اگر حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ مارے اور منٹو نے جس پالیسی کو اختیار کیا تھا وہ ان حالات کو واپس لے آئے گی جو ۱۹۰۵ء سے قبل تھے تو وہ افسوس ناک غلطی میں مبتلا تھے۔ مارے کے نظم و نسق کے اصول میں جو مقتدر قوم کی آزادی کی جھلک تھی جس میں حقیقی طور پر ذمہ داری کو منتقل کرنے کا کوئی وجود نہ تھا اس نے مقتدرین کی آنکھوں کو صرف کچھ عرصہ کے لیے پکا بخونہ کر دیا مارے کے جادو کے تحت ان لوگوں نے انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا اور آئندہ اسی سال تک یہ لوگ تنہا کانگریس پر اقتدار قائم کیے رہے۔

جب ۱۷ دسمبر ۱۹۰۸ء کو مارے نے اصلاحات کا مسودہ قانون دارالامامین پیش کیا تو مقتدرین نے راش بہاری گکوش کو کھلے سونہنا تو یہ تھی قید درشاہ و قیہ کی قیادت میں جو اس سے قبل ہی مدراس کے کانگریس اجلاس میں بیٹھ ہوئے تھے۔ اس بل کی مدت میں رجسٹر نوئی کی اور اس کے مشنف کے لیے مدت و ثنا کے نعرے لگائے ۲۵ مئی ۱۹۰۹ء مسودہ قانون نے زمانہ عمل کی طویل مدت کو نوٹ کر یک اور قانون بن گیا۔

لیکن جب مقتدیین نے اس کو اپنی اصلی شکل میں اندر کے تحت بند دے موبائل کو بیک وقت اس کو اپنے خیالات پر از سر نو غور کرنا پڑا، مالوسی نے دسمبر 90ء میں راجپور سے کانگریس سیشن کی صدارت کرتے ہوئے اس کی محض سطحی تعریف کرتے ہوئے اسے گویا ناکارہ قہار دے دیا اور نہایت تلخی کے ساتھ ان واقعات کی مذمت کی جو مسلمانوں کی نمائندگی کے بارے میں تھے اور یہ اعتراض کیا کہ ان سے بندوں کے ساتھ نا انصافی بالکل ظاہر ہے۔

ان اصلاحات پر جس حد تک وہ عمل درآمد کرتے تھے سچی حد تک وہ کہہ سکتے تھے کہ قابلِ تعجب نہ ثابت ہوتے تھے مگر مار لے اور منہ نے ہندوستان کو ایک کھونکھونے کے لیے ریاستوں کو ایسی آواز نہیں دی تھی جو کسی محسوس کے لیے استعمال کی جاسکتی۔

91ء میں کانگریس نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ مذہب کی بنیاد پر جو چہ گمانہ انتخاب ہوا، یا یہ ہے اس کی انتہائی مذمت کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ مسلمانوں کو تمام ان میں سے زیادہ اور سچی کے ساتھ تہائی موثر نمائندگی دی گئی ہے جو نصف پٹنی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں خلافِ عدل و انصاف ناگوار اور ذلت خیز امتیاز انتخاب حق رائے دہندگی و اصول رائے دہندگی میں برتا گیا ہے اور تعجبِ پختہ ملحقہ پر جو بے لیبائی کی بات کی گئی ہے، اس کی مذمت کی اس نے ان خرابیوں کی جانب بھی توجہ دلائی جو مسلمانوں کی شکایتوں کے سلسلہ میں کی گئی تھیں۔ دوسرے سال نہ آبادی ان اعتراضات کا رد کیا گیا اگرچہ لہجہ مقتدر تھا۔ کانگریس کے صدر ڈورہن (DORRICK BURN) نے کانگریس ورکسنگ میں مصافحت کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔

91ء میں کانگریس کا اجلاس کلکتہ میں ہوا جس کے صدریشن ٹرائن دے تھے، انہیں بنگال کی تینخ کے اعلان پر کانگریس نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا لیکن جدا گانہ انتخاب پر جو ریزولوشن منظور ہوا تھا اسی کا پھر اعادہ کیا گیا۔

اس کے دوسرے سال کانگریس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 90ء پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ اور اس امر کی مذمت کی کہ جدا گانہ فرقہ دارانہ انتخاب کے اصول کو اور وسیع کر کے اسے لوکل باڈیز پر بھی لاگو کر دیا گیا ہے۔

92ء کے کانگریس کے اجلاس منعقدہ بالائی پور (پٹنہ) کا ایک نوٹا پسلوہ تھا کہ مسلمان اس میں

کثرت سے شریک ہوئے۔

”ہندستان جس قسم کی سلف گورنمنٹ چاہتا ہے وہ اس سے کم نہیں ہو سکتی جو صدر لیکن *denon* نے کہا تھا ” اس قسم کی گورنمنٹ جو عوام کی گورنمنٹ ہو عوام کے مفاد کے لیے ہو اور عوام کی طرف سے ہو“ انھوں نے پر جوش الفاظ میں برطانوی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ماضی میں برطانیہ کا کارنامہ عظیم رہا ہے اسی طرح ان کو مستقبل میں بھی ایک پر شوکت کام یہ کرنا ہے کہ عوام کی خود مختار حکومت سیاسی کی جانب وہ ہمت افزائی اور رہنمائی کرے جس منزل پر ہندستان کو پہنچنا ہے وہ ابھی دور ہے۔ چاہیے کہ ہندستان کو ایک سجادہ دست سمجھا جائے نہ کہ ایک ماتحت و ارامت میں برطانوی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلاچک خود مختار حکومت زیر سایہ مملکت برطانیہ کی منزل پر اپنی منزل دیں اس طرح کا اعلان سب سے زیادہ نمایاں طریقہ ہندستان کی خدمت اور قربانیوں کے اعزاز کے بارے میں ہو گا“ / 13

اور اس دوران میں مسلمان اپنی پرانی قیادت اور حکمرانوں پر بھروسہ کرنے کی پالیسی کو ترک کر رہے تھے، 1913ء میں وہ جنات در محمد علی کی متحرک اور ثروت آفریں اثر کے نیچے آئے اور وہ اپنے پرانے عقیدے سے دست بردار ہو گئے اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہندوستان کی منزل مقصود ایک ایسی سلف گورنمنٹ کا قیام ہے جو اس کے حالات کے مطابق ہو، لیکن نے یہ طے کیا کہ وہ کانگریس سے ہندوستان کی آئندہ گورنمنٹ کی ایکم بنانے کے معاملہ گفت و شنید کرے۔

اس کوشش میں اور دوسری قوتیں بھی شامل ہو گئیں۔ جنگ نے ایک جدید حرکت پیدا کر دی تھی۔ جس نے مشرق اور مغرب کو ہلڈالا تھا۔ مسٹر انجی مینٹ جنہوں نے اب تک اپنی توانائی مذہب کے معاملہ میں صرف کی تھی۔ اب سیاست کے میدان میں داخل ہو گئیں انھوں نے پہلے ہفتہ وار اخبار کا من و بیتمہ نام کا جنوری ۱۹۰۶ء میں جاری کیا اور چند ماہ بعد روزنامہ نیوٹینیا نکالا۔ اپنے مخصوص جوش و جذبہ کے ساتھ انھوں نے خود کو آزادی کی جدوجہد کے دھارے میں ڈال دیا۔

پہلے تو انھوں نے کانگریس کے دونوں گروہوں کو ایک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔
 ۱۹۱۵ء کے بعد اس میں انھوں نے ایک کتاب لکھ کر شائع کی جس کا نام *J. Na a Naka* ہے۔
 ہندوستان ایک قوم تھا اور اس کے بعد پے درپے مشابہت - *How India was wrought for*
 اکس طرہ ہندوستان میں آزادی کے لیے یہ چاہا ہے۔ کے عنوان سے لکھے۔ انھوں نے

ہوم رول لیگ کی بنیاد رکھی۔

اسی وقت تلک نے جو 1914 میں مانڈلیہ جیل سے رہا ہو گئے تھے، لوٹائیں ہوم رول لیگ کو شروع کیا۔ تلک جو ردِ مال کی صلاحیت رکھنے والے تعاون کے قائل تھے اور اپنی پینٹ جو سیاست میں ایک انتہا پسند کی حیثیت رکھتی تھیں، روزوں نے اپنی قوتوں کو اس لیے مجتمع کیا کہ ملک کو اس خواب غفلت سے بیدار کریں جس میں وہ گزشتہ وہ سالہ میں مبتلا ہو گیا تھا۔

1916 میں مقننین اور انتہا پسند اور ان کے علاوہ ہوم رول لیگ والے اور مسلم لیگ بھی سب کے سب آپس میں مل گئے اور اتفاق رائے سے اس معاہدہ کو متب کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے موسوم ہے اس کی خاص تجاویز حسب ذیل تھیں۔

۱۔ عوامی کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص یا جداگانہ نشست رائے دہندہ کا صاحبِ ذیل تناسب کے ساتھ۔

پنجاب 50 فیصدی۔ صوبہ مملکت متحدہ 30 فیصدی۔ بنگال 50 فیصدی۔ بہار 25 فیصدی۔ صوبہ متوسط 15 فیصدی۔ مدرس 15 فیصدی۔ بھٹی 1/3۔ 33 فیصدی۔
2۔ پیپل کونسل میں 50 اہم ہوں گے جن میں 20 کو غیر سرکاری ہونا چاہیے اور منتخب شدہ مسلم ممبران کی تعداد ایک ہونی چاہیے۔

3۔ کوئی مسودہ قانون یا کسی مسودہ قانون کی کوئی دفعہ یا کوئی ریزولوشن جو کوئی غیر سرکاری ممبر کی جانب سے پیش ہو اور جس میں کسی ایک یا کسی دوسرے فرقہ پر اثر پڑتا ہو اس پر کوئی کارروائی نہ ہوگی۔ اگر اس فرقہ کی تین پوتھائی تعداد اس مسودہ قانون یا اس کی کسی دفعہ یا ریزولوشن کی مخالفت ہو تو وہ یہ معاملہ عوامی کونسل کا ہو یا امپیریل کونسل کا۔

4۔ دفاع، خارجہ اور سیاسی معاملات۔ خواہ جنگ، صلح اور معاہدے امپیریل کونسل کے حق اختیار سے باہر ہوں گے۔

کانگریس کی جانب سے تسلیم ہو جانے کی وجہ جداگانہ انتخاب اور فرقہ دارانہ تناسب دونوں ایسے اہم فیصلے ہو گئے تھے جنہوں نے باشندگان ملک کے معاملات اور گورنمنٹ کے پلان دونوں پر گہرا اثر ڈالا۔

میثاق لکھنؤ سلف گورنمنٹ کے ریزولوشن کی بنیاد تھا۔ متحدہ کانگریس نے ایک آواز ہو کر گورنمنٹ سے کہا کہ "یہ کانگریس، یہ رائے رکھتی ہے کہ وقت آگیا ہے کہ نہ بھٹی شہنشاہ معظم ازراہ

مہربانی ایک باضابطہ اعلان جاری کر دیں جس میں یہ صاف صاف اظہار کر دیا جائے کہ برطانیہ کی پالیسی کا منشا یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک قدرتی تاریخ میں سلف گوہ نمٹ عطا کر دی جائے گی۔ 14/

انقلابی تحریک

پریس ورکسنگس کے خلاف سخت گیرانہ قوانین منٹو کے عہد میں پاس کیے گئے تھے وہ بارڈر کے زمانہ میں ان کو اور سخت کر دیا گیا۔ گوہ نمٹ نہایت آزادی کے ساتھ اس کی تخلیق میں مشتعل لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کر سبیر پاروانہ کر دیا۔ امارے کی پالیسی پر عمل کر رہی تھی گوہ نمٹ کو اس میں اس سے بھی مدد ملتی تھی کہ 1900 - 1899 اور 5 - 1907 کے قحط کے بعد معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیش غائب جنگوں کے خلاف شورش نے پیدا کیا تھا وہ گھٹ گیا لیکن جو سکون نسبتاً آئے تھا وہ محض سطحی تھا۔

ہوادار اصل یہ تھا کہ تحریک نے اپنی نوعیت بدل دی تھی ورنہ اگر اوڈیسی تھی تو انقلابیوں نے تشدد آویزاں کر دیا اور شروع کر دی تھیں جیسے کہ ہندوستان اور دکنی ڈاک کے بعد انقلابی تحریک انگلستان، فرانس، ممالک متحدہ اور ایکہ ہیں منظم کی گئی وہ جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ سوئٹزرلینڈ جرمنی ترکی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پھیل گئی۔ 15

جنگال میں دہشت پسند تحریک 'مانک ٹورگارڈن' کے خاتمہ کے بعد جس کی سماعت علی پور جیل میں مولیٰ تھی ختم ہو گئی تھی۔ مقدمہ کی سماعت کے دوران میں دو نوجوان ملزمانوں نے جیل کے احاطہ میں سے کاری گاہ کو قتل کر دیا تھا جس کے لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس گروہ کا لیڈر برہمچوش کو دوسرے ملزمانوں کے ساتھ تھیں دو اور جلاوطنی کی سزا ہوئی تھی اور کئی لوگوں کو مختلف جہاز کے قید کی سزا دی گئی تھیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ 6 مئی 1909 کو سنایا۔ ان نوجوانوں پر مقدمہ مات چلانے اور ان کو سزا دینے کا ذرا بھی اثر نظریاتی تحریکات پر نہیں ہوا۔ قتل، دکنی اور بریلوے ٹرینوں کی توڑ پھوڑ بدستور جاری رہی جو کہ دو شمار روٹ میٹی نے

14 - The Indian National Congress (Nelson) 2nd Edition 1917
Part II, P. 180

15 - Rev. J. C. Political Trouble in India PP 170 317

بنگلہ کے بارے میں جمع کیے تھے ان کی رو سے یہ پہچانتا ہے کہ ۱۹۵۶ اور ۱۹۱۶ کے درمیان ساٹھ سے زیادہ واقعات قتل اور اقدام قتل کے، ۱۱۵ سے زائد ڈکیتی اور سرحد پار الجیر کے واقعات رونما ہوئے۔ دوسرے صوبوں میں پنجاب اور مہاراشٹر جزو پہلی پریسڈنسی اور صوبہ متوسطہ ان کا روایتوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ مہاراشٹر میں (صوبہ شمال مغرب داودھراجستھان، اور مدراس اس طرح سرگرم عمل تھے لیکن ایک کثیر تعداد سازشوں کی تھی جن میں تشدد آمیز کارروائیاں موہن اور فوٹ کو بغاوت پر کسایا گیا۔ فاضل کرپنچاب ہیں اور اس وقت سب لڑائی شروع ہو گئی اور مسکو ممالک متحدہ ایک اور یورپ سے نسلی امتیازات کے تلخ جذبات کے ساتھ واپس آئے۔

بنگلہ میں موشیدان ستمی کے *Amushdan Sami* نے پنا کار جاری رکھنا آنگہ اس کو خلاف قانون قرار دے دیا لیکن اس نے اپنی شقیں بنگال کے باہر پھیلادیں اور اسی کے نمونہ کے سو سو بیس کثرت سے عالم وجود میں آگئیں۔ بھی نو اجازت *Abdullah - Abdurrahman* سے دنیا کے دامور سادکر نے قائم کیا تھا اس نے مہاراشٹر میں اہم کارنامے انجام دیے۔

ان مہموں کے نشانہ زیادہ تر ہندوستانی تھے جن کو دہشت پسند ہندوستان کا نفاذ دشمن سمجھتے تھے جیسے کہ پولیس کے آدمی سرکاری دکان سرکاری گواہ پولیس کے خبرساں خبر، خبرہ انگریزوں کو قتل کرنے کی سازشیں شذوذ نادری کامیاب ہوتی تھیں۔ دسمبر ۱۹۵۶ میں دو مہمیں اس طریقہ کو اڑا دینے کی کوشش کی گئی جس میں بنگال کے ففٹنٹ گورنر سرفکر سے تھے لیکن دونوں مہمیں کامی کا سامنہ ہوا۔

30 اپریل ۱۹۵۸ کو مسکو میں کینڈی کی گاڑی میں مشفق پور میں بم بھینکے جائے سبک ہو گئیں۔ 7 نومبر ۱۹۵۶ کو بنگال کے ففٹنٹ گورنر پر قتل کیا گیا لیکن وہ سدا مت پر نکلے۔

نومبر ۱۹۵۹ میں جب لارڈ منٹوا احمد آباد شریف لے گئے تو دو بجے اس راستہ پر پائے گئے جس سے وائس رے کی گاڑی گزرنے والی تھی۔

ابھی نوا جیکسن کے قتل کی دفعہ دار تھی جو نلسن کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے اور جنہوں نے 21 دسمبر ۱۹۵۹ کو دنیا کے دامور سادکر کے بھائی گنیش سادکر کو مقدمہ چلانے کے لیے عدالت کے سپرد کیا تھا۔

مدراس میں تشدد *Amushdan Sami* کی ونی *Amushdan Sami* کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر ۱۷ جون ۱۹۱۱ کو گولی چلائی گئی۔

23 دسمبر ۱۹۱۲ کو جب لارڈ ہارڈنگ دفین باضابطہ ثبات انداز میں داخل ہوئے

جو اب ہندستان کا دار السلطنت بن چکا تھا ان کی باتھی پر جس پر وہ جلوس کے اندر سوار تھے چاندنی۔

چوک دلی میں بم پھینکا گیا وائس رائلے کو شدید ضربات آئے اور ایک خادم ہلاک ہو گیا۔

دہشت پسندوں کا عقیدہ تھا کہ ایک بیرہنی طاقت کی حکومت ہندستان کے مذہب اخلاق اور

کلچر کے لیے تباہ کن ہے اور مادر وطن کی روحانی احیاء جدید کے لیے اس کا اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے

ان کا خیال تھا کہ جب تک برطانیہ کی حکمرانی باقی رہے گی ہندستان کے لوگ حکمرانوں سے مسلسل جنگ

میں مبتلا رہیں گے اور اس جنگ کے لیے ہر قسم کے ذرائع کا استعمال جائز ہے جن میں ریوالور اور

بم کا استعمال بھی دشمنان آزادی کے خلاف خواہ انگریزوں یا ہندستانی شامل ہو۔

دہشت پسندوں کا اندازہ تھا کہ افراد کو قتل کر کے وہ گورنمنٹ کے ملازمین کو پست ہمت

اور نظم و نسق کو مفلوج کر دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہو گا اس کے بارے میں ان کے خیالات

ناموافق تھے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ برطانوی حکومت کے زوال کے بعد ایک بااقتدار ایمپک

کایم ہو جائے گی۔ فوری طور پر جو مبہم ان کے سامنے تھی اس میں وہ اس درجہ پھنسے ہوئے تھے کہ

ان کے پاس مستقبل پر غور کرنے کے لیے نہ وقت تھا نہ اس جانب میلان ہی تھا۔

دہشت پسندوں اور ان کے کام کے بارے میں رایوں میں وسیع اختلافات ہیں کچھ لوگوں نے

تو ان کو اس طبقہ میں شمار کیا ہے جس میں مزاج پھیلا نے والوں اور ہجرموں کی گنتی ہوتی ہے اور

ان کو سبیل اور ملک کا دشمن قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تہس نہس کر دیے جانے کے قابل

تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اپنے ذرائع کے کارآمد ہونے کے بارے

میں خواہ ان کے خیالات کتنے ہی غلط کیوں نہ رہے ہوں لیکن ان کے اندر بلند مقصد کا

جوش و جذبہ تھا۔ اور اپنے ملک کی آزادی کے حصول کی کوشش میں وہ اپنی جان اور سب

کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے ان میں غیر معمولی ہمت و جرات کے مرد اور عورتیں

تھیں۔ چند میں حیرت انگیز تنظیم کی صلاحیتیں تھیں اور فن اور وسائل ان میں حیرت انگیز طور پر۔

جمع تھے ان کے بدترین دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کو متحرک کرنے والا جذبہ جب

الوطنی اور بے غرض خدمت کا جذبہ تھا۔

اس تحریک کا جو براہ راست اثر ہوا وہ قابل لحاظ صورتیں نہیں کیا جاسکتا اثر اد کو خفیہ

سازشوں کے ذریعہ قتل کرنا بذات خود ایک فحشول کام ہے اور اس کا یہ مقصد کہ اس سے

گورنمنٹ مفلوج ہو جائے گی غلطی ہے۔

لیکن بسہار وچہ کی مسم ہاریوں اور بہاری کے ساتھ حکومت کا مقابلہ کے ڈر سے کا
 نفسیاتی اثر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ واقعہ جو قتل، ڈکیتی، یاثرین کو پٹری سے اتارنے کا پیش
 آتا تھا وہ عوام کے مخلوب میں جوش و اشتعال کی ایک لہر دوڑا دیتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے
 تھے جو ان کارناموں کو پسند کرتے تھے اور کرنے والوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی
 مدد کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کو تشدد سے نفرت تھی وہ بھی اس عظیم طاقت سے جس کے
 خلاف ابھی تک کسی نے چوں نہیں کیا تھا بلا خوف اور تاباں سے لا پرواہ مقابلہ کرنے کو مجبور
 روزگار خپل کرتے تھے۔ اس قسم کے جذبات کا پھیلنا گورنمنٹ کے مستقبل کے لیے کوئی
 نشان نہ تھا۔ کیوں کے گورنمنٹ کی کل بنیاد اس کے وقار اور لوگوں کے خوف زدہ رہنے پر تھی۔
 ہندستان میں دہشت پسند تحریک خفیہ سازشوں اور انفرادی اعمال تک محدود رہی لیکن
 ہندستان کے وہ انتہائی جو ملک کے باہر تھے وہ اگرچہ ان طریقوں کے مخالف نہ تھے لیکن انھوں
 نے محسوس کیا کہ اس راہ سے ہندستان کی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے اس لیے انھوں نے
 ایک مسلم بغاوت کا پلان تیار کرنا شروع کیا جس میں جنگ جو سپاہی اور آتشیں اسلحہ استعمال میں
 لاتے جاسکیں۔

اول یعنی چنگھوں سپاہی کے لیے یہ کیا گیا کہ ہندستانی فوجوں سے ہٹا جائے اور ان کو
 آمادہ کیا جائے کہ اپنی وفاداری اپنے برطانوی مالکوں سے پیچھے کر ملک کے آزاد کے مقصد
 کی جانب منتقل کر دیں اور جہاں تک دوسرے یعنی آتشیں اسلحہ کا تعلق تھا۔

سامان حرب پیچھے والوں سے خریداجائے جو مالک کہ برطانیہ کے مخالف تھے
 اور اگر ممکن ہو تو ہندستان کے اسلحہ خانوں پر حملہ کر کے بھی حاصل کیا جائے۔ اور مسلم بغاوت
 کے علم برداروں کو ملک کے باہر بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے
 تدبیر کریں۔

یہ لوگ یورپ کے انقلاب پسندوں اور آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کی تار بنے
 سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ میزنی (MAZZINI) نے اٹلی کے اندر تحریک انگلستان
 سے چلائی تھی۔ اسی طرح روس کے انتہائی متعدد یورپین ملک سے سرگرم عمل ہوئے تھے
 اور ان ملکوں میں انگلستان بھی شامل تھا۔ اٹلہ اکت کے مان مارکس اور انگلس نے پیرا پیرا
 لندن سے پیچیدہ تھے۔ درحقیقت انگلستان کو ان تمام لوگوں کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا جو بیرونی

یادیں ظالموں کے خلاف ہر سر جنگ تھے ہندوستانی طالب علم اور تاجر جو یورپ میں مقیم تھے ان کا رابطہ ان باغیوں سے قائم ہوا جو اپنی گورنمنٹوں سے بغاوت کر رہے تھے ماقبل نسل کے ہندوستانی شل دادا بھائی نوروجی، سورندر ناتھ بنرجی، آر بندو گھوش کو ہندوستان کی آزادی کے متعلق جو جوش، انگ اور جوشہ حاصل ہوا تھا وہ بیرون ہند کے لوگوں کے رابطہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔

لیکن سب سے پہلی منظم کوشش جو ٹریننگ پروپیگنڈا اور سیاسی عمل کے واسطے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے کی گئی اس کی بنیاد شیا م جی کرشناور مانے ڈالی جنہوں میں کیمبرج میں تعلیم پائی تھی اور جن کو لندن میں بیرسٹری کی سند ملی تھی۔ انگلستان سے واپسی پر وہ مختلف ریاستوں میں ملازمت کرتے رہے، ویسی ریاستوں میں جو انگریز ریڈنٹ تھے ان کے کام کا جو نتیجہ یہ ہوا اس نے ان کے دماغ کو پھیر دیا اور وہ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی کے چنگل سے آزاد کرانے کا خواب دیکھنے لگے۔ وہ انگلستان 1897 میں واپس گئے اور وہاں 1905 میں ہوم رول سوسائٹی کو قائم کی اس کے ایک مرکز اور پروپیگنڈا کاندن میں قائم کیا اور اس کا نام "انڈیا ہاؤس" رکھا یہاں سے بہت سے طالب علم ہندوستان کی دردناک حالت اور اس کو سہارنے یا ختم کر دینے پر کچرستے کے لیے جمع ہوتے گئے ایک ماہ دار سالہ "دی انڈین سوشیا لو جٹ" *The Indian Sociologist* بھی نکالا گیا اور طالب علموں کو فیلوشپ "یونیورسٹی" میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے رکنیت اس کے تمنے بھی دیے جاتے تھے۔

اس مرکز کی جانب بہت سے طالب علموں کی توجہ مبذول ہوئی جو مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے تھے ان میں دو بہت ممتاز تھے۔ صردیال اور ونایک دامودر سادکر ایک اور نوجوان جن کا تعلق مرکز سے تھا وہ مدن لال ڈھینگرا تھے۔

شیا م جی کرشناور مانا کی تعلیمات پر امن مقاومت پر زور دیتی تھیں۔ اس کے بعض اجزاء وہی ہیں جو بعد کو کانڈمیٹن کے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تشدد کو مسترد نہیں کرتے تھے۔

سادکر 1906 میں لندن پیپے انھوں نے ملک کی پر جوش قیادت کے تحت اپنی سیاسی زندگی شروع کی تھی اور انھوں نے اور ان کے بھائی گنیش نے ایک سوشلسٹ ٹائم کی تھی جو آگے چل کر "انوشیلان سمیتی" کے نمونہ پر "ابھیمنیو بھارت سوشلسٹ" میں تبدیل ہو گئی۔

لندن کے انڈیا ہاؤس میں وٹایک ساور کرنے ایک جذبات افسر در بنجا کی شکل اختیار کر لی۔
 در حقیقت اس نے کرشنا اور ما کے پیس چلے جانے کے بعد اس کا چار بجے لیا ہاؤس کا
 دائرہ عمل یہ تھا کہ پمفلٹ شائع کرتے تھے جن میں روس کے انقلابیوں کے طریقوں کی وضاحت
 کی جاتی تھی ۱۹۵۶ء کی بغاوت کی سالانہ تقریب بناتے تھے اور قتل اور بم کے استعمال کی پالیسی
 کی اشاعت کرتے تھے۔ ساور کرنے جو کتاب ۱۹۵۶ء کی جنگ آزادی ہند پر لکھی تھی اس کے
 باب میٹنگوں میں پڑھ کر سناتے تھے۔ مدن لال ڈھینگا نے کرنل ویلی (CARZENWYLLIE)
 جو انڈیا آفس کا پولیٹیکل سے ڈی ہی تھا گولی چلائی۔ ان کو تید بامشقت کی سزا ہوئی اور وہ
 جزائر انڈمان میں ۱۹۲۱ء تک قید رکھے گئے۔ تب انھیں اس شرط پر رٹن گری واپس جانے کی
 اجازت ملی کہ وہ سیاسی تحریکات سے الگ تھلک رہیں یہ پابندی ۱۹۴۰ء میں منسوخ ہوئی۔
 ہر دیال جو پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ذہین اور مہذب طالب علموں میں تھا اس
 نے ۱۹۵۵ء میں حکومت کا وظیفہ حاصل کیا، اور انگلستان چلا گیا اگسٹوڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے
 لیا اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ شیا مٹی کرشنا اور ما کے زیر اثر گیا اگرچہ وہ غیر معمولی
 ذہانت اور دماغی قابلیت سے بہرہ ور تھا لیکن وہ انتہائی جذباتی رہا۔ نہ زندگی کی جانب مائل
 بہت فحش اور بے حد سخت تھا ان کے نزدیک زندگی کے کسی اصول کو ماننے کا تقاضہ تھا کہ
 فوراً بلا وقت اپنے عمل اور کردار میں اس کو نمایاں کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس نتیجہ پر
 پہنچا کہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت مافی الاق اور مذموم ہے اس نے گورنمنٹ سے
 ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انھوں نے اپنے وظیفہ سے استعفیٰ دے
 دیا اور ۱۹۵۷ء میں ہندوستان واپس آگیا۔

اس دور ان میں برٹش گورنمنٹ نے انڈیا ہاؤس کی کارروائیوں کی خبر پا کر اس کو کچلنے کے
 لیے اقدامات شروع کر دیے۔ شیا مٹی کرشنا اور ما تو انگلستان سے جا ہی چکے تھے اور میڈم کما
 اور ایس ایس رانا کے ساتھ اپنی تحریکات کام کرنے میں قابم کر دیا تھا۔ ہندوستان کے
 دہشت پسندوں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ انھوں نے اپنے ہمراہ ان کو پیس اس غرض سے
 بھیجا کہ وہ دھماکہ خیز آلات حرب تیار کرنے کا فن سیکھیں اور آلات حرب حاصل کریں
 اور چوری سے ہندوستان لائیں۔

ہر دیال جو اپنی کارروائیوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی نگاہ میں خطرناک تصور کیے جانے

لگے تھے ان کو شورہ دیا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ وہ پہلے فرانس گئے اور وہاں چہند۔
مینے رہنے کے بعد ممالک متحدہ امریکہ چلے گئے راستہ میں وہ (MARTINGUE) (مارٹنگ)
پر ٹھہرے اور اس کے امریکہ کے مغربی ساحل پر اترے وہاں انھوں نے ہندستانی
مہاجرین اور بالخصوص سکھوں کو بہت مضطرب پایا۔ رنگ کے اختلاف کی وجہ سے تعصباً
محنت طلب کاموں میں رقابت کی وجہ سے حسد و رنج اور طرز رہائش میں فرق ان۔
سب نے مل جل کر دولت خیز اور مخالفانہ حالات کو پیدا کر دیا تھا۔ حکومت برطانیہ جس کی وہ
رہنمایا تھے ان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی اور نہ ان کوئی مدد دیتی تھی۔ ان لوگوں
نے سوسائٹیاں تو بنالی تھیں لیکن ان کی قیادت کمزور تھی۔

ان حالات میں ہر وہاں ان کے درمیان پہنچا اس نے مندو (ہندستانی) ایسوسی ایشن میں
نیچے سرے سے جان ڈال دی۔ اس کا نام چندہ بغاوت رکھا۔ اس نے یوگنڈا، آئرلینڈ، قزاقستان
کیا سہ ماہی اکٹھا کیا اور ایک روز دارلحیثین شروع کیا ایک اخبار نکالا جس کا نام بھی 'غدار' رکھا اور
اس کی اشاعت نہ صرف امریکہ میں ہوتی تھی۔ بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہندستانی
تھے اور خود ہندستان میں بھی۔

غدار پر ری ایکشن نومبر 1913ء کو عامہ وجود میں آیا۔ یہ شدت سے مخالف برطانیہ تھی یہ ان تمام
ملکوں کی حمایت کرتی تھی جو برطانیہ کے مخالف تھے اور امریکہ کے باشندوں سے پیل کی کہ وہ آزادی
اور مساوات کے نام پر ان ہندستانوں کی حمایت کریں جو برطانوی حکومت کا جوا اپنے کندھے
سے تار پھینکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سوسائٹی امریکہ کے کچھ باشندوں کی ہمدردی حاصل
کرنے میں کامیاب رہی۔ لیکن انگریز غصہ میں آگئے تھے اور ہر سال تھے اور خاص کر اس وجہ
سے کہ سوسائٹی جرمنی کے موافق خیالات ظاہر کرتی تھی حتیٰ کہ دسمبر 1913ء میں جرمن قنصل
کو اپنے جسد میں بھی مدعو کیا اور ان کو ڈانس پر بٹھایا۔

برطانیہ کے نمائندہ کی شکایت پر ہر وہاں کو 14 مارچ 1914ء کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے
خلاف قانون تارکین وطن (Alien Act) کے تحت کارروائی شروع ہوئی۔ وہ
حفاظتی انتظامات کو پہچاند کر امریکہ سے نکل آیا۔ اور سوئٹزرلینڈ ملک کے شہر جنیوا پہنچا۔

کافی تعداد میں ہندستانی وہاں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں شیاما بائی کرشنا اور ماہو وندر چیٹو پارہیا
امسزہ ورتنی نائیڈو کے بھائی تارک ناتھو اس پیمپک رمن پٹے چندر ایچ جگر ورتی برکت

برکت الہیہ اور دوسرے لوگ تھے۔

جب لڑائی شروع ہو گئی تو ہریال نے اپنی حرکات و سکنات کو جرمنی کی جانب منتقل کر دیا اور جرمنی کی گورنمنٹ سے ہندستان کی آزادی کے حصول کے سلسلہ میں مدد مانگی۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کے دفتر نے مملکت برطانیہ کو ڈرانے کے جوش میں روپیہ اور دیگر سہولتیں دے کر جن میں آلات حرب بھی شامل تھے ان کی ہمت افزائی کی۔ ہندستان کے انقلابیوں نے بران میں ایک آزاد ہندستان کمیٹی (Indian Independence Committee) قائم کی۔ کمیٹی نے ایک اسکیم کا بیان بنایا جس کا مقصد ملک متحدہ امریکہ، ہندستان، مشرق قریب اور دوسرے ملکوں میں پروپیگنڈہ کرنا، فوجوں کی اور ہندستانی عداوت کی گاڑیوں کا یورپ میں بندوبست کرنا اور یہ سب اس لیے کہ برطانیہ سے جنگ کی جائے۔ . . . اسی طرح یہ بھی اسکیم میں تھا کہ ہندستانی فوجوں میں بغاوت کے جذبے کو اکسایا جائے۔ وصالہ چیز آلات کے استعمال کی کامل ترین تہذیب دی جائے۔ ہندوستان پر یہی تاکید کر دیے گئے تھے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ برطانیہ سے وفاداری کو علی الاطلاق مسترد کر دیں۔ آلات حرب کسی طرح ہندستان پہنچائے جائیں اور وہ سب کچھ کیا جائے جو برطانیہ کے زوال کے لیے مفید ہو۔

۱۹۱۵ء میں ہریال قسطنطنیہ گیا جہاں وہ انور پاشا سے ملایا وہ زمانہ تھا جب ہندستان کے مسلمان محمود الحسن دیوبندی کی قیادت میں جوش و خروش سے ساتھ مسلمانوں کی حمایت ہندستان کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کرنے میں بہت تن مشغول تھے متعدد پنجابی مسلم نوجوان چھپ کر شمال و مغرب سرحد پر اس غرض سے پہنچ گئے کہ قبا کیوں میں کام کریں عید اللہ سندی کابل روانہ کر دیے گئے۔ یہاں انھوں نے امیر کابل کو حامی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ محمود الحسن اور حسین احمد مدنی عرب گئے، وہاں ترکی افسر ان غائب اور انور پاشا سے ملے۔ رشیہ رومال پر لکھے ہوئے دستخط ہندستان کے اندر اور ہندستان کے بابہ تقسیم کیے گئے برمن سے مہندر پرنٹاپ اور برکت الہیہ کچھ جرمن افسروں سے ساتھ کابل آئے۔ ان لوگوں نے ایک جلاوطن گورنمنٹ آف انڈیا بنائی جس کا راج مہندر پرنٹاپ کو صدر، برکت الہیہ کو وزیر اعظم اور دوسرے ہندستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔

بین انقلابیوں نے کابل اور مکہ میں جو پلان تیار کیا تھا وہ ناکام ثابت ہوا۔ کابل چھوڑنا پڑا اور محمود الحسن اور ان کے ساتھی برمن پہنچ گئے اور برطانیہ

نے ان کو مدت جنگ تک مالٹا میں قید رکھا۔ جو تباہی جرمن افواج پر نازل ہوئی اس نے۔
انقلابیوں کو منتشر کر دیا۔ ہر دیال نے جرمنی کو چھوڑا اور سوئڈن چلا گیا۔

جرمنوں نے ممالک متحدہ امریکہ سے، ہولوو، شنگھائی، بشوپار، سنگاپور اور جزائر انڈمان کے
راستہ سے اوڈریسہ کے بندرگاہوں راتے منگل، بالاسور اور بانیا تک کثیر مقدار میں آلات حرب
ہندستان بھجینے کی بھاری کوشش کی۔ برطانوی بحریہ کی متعدی اور جرمنوں کی نااہلی کے باعث
ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد یہ دونوں ملک کی مداخلت کے لیے حادثات کا شکار ہو چکے
اور اگرچہ غدر پارٹی چند اور سالوں تک زندہ رہی لیکن آخر کار یہ ختم ہو گئی۔

انقلابیوں کی کارروائیوں کا ایک شاخسانہ کا ماگاٹا مارو (CAMAGATA MARU) کہیں
تھا۔ اس کے واقعات یہ تھے کہ کچھ سکھ ہندستان سے ایک جاپانی جہاز موسوم بہ کا ماگاٹا مارو
(KANAGATAMARU) سے اس لیے سفر کر رہے تھے کہ کنڈا کے مغربی حصہ میں برٹش کو
کولمبیا جا کر اتریں کنڈا کے حکام نے ان کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی اور جہاز
کو واپس ہوتا پڑا۔ جہاز کلکتہ کے قریب بے۔ج۔ج کے مقام پر 29 ستمبر 1914 کو ٹنگر انداز ہوا۔
ان لوگوں کو ایک اسپیشل ٹرین سے روانہ کرنے کے انتظامات کیے گئے جن سے ان
آرمیوں میں دل میں شبہات پیدا ہوئے۔ ان میں بہت سے لوگوں نے ٹرین میں داخل ہوتے
سے انکار کر دیا اور سگتہ کی جانب چل دیے۔ پولیس نے ان کو روکنا چاہا لیکن ان لوگوں نے
انکار کر دیا۔ خوب دیر مزید پولیس طلب کی گئی اور سکھوں نے سمجھا کہ ان کے خلاف طاقت
استعمال کی جائے گی۔ ان کے ہیڈ ربا باگور دت سنگھ کے پاس یورپین پولیس کا ایک سارجنٹ
ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے پاس پہنچا۔ کل آدھی اپنے ہیڈ کے پاس جمع ہو گئے اس
کے بعد گوبند پینا شروع ہوئیں۔ رات آگئی لیکن دوسرے دن صبح تک بقیہ سکھ گرفتار
کیے جا چکے تھے اور ٹرین سے پنجاب روانہ کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو گورنمنٹ
کے اس شک پر مبنی تھا کہ یہ پارٹی ایک انتہائی خطرناک انقلابی تحریک کا مرکز حصہ ہے
دوسری جانب سکھوں میں اس برتاؤ سے غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ جو ان کے ساتھ کنڈا اور
ہندستان کے حکام بالائے کیا تھا اور انھوں نے اس سے مشتعل ہو کر تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔

ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو انقلابی تحریکات چلی رہی تھیں ان سے گورنمنٹ قدرتی طور پر پریشان ہو گئی تھی اس لیے غیر وفادارانہ اور باغیانہ کارروائیوں کی نگرانی اور ان کی رپورٹ کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے اور اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے کہ تفتیش کے سازشوں کا پتہ لگایا جائے اور گورنمنٹ کی مخالفت کی جانب منطابہات کو پوری طاقت سے کچل دیا جائے۔ شروع میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس وقت سے جو حادثات ہوئے ان پر غور کرنے اور ان کے دور کرنے کے لیے علاج تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کا آغاز ہوا۔

ریجنالڈ کریڈاک (REGINALD CRADDOCK) جو دائرہ اسے کی انگریزی کو نسل کا موسم مہم تھا۔ اس نے 27 اپریل 1913 کو ایک مبسوط نوٹ لکھا جس میں اس نے اس بات کی شرح کی کہ تحریک بنگال سے کیوں چلی اور وہاں اس نے اتنی زبردست دستبرد کیوں حاصل کر لی / 6، انھوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ دہشت پسند زیادہ تر بنگالیوں کی اونچی ذات بھدر لاک کے طبقہ کے تھے۔ انھوں نے سوال کیا کہ بھدر لاک کون تھے۔ اور خود بھی جواب دیا کہ بھدر لاک کل کے کل یا جزو بھی شبہ کے رہنے والے نہ تھے جیسا کہ دوسرے صوبوں میں ہیں یہ اگر بنگال کے دیہی علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ بذات خود ایک فرقہ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ زمینداروں اور کاشت کاروں کے درمیان پوچھے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنھوں نے ان اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پائی ہے جو اندون ملک قصبہات اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

یہ پوچھ لیے بند و بست استمراری کے انوکھے نظام کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ کاشت کاروں سے لگان وصول کرتے تھے اور اپنے پوچھ لیوں یا ایجنٹوں کے ایک گروہ درجہ بدرجہ کے ذریعہ زمیندار کو بجمع دیتے تھے سر درجہ والا اپنا حصہ وصول کرتا تھا اور سیڑھی کے ہر پائپر کم ہوتے ہوتے جو رقم زمیندار کو ملتی تھی وہ بہت کم ہو جاتی تھی۔ ان کے خاندان سے مختلف پیشوں کیلئے لوگ بھرتی ہوتے تھے یعنی دکان، ٹیچر، ان صحافی، لگان وصولی کے امین اور کلرک۔ ان کی معاشی حالت معمولی تھی بہت تو ایسے تھے جن کی گزر مشکل سنے ہوتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں کا طبقہ ایک کھلا ہوا میدان تھا جہاں سے سیاسی شورش کے لیے کارکن بھرتی

کیے جاسکتے تھے۔ کمریڈاک کے الفاظ میں "یہاں اس لیے وہ کچا مال تھا جس پر بے الطہینانی اور باغیانہ تعلیم کو پھولنے پھیلنے کا پورا موقع ملا۔"

کمریڈاک کے تجزیہ کے مطابق اصل اسباب جو بے الطہینانی اور ناداداری کا باعث ہوئے وہ دو تھے (۱) نظم و نسق کی نااہلیت (۲) معاشی تکالیف۔

جہاں تک پہلے کا سوال تھا۔ ان کی رائے میں گاؤں کا نظم سب سے زیادہ کمزور تھا۔ کوئی ایسا سرکاری افسر گاؤں میں نہیں تھا جس کا تعلق زمین سے ہو جیسا کہ دوسرے صوبوں میں تھا اور گورنمنٹ کا صرف ایک محکمہ تھا اور وہ پولیس کا محکمہ تھا۔ بقیہ تمام محکموں کو ضلع و تحصیل کے مرکزی مقاموں پر جمع کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ زمینداری کے نظام نے ماسکان آراضی کا ایک ایسا گرد پیدا کر دیا تھا جو کہ کوئی کام سوائے اس کے نہ تھا۔ کہ اپنے پھولیوں کے کٹے اتھارے طبقہ سے جن کو بہت کم معاوضہ ملتا تھا ان گان و مول کریں۔ ان کا ہل زمینداروں پر جن کے پاس کوئی کام ہی نہ تھا۔ ان گاؤں کے اندر جن کے وہ مالک تھے امن و قانون قائم رکھنے کی نہ کوئی ذمہ داری تھی اور نہ کسی قسم کا اختیار تھا۔

جہاں تک کہ دوسرے سبب کا تعلق ہے انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ "معاشی بد حالی جو ان کے حصہ میں آئی وہی اس بغاوت و فساد کا پھیلانے کے جذبہ کی ذمہ دار ہے" اس بے الطہینانی میں زمینداروں کے مظالم، وکلاء اور پولیس کے مظالم اور مہاجروں کے مظالم نے جن کی پشت پر عدالت کے فیصلے تھے بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ان تمام اثرات میں سے ہر ایک حکومت کے فیاضانہ اثرات سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا تھا جس کا منفی پہلو صرف اس کے مظالم سے نمایاں ہوتا ہے۔

کریو کو ایک مراسلہ میں جو انقلابی کارروائیوں کے متعلق تھا بارڈنگ نے ۹ مارچ ۱۹۱۵

کو لکھا "ہنگال کی صورت حال بلاشبہ خراب ہے اور روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اب

نہ کہ رن کان سے جو پنجاب کے اندر درپیش ہیں مقابلہ کرنے کے بعد مجھے اس میں کوئی شک

نہ نظم میں آتا ہے کہ ہماری ایسی افواج کی وفاداری میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں

میں ان کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایکٹ کے ملز پر ایک آرڈیننس مملکت کی دفاع کے لیے پاس کر دیا جائے ۱۷

پنجاب کے بارے میں لاجپت رائے کی شہادت یہ ہے کہ "ماٹھی کے واقعات کی روشنی میں مطالعہ کرنے کے بعد یعنی یہ دیکھنے کے بعد گزشتہ دس سالوں کے اندر پنجاب کے شمالی مغربی حصوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور 1907، 1910، 1913 اور 1914 میں کیا ہوا اور ان کا پنجاب کی اس وفاداری سے مقابلہ کرنے کے بعد جو سترویں اور اسیویں سالوں میں تھے کوئی بھی جو اس صوبہ سے اچھی طرح واقف ہے سوائے اس کے اور کسی نتیجہ پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پنجاب جو برطانیہ کی ہندوستانی افواج کی بھرتی کا میدان تھا اب بے اطمینانی کے جذبہ سے کھول رہا ہے اور جو کچھ پنجاب کے لیے صحیح ہے وہ کم و بیش ہندوستان کے دوسرے حصوں کے لیے بھی صحیح ہے ۱۸

گورنمنٹ آف انڈیا اور بنگال گورنمنٹ دونوں نے یہ تہیہ کیا کہ حکومت کے خلاف کارروائیاں کو کچل دیا جائے۔ قانون جو وضع کیے گئے اور زیادہ سخت تھے۔ قانون ضابطہ فوج داری میں ترمیم کر دی گئی جانچ پڑتال کے اور حفاظتی کارروائیاں وسیع پیمانہ پر جاری کر دی گئیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں سوچی جا رہی تھیں اور ریگولیشن ۱۵۱۵ کا آزادی سے استعمال کیا گیا۔ اس انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے صرف بنگال میں ۱۵۱۵ کے ریگولیشن کے تحت سو آدمی سرکاری قید بنائے گئے اور سات سو آدمی قانون دفاع ہند کے تحت نظر بند کیے گئے یہ اعداد و شمار ۱۹۱۶ کے شروع کے مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنگال کے گورنر کو یہ یقین تھا کہ "اس بات کا ہر طرح یقین ہے کہ ان اعداد و شمار میں اور اضافہ ہو" ۲۰

کریڈاک نے جو واضح تجربہ کیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری حکام کے اپنے

- 18 - Joshi VC (Ed) *Lala Lajpat Rai, Writings and Speeches*, Vol I PP 227-228.
- 19 - Home Department Political Proceedings No 3 of 1914 Governor General in Council 10th Secretary of State, 26 March, 1914.
- 20 - Chambalani Papers (Microfilm Copy National Archives), Ronaldsray to Chambalani 27th June, 1917.

سے انہی طبقہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے اندر اتنی کافی دیدہ وری تھی کہ وہ تسلیم کریں کہ مسئلہ صرف امن اور قانون کا نہ تھا۔ بیماری اور زیادہ گہرائی میں تھی اور ایک سیاسی حل ہی اس کا علاج تھا۔ ان گروں میں اتنی ہوشیاری تھی کہ انھوں نے تہہ میں چھپے ہوئے ناسور کا پتہ لگایا تھا جو عوام کے اعصابِ دلبے کو کھارہا تھا اور ان کو اخلاقی خطرات سے سامنا کرانے والا تھا۔ علاج دریافت کرنے میں انھوں نے انٹری پن کا ثبوت دیا بلا اندر کی پھپی ہوئی بیماری پر حملہ کے وہ خوف مرض کی ظاہری علامتوں کا علاج کرنا چاہتے تھے۔

ہوم رول کی شورش

مقدمین کی ایت و عمل پر مبنی تدابیر اور زمین کو دبلا دینے والا انقلابیوں کا طرز عمل ان دونوں کے فوائد تھے۔ اول تو ماکیت پسندی کی اخلاقی بنیادوں کو کاٹ رہی تھی اور دوسرے طرف کی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو داہمہ پھیلا ہوا تھا اس کو تھس تھس کر رہا تھا لیکن بہ حال ۱۹۱۶ میں قومی تحریک کا ہوا بھاٹا بہت نیچے اتر گیا تھا۔ اب پیٹک مقدس سیاسی رہنماؤں پر اپنا اعتماد کھو چکی تھی اور انتہا پسند بیڈ ان چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ تو ملک کی طرح جیل میں سڑ رہے تھے اور چند دوسرے لوگ مثل بین چندر پال اور لاپیت رائے خود خواستہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے انگلستان اور امریکہ کے اندر کے دور دراز کے مگروں سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے انتہا پسندوں کا کام بیکار نہیں گیا تھا۔ مخالف تقسیم بنگال شورش کے زمانہ میں ہندوستانی عوام اور بالخصوص نوجوانوں کے جذبات اور جوش میں بڑا تلاطم آگیا تھا اور ان لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا تھا۔ اب وہ گدگداری کی جگہ جنگ جونی پر آمادہ تھے اس نسل نے اپنے بیڈروں کی بیدار کرنے والی تقریروں و سناٹا۔ بندے ماترم، اور کیسری میں برطانوی راج کی مذمت کو پڑھا تھا۔ جلوسوں میں اور پہرے دینے میں ملکی حصہ لیا تھا اور پولیس کے بے رحمانہ حملوں اور قید و بند کی سختیوں کو خوشی خوشی برداشت کیا تھا اور اس طرح یہ دکھلا دیا تھا کہ قوم کے مقصد میں وہ تگ و دو نہیں کرتے اور تہ بانیاں دینے کے لیے تیار ہیں علاوہ ان میں سیاست کے پرانے مرکز پیپہ، کالنجی ب اور مہاراشٹر اور نیپے علاقے مثل یو۔ پی، بہار، اوڈیسہ، مدراس، گجرات، سندھ، نوجوانوں کو میدان میں جمعوںک رہے تھے۔ اور یہ نوجوان عمل کے پیاسے

تھے۔ وہ ایسے مضبوط دل بیڈروں کو چاہتے تھے جو ان کی میدان جنگ میں قیادت کر سکیں
سز اینی سینٹ جو 1914 میں سیاست کے اندر داخل ہوئیں اور نلک جو اسی سال کے وسط
میں جیل سے رہا ہوئے تھے ان کی دعاؤں اور تمناؤں کے جواب تھے۔

سز اینی سینٹ جو اب سٹمٹھ (67) سال کی ہو گئی تھیں ایک غیر معمولی خاتون تھیں ان
کی جو شادی 1887 میں ہوئی تھی اس کے ٹوٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنی تمام ہوناک
توانائیوں کو انتہا پسندانہ مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ آزادی اور
سچے خیالات انسانوں میں پیدا کیے جائیں۔ اور دنیا کو اس دنیا سے جو ان کے سامنے تھی۔
زیادہ آزاد اور بہت بنایا جائے۔ اور انھوں نے کہا کہ ان تمناؤں نے ان کے اندر ایک ایسی
طاقت کو جگا دیا ہے جس سے انکار ناممکن ہے آزاد خیالی کی اشاعت میں انھوں نے
برٹڈ لا کا ساتھ دیا اور ان کے اخبار انٹینس ریفارمرس میں کام کیا 1884 میں انھوں نے
مختلط اشتراکیت (FABIAN) سوسائٹی میں دلچسپی لینا شروع کیا اور ایسے دیو سیکر لوگوں
جیسے۔ سڈنی دب۔ جی۔ بی۔ شاور اور گریسم ویلاس کے ساتھ اشتراک کی اقتصادیات کو پھیلانے
میں سخت محنت کی۔ 1886 میں انھوں نے اپنے مطبعہ میں روحانیات کو بھی شمل کر لیا
میڈم بلوئسکی *Madame Blavatsky* کی کتاب *The Secret Doctrine* کو خفیہ اصول پڑھنے
کے بعد وہ تمبیانگی اور متبدلہ یا اصول کہ ہر شخص بلا واسطہ خدا کی معرفت اور روحانی وجد اور
وجدان سے حاصل کر سکتا ہے کی معتقد ہو گئیں اور اس سوسائٹی کی ممبر 1889 میں ہو لیں
اور 1893 میں روحانی پیغام کی اشاعت کے لیے ہندستان آئیں اس وقت کے بعد وہ
براہمہ ہندستان میں رہیں۔ اور ہندو مذہب کی تعلیم اور اس کے اجبار جدید میں لکچروں
کے ذریعہ اسکول تہیج کر کے اور مذہبی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بڑا حصہ لیا۔
جیسا کہ رابٹ گوپال آپا ریہ نے کہا ہے ”انھوں نے ہندستان کی نوجوان نسل ہندستان۔
کے کلچر اور مذہب کی عظمت پر قطعیت کے ساتھ یقین پیدا کرنے میں مدد کی“

1914 تک سز اینی سینٹ نے اپنی تمام توانائی مذہبی تعلیم اور سماجی اصلاح پر صرف کی
اب اسے سیاسی میدان میں منتقل کر دیا جیسا کہ انھوں نے خود اقرار کیا ہے۔ ”جو استبداد
کی روئافزدن ترقی آزادی کو کم کرنے کی کارروائی طلبا کے ساتھ بدسلوکی اور انقلاب کے خطرے
نے ان کو میدان میں آنے پر مجبور کیا۔“ 21

نے ایک اخبار کا من ویلتھ، ۱۹۱۴ میں جاری کیا اور روزنامہ نیو انڈیا۔ آگست ۱۹۱۴ میں لندن میں جن کا مقصد "ہندستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں ان کے آگے بڑھانے پر زور دینا اور یہ عالمیہ کرنا تھا کہ رفتہ رفتہ ہندستان کا لوکیت برطانیہ میں ایک مقام بن جائے" ۲۲

اس
ستان میں یکچہ دے چکی تھیں جن کا موضوع "انگلستان کی ضرورت ہندستان کا مناسب موقع ہے۔ ہندستان کی وفاداری کی قیمت ہندستان کی آزادی ہے۔" وغیرہ وغیرہ تھے۔ اپنے اخبارات میں انھوں نے ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کے مضمون کی بدلائل وضاحت کی اور یہ اعلان کیا کہ سورا جیہ حاصل کرنے کے لیے وہ تحریک چلائیں گی۔ انھوں نے کہا "مملکت برطانیہ کی قسمت ہندستان کی قسمت پر منحصر ہے اور اس لیے یہ ایک بدیہی عقلمندی اور ہوشیاری کی بات ہے کہ ہندستان کو ہوم رول دے کر اسے مطمئن کر دیا جائے" ۲۳

چونکہ کانگریس ایک بے ہمت جماعت بن گئی تھی، انھوں نے اس میں جوش بھرنے کی کوشش کی ان کی سمجھ میں آیا کہ انتہا پسندوں کے کانگریس میں واپس آئے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے۔ دسمبر ۱۹۱۴ میں انھوں نے تلک سے گفت و شنید شروع کی تاکہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پھر کانگریس واپس آجائیں تلک کانگریس میں آنے کے بہت خواہشمند تھے لیکن انھوں نے اسے واضح کر دیا تھا کہ مقتدین نے جو طریقہ حکومت سے میل جول اور گورنمنٹ پر ہلکے پھلکے اعتراضات کا اختیار کر رکھا ہے وہ اس کے بدلہ میں حکومت کی صاف صاف اور کھلم کھلا مخالفت کا طریقہ دستوری حدود کے اندر رکھیں گے گویا دوسرے الفاظ میں رکاوٹ ڈالنے کا وہ طریقہ جو آئرلینڈ نے اختیار کیا تھا۔

۱۹۱۵ میں گوکھلے اور فیروز شاہ مہتہ کی موت نے تلک کے کانگریس میں داخل ہونے

21- New India, 4th April, 1917. P 2

22- Home Department, Political Proceedings (Confidential) September 1916. Nos 652-55.

23- Annie Besant Builder of India, PP 75-76.

میں سہولت پر راکی۔ انھوں نے نہ صرف ہوم رول کے مقصد کی حمایت کی بلکہ اس تحریک کا جھنڈا خود اپنے وطن کے صوبہ میں اپنی ذمہ داری پر بلند کیا اور مقصد کے لیے اپنے پیروں کو مجتمع کیا۔ کلکتہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسہ میں اینٹی بینٹ نے کامیابی کے ساتھ اپنا اثر استعمال کر کے دونوں جماعتوں میں فرقہ وارانہ نمائندگی پر صلح کرادی۔ یہ مشترکہ فیصلہ اس میثاق کا پیش رو تھا جس پر لکھنؤ میں دستخط ہوئے جو اس سلف گورنمنٹ کے اس ریزولوشن کی بنیاد تھا جو کانگریس نے ۱۹۱۵ء میں پاس کیا۔ اور جس نے مائیکو پر اصلاحات کا دیاؤ ڈالا۔

ہوم رول لیگ کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے طرز کی حکومت دی جائے اس مقصد کو اختیار کمر لینے سے مسٹر بینٹ کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے اور انھوں نے ایک طوفانی مہم ہوم رول لیگ کے مقصد کے جند حاصل ہونے کے لیے شروع کر دیا وہ لیگ کی صدر اور آرٹھیل (ARUNDALE) تنظیم کے سکریٹری سی۔ پی۔ راماسوامی آئیر منڈل اور لوگوں کے جنرل سکریٹری، اور بی۔ پی۔ وادیانچنچی مقرر ہوئے۔ تمام ہندوستان میں اس کی دوسو شاخیں قائم ہو گئیں۔ لیگ انڈیا میں ہوم رول لیگ کا ایک صفحہ مقرر تھا۔ اسی میں وہ شاخوں کو ہدایت دیتی تھیں کہ کیا کرنا چاہیے، ممبران پر لازم تھا کہ درجات تعلیمی قائم کر کے سیاسی مضامین پر تقریریں کریں، لائبریریاں قائم کریں جہاں پبلک کو سیاسی پریچر پڑھنے کو ملے، سیاسی امور متنازعہ پر پمفلٹ تیار کیے جائیں اور ان کی اشاعت کی جائے۔ لیگ کے ممبران کا یہ بھی کام تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں سوشل ورک کریں،۔۔۔ میونسپلٹی کی کارروائیوں میں حصہ لیں۔ پبلک جلسوں کی تنظیم کریں اور لکچروں کا انتظام کریں تاکہ ہوم رول لیگ کے مقاصد برابر پبلک کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ تقریباً 26 پمفلٹ تو انگریزی زبان میں شائع کیے اور کچھ مقامی ویسی زبان میں۔ ان میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نظم و نسق پر کڑی نکتہ چینی کی تھی اور سلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا تھا۔ مسٹر بینٹ نے خود تمام ملک میں طوفانی دورہ کیا اور کلکتہ، لکھنؤ، الہ آباد اور دوسرے چھوٹے اور بڑے شہروں میں لکچر دیا، وہ گورنمنٹ کی خارجہ پالیسی، ان معارف ملی کی پالیسی، ان کے طرز متوں میں بھرتی کے طریقوں، ان کے صنعت اور تعلیم کو نظر انداز کر دینے اور ان کی مال گزاری کی پالیسی، ان سب پر کڑی نکتہ چینی کرتی تھیں۔ اپنے ہفتہ وار رسالہ کامن ویلتھ، اور خاص کر

اپنے روزنامہ اخبار 'نیو انڈیا' میں وہ کالم پر کالم ہندستان کے سوراخ کے مطالبہ کو مبنی برحق ثابت کرنے کے لیے لکھتی تھیں۔

سوڈیشی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے اور قومی بنیادوں پر تعلیم گاہیں کھولنے کا نظام قایم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔

ریجنیا لڈ کریڈاک نے لکھا ہے "اس وقت جو حالت ہے وہ ایک انتہائی شواہش کی ہے۔ مقتدر بیڈران کو ان حلقوں کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے جو کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں اور یہ لوگ تلک اور پینٹ کے پیروں کے نشان پر چل رہے ہیں۔ ہوم رول پر زور دیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے شمار بے عنوانیوں اور تکالیف جن کا شکار ہندستان ان کے دفعہ کا اور کوئی غلام سوائے ہوم رول کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا دستوری شورش کے پردے میں ان لوگوں کے دماغوں میں جو اخبارات پڑھتے ہیں حکومت برطانیہ کے خلاف مذہب بھرا جا رہا ہے ان کارروائیوں نے گورنمنٹ کو ہراساں کر دیا اور 16 جون 1917 کو مسٹر پینٹ نے ان کے دو متبعین کو پینٹ لینڈ (PENTLAND) گورنر مدراس نے اپنے حکم سے نظر بند کر دیا۔ اس حکم کے خلاف فوجداری مقدمہ میں بھارتی شورش و غوغا اٹھا۔ یہ غصہ عالم گیر تھا اور صوبہ کے تمام بیڈران بہ مکتدہ فکر کے مثل موتی رن نہ دیتیج بہادر سپہ داسی، آر داس سی، پی۔ راماسوامی آتھیہ، ایم۔ اے جناح بھائی بھائی ڈی سائی، ایم، آر۔ تیکرادر دوسرے گورنمنٹ کو ذلیل کرنے کے لیے ہوم رول لیگ میں شریک ہو گئے۔

ہوم رول ڈ۔ مٹ۔ نے بہت سے لوگوں کی حمایت جیت لی۔ مبارک بیکانیہ نے "راجگان کی اپنے بھائی ہندستانوں کے مقصد کے ساتھ ہمدرد" 25
آغا خان نے "نیہ طلقہ پر" سے برہم کو مشورہ دیا کہ ہندستان کو اس
عظیم خدمات کا جو اس نے جنگ میں انجام دی ہیں معاوضہ دیا جائے 26

جناح نے مسٹر پینٹ کی نظر بندی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ ہوم رول لیگ کی۔

25. cited by Kanyo Dwarka Das, *India's fight for freedom* P 35.

26. Tanu Kar K M, *The Minaraj of freedom & biography* P 174.

26. Kanyo Dwarka Das, *op. cit.* P 36

شاخ بہتی کے صدر کی حیثیت سے انھوں نے کہا کہ "یہ موسم رول یا سلف گورنمنٹ کی اس اسکیم کو نظر بند کرنے کے مترادف ہے جو انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ نے باہمی اتفاق سے منظور کیا ہے" 27

گاندھی جی نے پرائیویٹ طور پر جیمس فورڈ کو لکھا "میری ناچیز رائے میں یہ نظر بندیاں فاش غلطیاں ہیں" 28

ڈاکٹر سپرو نے مسز ہینٹ کو پر جوش خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا "1915 میں انھوں نے ہندستان کے لیے موسم رول کا خیال اپناتے دماغ میں پیدا کیا جب تک میں عام بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اصلاحات اور کونسلوں کی توسیع کی باتیں کر رہے تھے اور سوجان کے لیے حلف اٹھاتے تھے لیکن جارے خیالات مبہم تھے اور ابراہم آودہ ان کی صاف دماغ سے سوچنے کے انداز نے جارے مبہم اور غیر متعین شکل دے دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان کے لیے موسم رول ایک منظم تحریک بن گئی" 29

جب مانٹگو نے 20 اگست 1917 کو پارلیمنٹ میں اپنا اعلان کیا تو اگر پہلے نظر بندی کے کوئی معنی رہے بھی ہوں تو اس وقت وہ بالکل ختم ہو چکے۔ مسز ہینٹ 17 ستمبر 1917 کو رپاکری گئیں۔ ان کی بہ دلعزیزی بام عروبت کے آخری منزل تک پہنچ گئی تھی جو آئندہ کانگریس کا ابھاس مملکت میں ہونے والا تھا وہ اس کی صدر تقریباً اتفاق رائے سے چنی گئیں۔ جو خطبہ انھوں نے دیا اس میں اپنے اعتقاد کو ان الفاظ میں ظاہر کیا۔

"یہ دیکھنا کہ ہندستان آزاد ہو گیا۔ یہ دیکھنا کہ وہ دنیا کی قوموں میں اپنا سر اونچا اٹھائے ہوئے یہ دیکھنا کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دیکھی جا رہی ہیں، یہ دیکھنا کہ وہ اپنے عظیم ماضی کا اپنے کو قیمتی وارث ثابت کر رہا ہے اور اس کام میں مشغول ہے کہ اس سے عظیم تر مستقبل کی تیاری کرے۔ کیا یہ سب کام ایسے نہیں ہے جن کے لیے محنت کی جائے اور ان کے لیے قربانیاں دی جائیں اور کیا یہ

27- Hector Bah No, Tenah PP 67-68

28- Kanyo Dwarika Das op cit P 46

29- Ibid, P 50

ایسے مقصد نہیں ہیں جن کے لیے جیا جائے اور مر جائے 30/19

اپنی تقریر کی عدیم المثال بلند نظری، اپنی تنظیم کی حیرت فریب صلاحیتوں، اور اپنی اثر انداز شخصیت کی عجیب و غریب طاقت سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں کہ انھوں نے سلف گورنمنٹ کو ہندستان کی سیاست کا مرکز بنا دیا۔ اور فوری مقصد بنا دیا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو اپنے کام میں ایک ایسے شخص کا تعاون حاصل ہوا جو ان ہی کے برابر طاقتور اور عزم راسخ رکھنے والا تھا۔ یعنی تلک۔

مانڈے سے رہا ہونے کے بعد تلک نے فوراً اپنا پلان تیار کرنا شروع کر دیا کہ قومی تحریک کو پھر زندہ کرنے کے لیے کیا عمل اختیار کیا جائے۔ وہ لوگ جنھوں نے آج تک کانگریس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ان کی قیادت کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔

بھٹی پر اوڈیشیل کانفرنس کا جو اجلاس پونہ میں 8 مئی 1915 کو ہوا اس کے۔ حاضرین کی تعداد اور اس کی کارروائیوں میں دلچسپی و خروش، نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مبارک اشٹ کے لوگوں کی محبت پر ان کا کتنا عظیم غلبہ تھا۔ کانفرنس میں انھوں نے زور شور کے ساتھ ڈیلیگیٹ صاحبان کو پکارا کہ وہ سوراج یا ہوم رول کو فوراً دے جانے کا مطالبہ کریں۔ تلک نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کانگریس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اس قومی ادارے میں داخل ہونے کے لیے بھٹی کے 1915 کے اجلاس میں دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ تلک نے فوراً اپنے اوپر ایک فرس سائنڈ کر کے اپنے ان اتہا پسند ساتھیوں کو خوشک و شہبہ میں مبتلا کیے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شروع کی کہ پرانے تعصبات کو دامن سے جھاڑ دیا جائے اور کانگریس میں شرکت کی جائے بلگام کے مقام پر 1916 میں پر اوڈیشیل کانفرنس کے اجلاس میں یہ معاملہ طے ہو گیا اور تلک کا شور ممان لیا۔

اس کے بعد وہ ان طاقتوں کو مجتمع کرنے میں لگے جیسے جو صورت کی باہمی پھوٹ کے

فرقہ کو عطا کر دی جائے تو میں اس کی کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ تب لڑائی ان لوگوں اور ہندوستان کے دوسرے طبقوں کے درمیان ہوگی نہ کہ یہ مثلث لڑائی جو اس وقت لڑی جا رہی ہے۔

تک کی ضرور دار دکالت اور نیشنلسٹ ڈیلیگیٹ صاحبان کی ان کی مسلم قیادت کے بغیر یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا میثاق لکھنؤ منظور ہو جاتا۔ یہ ایک عظیم ذاتی فتح تھی کہ انھوں نے کانگریس کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور سترل اور پراونشیل کونسلوں میں اور مسلمانوں کی تعداد کے تناسب کو منظور کر لیا۔

متحدہ کانگریس اور مسلم لیگ نے تجاویز اس امر کی پاس کیں کہ وقت آگیا ہے کہ شہنشاہ معظم ازراہ مراحم خسروانہ ایک باضابطہ اعلان جاری کریں جس میں اس کا اشتہار عام کر دیا جائے کہ یہ خانہ کی پابندی کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہندوستان کو سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔

سیاسی پیش قدمی پر سرکاری رویہ

۱۹۰۷ء میں سورت کے بھوٹ کے بعد کانگریس پر مقدمین چھائے ہوئے تھے۔ اور نیشنلسٹ یا بانیوں کے لوگ جنھیں انتہا پسند بھی کہا جاتا تھا اقلیت میں تھے۔ جس پارٹی کی قیادت کی باگ فیروز شاہ مہبتہ گھوکھلے اور بھنرجی کے ہاتھوں میں تھی وہ اب بھی یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنے مقاصد کو اقوام برطانیہ کی فیاضی اور انصاف پسندی سے حاصل کریں گے۔ تاکہ یہ روز بروز زیادہ نازک اور پرخطر ہوتی جا رہی تھی۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی چیلنج کے جواب میں بارڈنگ کامر اسلمہ مورخہ 25 اگست ۱۹۱۱ء دسمبر ۱۹۱۱ء میں شائع کیا گیا۔ اس نے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں پرجوش بحث کو جنم دیا۔ جس عبارت نے یہ شور و غوغا پکڑا یا اس کا متن حسب ذیل تھا۔

وقت گزرتا ہے ہندوستان کیوں کے جائز مطالبات اس بارے میں کہ ملک کی گورنمنٹ میں ان کو موجودہ سے زیادہ حصہ دیا جائے منظور کرنا ہوگا لیکن اس وقت سوال یہ ہوگا کہ ان وقت کو کیسے تقوین کیا جائے کہ جس سے گورنر جنرل کی کونسل کے اقتدار اعلیٰ کو قرب نہ گئے۔ اس مشکل کا واحد حل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ صوبوں کو سلف گورنمنٹ کی اس سے زیادہ تعداد دی جاتی رہے تاکہ ہندوستان میں متعدد نظم و نسق کے ادارے

تایم ہو جائیں جو تمام صوبائی معاملات میں خود مختار ہوں لیکن ان سب کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا جو جس کے وہ ماتحت ہوں" / 32

ہندستان کے مفندین نے اس بیان کو صوبائی خود مختاری کا وعدہ قرار دیا اور اس کی تمہیں کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔

لیکن اور زیادہ ترقی یافتہ پارٹی یعنی انتہا پسند لوگ حکمرانوں کے نیک ارادوں پر سے اعتقاد کو چلکے تھے ان کے لیڈران پر شک و شبہ کی نظر ڈالی جاتی تھی۔ اور استبدادی قوانین ان پر لگائے جلتے تھے لیکن انتہا پسند نہ تو خوف زدہ ہوئے اور نہ ہڈانے پھیلانے کی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ بی۔ سی پال نے سوراج کی ایک اسکیم تیار کر کے شائع کر دی تھی کہ اس سے کہہ پر ہندستان رافضی یا مطمئن نہ ہوگا۔ لاجپت رائے نے۔ ہندستان کے مطالبات کی ان افغانیوں میں شرح کی۔

"ہم سیاسی طاقت اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہم کی ذمہ داریاں سیاسی سطح پر اونچا اٹھ سکیں ہر سیاسی منزل و مقصد و تحقیقی آزادی، مساوات اور سب کے لیے یکساں موقع ہیں۔ ہم اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں تو نوں سازی کر سکیں، اپنے مایات کا خود فیصلہ کریں یہ ہے ہمارا حقیقی مقصد جس کے لیے ہم ہمہ گیر کام کر رہے ہیں۔"

33

یہ باتیں ہم سب سے پہلے میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ باتیں ہم نے اپنے مقصد کے لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو ملت کی ہم کو قرار دیا گیا اور کائنات کے۔

یہ باتیں وہ کر رہے تھے۔

یہ باتیں وہ کر رہے تھے۔

3- Joshi, VC (ed) *State of the Nation*

from the *State of the Nation*

25 August

3- Joshi, VC (ed) *State of the Nation*

1888-1913, P.345.

گورنمنٹ پر انعام عائد کیا کہ وہ ہندوستان میں کسی قسم کا وفاقی ہوم رول نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ / 34

کیریو نے لبرل گورنمنٹ کی پالیسی بنائی اور ایوان کو یقین دلایا کہ اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

لیکن ابھی مشکل سے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ مانٹیگو نائب وزیر ہند نے اپنے کیمبرج کے حلقہ انتخاب کو 28 فروری کو خطاب کرتے ہوئے کہا "وہ بیاں (یعنی ہارڈنگ کا) اس منزل اور اس مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس کی جانب اور جس کے لیے ہم نے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا کسی پالیسی کا اعلان کیے ہم بس بے مقصد بے چلے جاتیں۔ ایک نئی نسل ابھری ہے اور ایک نیا مکتبہ فکر، ہماری تعلیم اور جدید یورپین علم کے اکتساب سے عالم وجود میں آیا ہے۔ اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ "تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟" 36

بونرل (BONAR LAW) نے 2 اپریل کو دارالعوام کی توجہ اس جانب مبذول کی کہ کیریو نے جو بیان دارالامرا میں دیا ہے اور مانٹیگو نے کیمبرج میں جو تقریر کی ہے۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ انچیکپ (INCHCAPE) نے ہز مجسٹی کی گورنمنٹ کی رائے کیا ہے۔ اس پر بیان کا مطالبہ کیا۔ کیریو نے برطانیہ کی جو پالیسی ہندوستان میں ہے اس کی شرح کی۔ جہاں تک ہندوستان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہندوستان کو نوآبادیات کے نمونہ کی صاف گورنمنٹ دی جائے انھوں نے رد دے کر کہا "ہیں صاف صاف اور قطعیت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تاریخ کے اسباق میں جہاں تک ان کا علم ہے یا دنیا کے موجودہ حالات میں جیسا کہ وہ میرے فہم و ادراک میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس طرح کے خواب نہ مانہ بعید میں بھی پورا ہونے کو ممکن قرار دے" / 37

34 - House of Lords, Debates, 5th Series, Vol. 12, February 1912, Col - 143-46.

35 - Ibid; Col - 155-6.

36 - Manitoba, E.S. Speeches on Indian question PP 358-59.

37 - House of Lords Debates, 5th Series, Vol. 12, 29 July 1912, Col - 44-45.

مارنے سے زیادہ رکھائی کے ساتھ ان کے مہرل جانشین نے تو آبادیات طرز کی خود مختار حکومت کو ایک ایسی دنیا قرار دے کر رد کر دیا۔ جو اتنی دور ہے جتنا بحر عظیم۔ اوقیانوس یازمین اور تحت الشری کا درمیانی حصہ۔

ہندستان میں اس مراسلہ پر وائسرائے کے انگریزی ٹوٹو ممبران نے بحث کی۔ کمریڈ اک ہوم ممبر نے ایک طویل نوٹ لکھا جس میں انھوں نے اپنا یہ خیال مضبوطی سے ظاہر کیا کہ ہندستان ایک قوم نہیں ہے اور نہ وہ آئندہ کسی ایسے زمانہ میں جو ان کے تصور میں آسکتا ہو قوم بن سکتا ہے۔ کیوں کہ ایک قومی حکومت کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے لوگوں میں دو شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہو۔

۱) نسلی اور مذہبی منافرت کلیتہً مٹ گئی ہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مختلف نہلیں آپس میں گنتہ کر ایک ہو گئی ہوں۔ ذات کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ اور باشندگان ملک کثیر تعداد اپنا مذہب بدل چکی ہوتا کہ سب کا ایک مذہب ہو جائے۔

۲) اور یا تو کسی ایک مذہب یا عظیم ویسی ریاستوں میں سے کسی ایک ریاست کا ملک کے تمام بقیہ پر زبردست تسلط ہو۔

چونکہ ان میں سے کسی بھی شرط کا صوبوں تک پورا ہونا ممکنات سے نہیں معلوم ہوتا اس لیے سلف گورنمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ 39/

صوبوں میں سلف گورنمنٹ کا چونکہ یہ مطلب تھا کہ صوبہ کا نظم و نسق ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہو اس لیے اسی کے برابر وہ بھی ایک خواب تھا۔ اور ایک ایسا خیال نہ تھا جس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر خود مختاری دے دی گئی تو دو میں سے ایک اس کا نتیجہ ہوگا۔ یعنی یا تو سنٹرل گورنمنٹ اپنی فوقیت و برتری کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا دست بردار ہو جائے۔

38 - Home Department Political (Deposit) Proceedings, September 1912 Subject Consideration arising from the interpretation of Paragraph 3 of the Government of India Despatch dated August 25, 1911, Minute of R. Craddock, dated 6 July, 1912

کمریڈ اک نے جو حل پیش کیا تھا اس میں سلف گورنمنٹ کو انھوں نے رد کر دیا تھا لیکن وہ ایک اچھی گورنمنٹ قائم کرنے کے حق میں تھے یعنی "صحت عامہ، دولت، اور ذہانت میں ترقی ہو اور ہندوستانیوں کی صلاحیت اور قابلیت کی قدر کی جائے" ہر سچے محب وطن کو انھوں نے مشورہ دیا کہ "برطانوی رہنماؤں کے زیر قیادت جو منظم کوپچ منٹرل کی جانب ہو رہا ہے اسے تسلیم کریں" اور سلف گورنمنٹ کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں۔ اگر انگلستان کے جمہوری نظام کو ارتقائی منزلوں سے گمراہ کر قائم کرنے میں آٹھ سو سال لگ گئے تو ہندستان کیوں عجلت کرتا ہے کہ اسی منٹرل کی جانب سفر وہ اس سے کم مبیعا د میں طے کر لے۔ انھوں نے بڑے رائج انداز میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ہندستان کے سیاسی سفر کی نہ کوئی منٹرل ہے اور نہ ان کے لیے کوئی موعودہ ملک ہے جہاں وہ پہنچ جائیں۔ کمریڈ اک کا یہو رٹھم ہندستانی افسران کے ذہن و مزاج کو آشکارا کرتا ہے ہارڈ نے کمریڈ اک کے مراسلہ پر یہ نوٹ لکھا کہ "انھوں نے اپنے مراسلہ میں سہ جان جنکنس (JENKINS) کے میمورنڈم مورخہ 24 جون 1910 سے چند حوالے گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی کی وضاحت کے لیے درج کر دیے ہیں ان کے مطابق پالیسی کا منشا یہ تھا کہ۔

(۱) اصول لامرکزیت

(۲) نظم و نسق میں ہندستانی جو بابت تک ملازم ہیں ان کی تعداد میں اضافہ

(۳) ہندستان میں برطانوی راج کی معاونت

انھوں نے صاف نہ لکھا کہ برطانوی نوآبادیات کے طرز کی سلف گورنمنٹ کا

تعلق کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ 39

علی امام بخاری نے لکھا کہ "خبر کی گنیہ کی" سے لاممبر تھے انھوں نے ہارڈنگ

کے بیان کی حوصلہ افزائی کی باتیں کہہ کر ناہید کی۔ انھوں نے شان و شوکت دکھانے کے انداز میں

یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندستان کا مستقبل ارتقا کا ایک مسئلہ ہے نہ کہ ایک گمراہ خانہ جہاں کوئی پورا باغیاں

کی مرضی کے مطابق زیر دست و چڑھا دیا جائے گا۔ مگر اس کی نشوونما میں موتی ہے 40

امرت بازار پر پندیکا نے غم گین لہجہ میں لکھا لکھریو نے خود مختاریت کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے لیکن سوریندر ناتھ بنرجی مایوس نہیں ہوئے انھوں نے باصرہ کہا کہ "لارڈ ٹیکلے نے پہلے ہی اس کی پیشین گوئی کر دی تھی لارڈ ٹیکلے کی یہی آرزو تھی الفنسٹن اور مٹرو نے اسی کو ہندستان میں برطانوی راج کا مقصد بتلایا تھا، معتدلس کے سینہ میں امید ہمیشہ ابھرتی رہی

VIII جنگ عظیم اور اس کے اثرات

جنگ عظیم جو اگست 1914 میں شروع ہوئی اس نے ہندستان کی قومی تحریک کے لیے ایک مبہمیز کا کام کیا اس نے اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کے مقصد کو واضح الفاظ میں متعین کر دیا۔ لڑائی یورپ میں طاقتوں کے درمیان اقتصادی رقابتوں اور نوآبادیات کی توسیع کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ جرمنی نے جس تیزی سے صنعتی ترقی کی تھی اور اس کی دہلی طاقت جس طرح بڑھتی جا رہی تھی ان دونوں سے انگلستان کی بحری اور سیاسی بالادستی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ ان دو گروہوں کی باہمی رقابت کا نتیجہ عظیم آدینرش ہو گا۔

برطانیہ سے زیادہ جرمن افواج کی شکست کا آرزو مند تھا۔ اور اس کے لیے کل ممکن برطانیہ کے وسائل و ذرائع کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ قدرت اس کی یہ خواہش تھی کہ ہندستان جنگ کی جدوجہد میں جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ ہندستان فہم و رایہ کر سکتا تھا مگر اس کے لیے شرط یہ تھی کہ ایک طرف باشندگان ملک پر برطانیہ کی حمایت کریں اور دوسری طرف مخالف برطانیہ کا رد و ایماں کرنے سے ہاتھ روکیں اور اس طرح حکومت کو پریشانیوں سے نجات دیں تاکہ وہ تمام قابل افرواد اور مادی وسائل کو جنگ جاری رکھنے میں استعمال کر سکے۔

برطانوی حکمرانوں کو سخت استعجاب کے ساتھ پہلا مقصد کافی حد تک حاصل ہوا۔ تمام ہندستان پر وفاداری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1914 میں کانگریس نے اپنے مدبر اس کے اجلاس میں یہ ریزولوشن منظور کیا کہ "ہم مجبوری کی گورنمنٹ اور شاہ معظّم اور باشندگان انگلستان کی خدمت میں کانگریس تحت برطانیہ کے ساتھ عظیم جان نثاری، برطانیہ سے رابطہ رکھنے میں بلا نقوش وفاداری، اور مملکت برطانیہ کا تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ہر قیمت پر

ساتھ دینے کے عظیم رائج کا اظہار کرتی ہے 41 /
 ملک جو انتہا پرستوں کے ایک عظیم لیڈر تھے اور جن کو گورنمنٹ برطانوی راج کا
 سخت دشمن سمجھتی تھی۔ انھوں نے اعلان کیا "ایسے نازک موقع پر ہندستان کا خواہ چھوٹا
 ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، یہ فرض ہے کہ وہ حتی الامکان جہاں تک اس کی طاقت ہو بھڑکی
 کی گورنمنٹ کی مدد کرے" 42 /

گاندھی جی فوج کے خود ساختہ سہرتی کرنے کے ایجنٹ بن گئے۔
 مسلمان اس برتاؤ سے بد دل تھے جو مغربی طاقتوں نے بالعموم اور انگلستان نے
 بالخصوص ترکی کے ساتھ برتا تھا لیکن مسلم افواج بڑے جوش و خروش سے ترکوں کے خلاف
 گیلی پول اور مقدونیہ میں لڑیں اور اس بات کا مطالبہ کر دیا کہ مذہبی رہنماؤں یعنی مولویوں
 اور ملاؤں کا ان کے دماغوں پر کتنا اثر تھا۔

سوسائٹی کا دوسرا طبقہ یعنی راجگان تعلقہ ایران، تاجران اور غیر سیاسی حلقے وفاداری
 کا رجز کھانے میں سیاسی لیڈروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ صحیح ہے
 کہ مختلف فرقوں، مختلف مفاد رکھنے والوں اور طبقوں میں اس کے متحرک کرنے والے
 جذبات کے اسباب مختلف تھے۔ کچھ تو حکمرانوں یا مہکاری لوگوں کے ساتھ روایاتی۔
 عقیدت مندی و احترام کی وجہ سے اور کچھ فرقہ وارانہ انعامات اور کچھ قومی مفاد
 حاصل کرنے کے لیے اس راہ پر آئے تھے۔ یہ موافق برطانیہ وضع بہت سے۔
 طبقوں سے لڑائی لڑنے میں مددگار تھی۔

اس نے گورنمنٹ میں برطانوی اور ہندستانی دونوں قسم کی فوجوں سے محرم کر دینے
 اور ان کو بیرون ملک محاذ پر بھیج دینے کے لیے اطمینان پیدا کر دیا۔ اس نے ہندستان سے
 عظیم مقدار میں آدمی، روپیہ اور مادی سامان جینے کی کوشش میں مدد کی۔ اس نے

41- The Indian National Congress (2nd Edition Nalson Co.)
 Part II. P 165

42- Jahnankar. D V, op-cit, P 210

جرمنی کا جو پلان انقلابی تحریکات میں مدد دینے کا تھا اس کی ناکامی کی گارنٹی دے دی۔
 ہندوستان نے ایک کثیر تعداد میں فوج لڑائی کے اعلان کے فوراً بعد فرانس بھیجی
 تاکہ جرمنوں کے آگے بڑھنے کو اس وقت تک روکے رکھے جب تک برطانوی فوجیں اور
 نوآبادیات کی فوجیں سریت پاکر اور اسلحوں سے لیس ہو کر پہنچ نہ جائیں۔ اور مقابلے کو اپنے
 ہاتھ میں نہ لے لیں بعد ازاں ہندوستان، مشرقی افریقہ، مصر، فلسطین اور مقدونیہ سے
 بری و بحری سفر سے جنگ میں شمولیت کے لیے افواج مرتب کر کے روانہ کی گئیں۔
 منسلک ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۵۵ ہندوستانیوں کو زمانہ جنگ میں فوج کے اندر بھرتی کیا گیا۔ اور
 تقریباً اسی تعداد میں ہندوستانی افواج کو فوجی آلات سے مسلح کر کے سمندر پار بھیجا گیا ان
 میں دس فیصد قتل ہو گئے ۴۳

جس طرح لڑائی آگے چلتی رہی اسی طرح اتحادی افواج منعینہ مشرق وسطیٰ کے
 لیے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں گولہ، بارود، کپڑے اور غذائی سامان کا ہندوستان مرکز
 بن گیا۔

ہندوستان نے جنگ میں مدد دینے کی جو عظیم کوشش کی۔ اس نے اقوام برطانیہ
 اور برطانوی مدبرین کو سخت تعجب میں ڈال دیا۔ وزیراعظم اسکوٹلہ نے تسلیم کیا کہ قومی
 اولویت پسندانہ حب الوطنی کے جن متاثر کرنے والے جذبات کا مظاہرہ جنگ کی وجہ
 سے ہوا۔ ان میں سے کسی نے بھی اقوام برطانیہ کی حسیات پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا کہ
 راجگان اور باشندگان ہندوستان نے ان کی ضرورت کی پکار پر جو عظیم الشان
 لیک کر تھا ۴۴

چارلس رابرٹ نائب وزیر ہند نے ۲۶ نومبر ۱۹۱۴ کو دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے
 اس کو اس طرح بیان کیا "یہ نمایاں اور تاریخی واقعہ یعنی مملکت برطانیہ کی اس عالم گیر

43- For Indian's war effort see India in 1917-18 PP. 5-20,
 and the Presidential Speech of Lordet Madan Mohan Malviya, 1918, Congr-
 -ees Presidential Address Watson 1934, Second Series PP. 380-81

44- Parliamentary Debates, House of Commons, 5th Series, Vol 66 Col 955

جنگ میں پوری قوت سے ہندستان کی شرکت ۴۵

بعد کو انھوں نے اس کا اضافہ کیا لیکن یہ واضح ہے کہ ہندستان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مملکت کا ایک تابع نہیں ہے بلکہ اس کا ایک شریک دار ہے۔ اور اس کی شرکت ہمارے ساتھ معنوی طور پر اور میدان جنگ میں ایسی ہیں کہ جن کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا نقطہ نگاہ بدل جائے۔ جب آئندہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے مسائل پر غور

کریں ۴۶

انھوں نے یہ امید ظاہر کی کہ "اس زمانہ کی مشترکہ کوششوں کا یہ انجام ہوگا کہ ہندستان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آزاد مملکت میں ایک مقام رکھتا ہے اور وہ مقام اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے جو اس کی جنگوں تسلوں اور ان کے بچوں کی حب الوطنی کے لائق ہو ۴۷

جس طرح ہندستان کے حوصلے بلند ہوئے انگلستان کے فیاضانہ مزاج کا دھار گھٹ گیا اور ہندستان کے متعلق سوچنے کے پرانے انداز نے پھر اپنا اقتدار حاصل کیا۔

ایک خطرناک بات یہ پیدا ہوئی کہ لوکیت (EMPIRE) کا ایک نیا تصور عالم وجود میں آیا جس کی رو سے سفید فام نوآبادیاں نہ صرف اپنے معاملات میں مکمل آزادی حاصل کیے رہیں گی بلکہ لوکیت کے دوسرے حصوں کی حکمرانی میں بھی حصہ دار ہوں گی اس طرح ہندستان۔ نوآبادیات کے تابع ہو جائے گا۔

ہندستانی خود یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا ملک لوکیت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے سپاہی انگریز فوجیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں۔ برطانوی حربی طاقت کے ناقابل تسخیر ہونے اور سفید فام اقوام کی برتری کا دواہر پارہ پارہ ہو گیا تھا۔ تسلوں کی برابری اور ایک آزاد لوکیت میں برابر کی شرکت کے خیالات دماغوں میں اس حساب سے پردریش پانے لگے کہ یہی عملی سوالات حل طلب ہیں۔ ایسے راسخ مفکرین جیسے بھوپندر ناتھ بھاسوا اور سنہا نے بھی اس امر کی دکان

45 - Ibid, Vol. 68, Col 1357.

46 - Ibid.

47 - Ibid, Col 1358.

شروع کر دی کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہندوستان کی ترقیات کی منزل سلف گورنمنٹ ہے۔ مسز پینٹ اور تلک نے ہومز وول کے مطالبہ سے ہندوستان کو بھردیا۔ برطانوی مدبرین اب ہندوستان کے مسئلہ پر ٹال مٹول نہ کر سکتے تھے

IX 7 اگست کا اعلان

آسٹن چیمبرلین (Austin Chamberlain) جو بحیثیت وزیر ہند کمریو کا جانشین ہوا۔ وہ بس ضرورت کا شعور رکھتا تھا۔ اس نے ہارڈنگ سے جو ہندوستان میں 1910 سے تھے۔ درخواست کی کہ وہ اس ریفرم پر اس کے پاس میمو رنڈم بھیجیں جس کا اس کی رائے میں۔ بنگ کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا میں نافذ کرنا ضروری تھا میمو رنڈم اکتوبر 1915 میں بھیج دیا گیا۔ میمو رنڈم گویا ان کی بخشی تقریر تھی جو امپیریل کونسل میں انھوں نے 24 مارچ 1915 کو کی اس نے کہا "میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس بات کی حمایت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کا قومی مفاد سلف گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک قطعی جائزہ تھا ہے اور تمام مقلد مزاج انسانوں کی پر جوش ہمدردی کا مستحق ہے" 48

چیمبرلین نے برطانیہ کی مجلس وزارت اکابینہ کو سوچواؤ دیا کہ "جو طاقتور اور روز بروز ترقی پزیر مطالبہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہندوستان کو ملک کے نظم و نسق میں اور زیادہ حصہ دیا جائے۔ اس کا جواب دینے کے لیے عملی قدم اٹھانا ضروری ہے لیکن "جین" "سہ" "جو" کا ارادہ کیا جائے ان کے متعلق یہ نہ ظاہر کیا جائے کہ ہندوستان کو جنگی خدمات میں بطور انعام دیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ ان کو اس لیے عطا کیا جا رہا ہے کہ "عام وجود کی بنا پر ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ یہ آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے" 49

چیمس فورڈ (CHELMSFORD) جس نے 4 اپریل 1916 کو ہارڈنگ سے چارج لیا۔

48 - Budget Session of the Imperial Legislative Council. See Speeches of Lord Hardinge (Ganesh No. 1 P 55)

49- Chamberlain Papers, Minute of War Cabinet No 23 3/172 of June 1917 on Indian Reforms

اپنے تین پیش روں کمرزن، منٹو، اور ہارڈنگ۔ سے بالکل مختلف مزاج کا تھا۔ وہ کمرزن ہی کی طرح ملوکیت پرستانہ خیالات رکھتا تھا۔ لیکن اس میں کمرزن جیسی قابلیت کی کمی تھی۔ اس کے اندر نہ تو منٹو جیسی ہوشیاری اور چابک دستی تھی اور نہ ہارڈنگ کی طرح خوش خلقی یا ذفار طرز عمل اور ہمدردی رکھتا تھا۔ مانیگوانے اس کے بارے میں لکھا۔ ”وہ دراصل ایک اچھا آدمی ہے۔ نہایت نفیس، لیکن سرد مہر، تنہائی پسند اور کم آمیز“ 50

چیمس فورڈ کی دماغی صلاحیت کے بارے میں انھوں نے بد دل ہو کر کہا ”اس قسم کے آدمیوں کا دائرے بنانا بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ اپنے مسائل پر غلط رخ سے نظر ڈالتے ہیں، یہ لوگ بس وہ کام کرتے ہیں جو ان کے سپرد کر دیا جاتے۔ وہ فالٹوں کے سیلاب میں تیرہتے ہیں۔ سوچنے میں یہ صرف اپنے ریگولیشنوں پر نگاہ رکھتے ہیں..... سیاسی شعور کا۔ ان میں کلیتہً فقدان ہے“ 51

چیمس فورڈ نے گویا جواباً ایک مراسلہ چیمبرلین کو 24 نومبر 1916 کو بھیجا جس میں انھوں نے اپنی رائے ایسے امر پر ظاہر کر کے اس کی تشہیح کی جسے انھوں نے موجودہ وقت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ اسے بتایا جو اس وقت ملوکیت برطانیہ کی سب سے بڑے نازک وقت میں ہندستان کے جو عظیم حصہ لیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ کے جو خدشات بلا کسی ہچکچاہٹ کے خلوص کے ساتھ ہندستان نے انجام دیا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ جس وفاداری کا اظہار کیا ہے ان سب کا صلہ دیا جائے اور یہ اس کا جائز حق ہے جو اسے ملے“ 52

ہندستان کے حالات کی تفصیل دینے کے بعد مراسلہ میں گوہرنمٹ آن انڈیا کی تجاویز و ربح کی گئی تھیں۔ ہندستان کے مقاصد کی منزل کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا تھا۔

”ملک کے نظم و نسق میں ان کو (یعنی ہندستانیوں کو) مسلسل روز افزوں درجہ

50 - Waley, S.D. Edwin Montagu, a Memoir, p 144

51 - Ibid.

52 - Home Department, Political P. Proceedings, December 1916

No 17, letter dated November 24, 1916

بدرجہ اقصاء کی راہ سے ہمارے ساتھ شریک کیا جائے۔

وائس راءے نے اس کی شرح اپنے ایک خط میں حسب ذیل طرز میں کی جو 20 جولائی 1916 کو تمام گورنروں اور چیف کمشنروں کو جاری کیا گیا تھا۔ / 53

وہ منزل جو ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ برٹش انڈیا کو مملکت برطانیہ کے الٹو حصہ کی حیثیت کی سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے۔ لیکن اس منزل کی جانب بڑھنے کی شرح ترقی کا انحصار تعلیم میں ترقی اور وسیع پیمانہ پر اس کے رواج نسلی اور مذہبی اختلافات کے ملاپ ہو جانے اور سیاسی تجربات حاصل کرنے پر لازمی طور سے ہوگا۔

اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے ایسا نھوں نے آگے بڑھنے کی حسب ذیل راہیں بتلائیں۔

1) ایسے احکامات کا اجرا جن سے موجودہ شکایتیں دور ہوں۔

2) اشیہری اور دیہاتی حلقوں میں منزل کی جانب آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔

3) نظم و نسق کے اعلیٰ عہدوں پر مہندستانوں کو اور زیادہ ملازمین دی جائیں۔

4) علم سیاسی نشوونما / 54

آخری مد کے لیے بین ممکن راستے آگے بڑھنے کے لیے درج کیے گئے۔

i) موجودہ حلقہ بائے انتخاب کی جدید تشکیل اور رائے دہندگی کو اور زیادہ وسیع کرنا۔

ii) منتخب شدہ ممبران کے تناسب میں اضافہ یا یہ کہ کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی اکثریت ہو۔

iii) کونسلوں کے دستوری اختیارات میں توسیع۔

گورنمنٹ آف انڈیا نے احتیاطاً یہ بھی واضح کر دیا کہ ”ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم کونسلوں کی اس طرح نشوونما کریں کہ وہ بہ ظاہر مثل پارلیمنٹ کے بن جائیں۔ اور نہ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو براہ راست مانی یا انتظامی امور پر محلبہ کسی طرح بھی

دے دیں۔ / 55

جہاں تک کہ جداگانہ انتخاب کے متنازعہ قبیہ مسئلہ کا سوال تھا۔ مراسلہ میں اختلاف

53 - Ibid.

54 - Ibid.

55 - Ibid.

رائے کا تذکرہ تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو علاقائی حلقہ ہائے انتخاب کے حق میں تھے۔ اور دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے جو طبقات اور مفادات کی بنا پر انتخاب کو ممکن مناسب خیال کرتے تھے یا یہ کہ دونوں طریقوں کو ایک میں ملا دیا جائے۔

آسٹن چیمبرلین نے ایک "انڈیا آفس کمیٹی" اس غرض سے قایم کی کہ وہ ان تجاویز کا مطالعہ و تجزیہ کرے جو دائرہ رائے نے بھیجے تھے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 18 مارچ 1917 کو دی۔ کمیٹی نے کونسل کے ممبران میں اضافہ کے متعلق جتنی بھی تجاویز تھیں ان میں سے بیشتر کو رد کر دیا۔ اور منزل مقصود کے بارے میں حسب ذیل رائے ظاہر کی۔

"ہم اسے دانشمندی سے بعید سمجھتے ہیں کہ ہندستان کے سیاسی رہنماؤں کے سامنے سیاسی ترقی کا ایک ایسا فارمولہ دکھائے، میں جو ایسے شرائط سے محدود ہے جو اس کے حقیقی معنی کو کاغذ پر کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فارمولا اپنے اہلکار کی وجہ سے انڈیا گورنمنٹ میں ہمارے بعد کے آنے والے جانشینوں کے لیے پریشان دماغی کا موجب ہوں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ترقی کے ایسے خیالی منزل کی نشاندہی کریں جو کئی نسلوں کے گزر جانے کے بعد بھی قابل عمل نہ ہو، ہر بہتر ہوگا کہ صاف صاف الفاظ میں واضح بیان دے دیں۔ جو ایک ایسی معینہ مدت کے اندر جہاں تک انسانی بعیرت جاسکتی ہے ایسے ریفارم کا حامل ہو جو عمل میں آسکے" 56/

چیمبرلین نے ان اعتراضات اور دلائل کے پیشتر حصہ سے اتفاق کیا۔ لیکن یہ توجیہ کی کہ ان کی ذاتی مشکل یہ ہے کہ "اس سے سلف گورنمنٹ کی جانب کوئی واقعی قدم نہیں اٹھتا ہے۔" 57/۔۔۔ چیمبرلین یہ کہنے کی جانب راغب تھے کہ "ہمارا مقصد آزاد اداؤں کو اس مقصد کے تحت فروغ دینا ہے کہ آخر کار مملکت برطانیہ کے اندر سلف گورنمنٹ قایم ہو" 58/

56. Chamberlain Papers, Report on Government of India Dispatch

Dated November 24, 1916

57. Chamberlain Papers, Huston Chamberlain to Chelmsford, May

15, 1917.

58. Ibid

ہیں انھوں نے کہا کہ وہ پیش بندی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر معقول مراعات نہ دی گئیں تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور مشورہ دیا کہ ہندوستان میں برطانوی پالیسی کا اعلان مخصوص دفتار اور باضابطہ رسمی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔

انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہم سے وہ لوگ بھی جو برطانوی حکمت کے بہترین مفادات کے بدلہ خواہاں ہیں وہ بھی اس الزام کا جواب دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کسی قسم کے سیاسی مراعات اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ شورش اپنے آخری نقطہ پر نہیں پہنچ جاتی ہے اور پبلک اپنے مطالبات پر شور و غل مچا کر حکومت کے ہاتھوں کو مجبور نہیں کر دیتی ہے۔ اور جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس کے ایسے ہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ طوعاً و کرہاً لیا گیا ہے نہ کہ ایک فیاضانہ اور ہمدردانہ جذبہ کے تحت ۶۱

لیکن بہر حال قبل اس کے کہ چیئرمین ان تجاویز پر جو بڑے ذمہ دارانہ ذرائع سے آئی تمہیں کوئی مخصوص عمل کرنا اس کا عہدہ لڑائی کے معاملات کی سمینٹ چڑھ گیا برطانوی افواج کو "میسور پوٹامیہ" میں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ دریائے فرات کی جانب جو پیش قدمی برطانوی افواج نے کی تھی۔ اسے ترکوں نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور برطانیہ کی توہین قتل ان مارتھ میں گھٹ گئیں۔ اور ان کو جو کم بھیجی گئی وہ ناکام ہو گئی یہ لکھنے کے لیے کہ ان ناکامیوں کا کون ذمہ دار ہے۔ ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا اس کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ ۱۲ جولائی کو مانیٹگو نے بڑے سخت الفاظ میں حکومت ہند کو طامتم کیا انھوں نے کہا کہ "حکومت ہند سے زیادہ چولی، حد سے زیادہ آہنی، حد سے زیادہ ناقابل لچک، اور حد سے زیادہ دقیانوسی ہے۔ اس لیے وہ ان ماڈرن غرافس کے لیے جو ہمارے پیش نظر ہیں قطعی کارآمد نہیں ہے۔" ۶۲

مانیٹگو نے آگے چل کر کہا کہ "اس جنگ کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جہاں تک نوکیت

61 - Ibid, Ganga Singh, Maharaja of Bikaner, 15 May, 1917

62 - Parliamentary Debates, House of Commons 5th Series, Vol.

دوسرے بھی ایسے لوگ تھے جو چیمبرلین کی رائے سے اتفاق کرتے تھے شمالی مغربی صوبہ (اثر پردیش) کے نفیٹ گورنر مشن جنھوں نے لکھنؤ کے مقام پر دسمبر ۱۹۱۶ء میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی باہمی مشاورت میں حصہ لیا تھا۔ ۷ فروری ۱۹۱۷ء کو واسرا کو ایک نوٹ لکھ کر بھیجا جس میں انھوں نے خیال ظاہر کیا۔

”قوم کے لیے ایک نہایت اہم موقع ہے۔ ہماری قومی حمیت کے احساس میں نہ ہر دست جوش پیدا ہوگا اور ہمارے قومی جذبات بڑی حد تک ظاہر ہو جائیں گے اگر ایک شاہی اعلان شائع کر کے یہ مشتبہ کر دیا جائے کہ ہماری پالیسی کی آخری منزل مملکت ہرطانیہ کے اندر ہندستان کے لیے سلف گورنمنٹ کا حصول ہے“ 59

اور پھر اس کے بعد مشن نے دستوری اصلاحات پر 21 مارچ ۱۹۱۷ء کو لکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندستان میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آخر کار یہاں سلف گورنمنٹ قائم ہو“ 60

مشن ایک ایسے گروہ کا ممبر تھا جو اپنے کو گول میز کہتا تھا۔ اس نے ۱۹۱۶ء میں ایک بیان شائع کیا جس کا عنوان تھا ”ہندستان کی سیاست میں دستوری ترقی کے لیے بھجواؤ اس نے یہ تجویز کیا کہ کس طرح نظم و نسق کے ایک محدود دائرے میں طاقت کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ بلا کمز میں گورنمنٹ کے سانچے میں کسی قسم کا خلل ڈالے ہوئے یہ ”دو عملی حکمت کا وہ مشہور پلان تھا جسے بعد کو مائیکو چیمبرلین فورڈ اصلاحات میں جگہ دی گئی۔ ایک دوسری جانب سے بھی اس کو تائید حاصل ہوئی۔ مارچ ۱۹۱۷ء میں امپیریل واکونسل (شہنشاہی جنگی کونسل) اور امپیریل واریکینیٹ (شاہانہ جنگی وزارت) کے اجلاس لندن میں ہوئے۔ ان میں ہندستان کی نمائندگی وزیر ہند چیمبرلین، جیمس مشن، ایس۔ پی۔ سنہا۔ اور مہاراجہ بیکانیر نے کی۔

ہندستانی ممبروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندستان کے معاملہ کی وکالت برطانوی حاضرین کے سامنے کی۔ بیکانیر نے ۱۵ مئی ۱۹۱۷ء کو ایک نوٹ تحریر کیا جس۔

مانیگو نے اپنے عہدے کا چارج 2 جولائی ۱۹۱۶ کو لیا۔ ان کے سامنے فوری مسئلہ

ان اہم سوالات پر فیصلہ لینے کا تھا جن پر چیمبرلین نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ ان کے سامنے سرکاری ملازمین کے بیانات تھے۔ ہارڈنگ اور چیمبرلین فورٹ دونوں نے وزیر ہند کو اپنی رائے بھیجی تھی۔ سرکاری ملازمین نے بھی اپنی رائے ظاہر کی تھیں۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ آخر مقصد کو صاف صاف ظاہر کر دیا جائے اور وہ زمینے بھی متعین کر دیئے جائیں جن پر چل کر منزل تک رسائی ہوگی اور دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مستقبل کے متعلق کسی پیشین گوئی کو خطرناک تصور کرتے تھے۔ ”ہندستان کی رائے عامہ کا تقریباً اتفاق رائے سے یہ مطالبہ تھا کہ اچھی خاصی واقعی سیاسی طاقت یا ہوم رول منتقل کر دی جائے ہندستان جن سیاسی حالات کا منظر تھا اور جو سیاسی حالات دنیا پیش کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ جنگ نے جن پر ہر وقت اونچ نیچ ہونے والے اور ہر دم بدلنے والے واقعات پیدا کیے تھے وہ سب واضح طور پر ان کے سامنے تھے۔

ان کے سامنے انتخاب کا دائرہ بہت سخت تھا ہندستان نے جو متبادل تجویز دی تھی کہ فوراً سلف گورنمنٹ عطا کر دی جائے اسے برطانیہ کے تمام مدیروں اور عوامی رہنماؤں نے مسترد کر دیا تھا کچھ لوگ تو ان میں ایسے ضرور تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے لیکن دوسرے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہندستان ہوم رول کے قابل نہیں ہے اور نہ تو کسی زمانہ تک سلف گورنمنٹ کا اہل ہو سکتا ہے جس کا اندازہ کہہ کر اس کی پیشین گوئی کی جاسکے۔ لیکن دونوں طرح کے خیال کے لوگوں میں اختلاف بہت معمولی تھا۔ اختلاف صرف ”کبھی نہیں“ اور ”روز قیامت“ کا تھا۔

اس لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ثانوی اہمیت رکھنے والے چند حقیر قسم کے اختیارات منتقل کر کے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے غلبہ و طاقت کو بہ دستور محفوظ رکھتے ہوئے تجربہ اور چارچ کے طور پر دے دیئے جائیں اور دس سال بعد اس کا جائزہ لیا جائے کہ آگے کیا قدم اٹھایا جائے۔

یا گورنمنٹ کی ٹیمز ذمہ دارانہ حیثیت کو تا معلوم مدت تک بدستور قائم رکھا جائے اور پارلیمانی طرز کی حکومت کی فضول امید سامنے نہ لائی جائے بلکہ صرف یہ کیا جائے کہ تجربہ سے جو بعض نہایت اہم قسم کی خامیاں اور بے فائدگیوں دریافت ہوئی ہیں ان

کو دور کر دیا جائے کونسل میں منتخب شدہ ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے اور ملازمت کی اونچی جگہوں پر زیادہ ہندوستانیوں کو مقرر کیا جائے۔

مانیٹیکو اپنی رائے بنا چکے تھے انھوں نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہندستان کے قوم پرست رہنماؤں کے مطالبہ کے سامنے خواہ وہ مقتدل ہوں یا انتہا پسند نہیں جھک رہے ہیں پہلی تجویز پر عمل کرنے کا طے شدہ ارادہ کر لیا تھا ان کو ایک اعلانیہ کی اشاعت کرنا تھا اور اس کے لیے برطانوی وزارت کی باضابطہ رضامندی کی ضرورت تھی اس میں مشکل یہ تھی کہ ان کے محدود جہیم واسکوئٹہ وزارت سے علیحدہ ہو گئے تھے اور لارڈ پارچ کارنخ نامناسب تھا اور برطانوی کابینہ کے ایک ممبر کمزرن، نہ تو ذاتی طور پر ان سے دوستی رکھتا تھا اور نہ ہندستان کی تمناؤں سے ہمدردی۔ لیکن جیمز ہین کی پیش قیمت تائید اور اصل اصول چیزوں کو ترک کیے بغیر تفصیلات میں بعض معاملات کو چھوڑ دینے پر رضامندی دے کر آخر کار مانیٹیکو نے اپنا مدعا حاصل کر لیا۔ ہندستان کے معاملات کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے جیمز فورڈ کے جہیم اصرار کا اثر کمزرن اور بالفور پر پڑا۔

14 اگست ۱۹۱۶ کو آخر کار برطانوی وزارت نے اس مسئلہ پر غور و فکر کیا اور ان الفاظ اور جملوں کو منظور کیا جسے مانیٹیکو کو استعمال کرنا تھا۔ "سلف گورنمنٹ کے لفظ پر کچھ مباحثہ ہوا۔ کیوں کہ کمزرن اس لفظ کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی جگہ پر "ذمہ دار حکومت" کا لفظ استعمال کیا گیا۔

2۵ اگست ۱۹۱۶ کو وہ اعلان ہوا جس کا بے چینی سے انتظار تھا۔

"ہر مجلس کی گورنمنٹ کی پالیسی جس سے گورنمنٹ آف انڈیا پوری طرح متفق ہے یہ ہے کہ نظم و نسق کی ہر شاخ میں ہندستان کو روز افزوں حصہ لینے پر عمل کیا جائے اور رفتہ رفتہ خود مختار اداروں کے مقصد کے پیش نظر نشوونما کی جائے آخر کار ہندستان میں اندرون مملکت برطانیہ اس کے ایک ٹوٹ جزو کی حیثیت سے رفتہ رفتہ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے ایک ذمہ دار حکومت قائم کی جائے۔"

مانیٹیکو چیف فورڈ ریفارم

اصل پوائنٹ تو حاصل کیا جا چکا تھا اب دوسرا کام یہ تھا کہ ایک ایسا فارمولا۔

دریافت کیا جائے جس سے ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہو جس کی باگ ڈور تو ایک بیرونی طاقت کے ہاتھ میں ہو لیکن جزعہ وہ ہندوستان کے عوام کے سامنے بھی ذمہ دار ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بے لگام انتظامیہ کو خود مختار اداروں سے جوڑ دیا۔⁶⁶ نتیجہ پر پہنچا تھا کہ فارمولے میں ایک مد نظر لیٹا شدہ

اختیارات کی بھی ہونا چاہیے۔ خواہ وہ کسی طرح محدود ہو اس غرض کے لیے وہ ہندوستان آیا اس کی اصل غرض یہ تھی کہ شک و شبہ میں مبتلا اہل علم انگریزوں اور سرکاری و غیر سرکاری انگریزوں کو خود شامہ زامہ کرے۔ اور سمجھا بجھا کر رانی کرے۔ اس کا یہ بھی منشا تھا کہ اس قسم کا عمل ہندوستان کے قوم پرستوں سے بھی کمرے میں کو وہ غیر ذمہ دار خیال پرست سمجھتا تھا۔

جیسا کہ ان کی ڈائری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں دل و جان سے لگ گئے ناقابل بیان طویل محنت بلا وقفہ مسلسل انٹرویو، طویل بیٹھیں، نقد بہا ایک تھکا دینے والا تجربہ تھا، لیکن قابل مدح صبر و ضبط سے اس نے یہ سب برداشت موشی خوشی کیا۔ اگرچہ کبھی کبھی آزرہ دلی بھی درمیان میں آکر مداخلت کر جاتی تھی۔ رپورٹ مانیٹنگو پیپرز کے نام سے قابل ستائش عجلت کے ساتھ پیش ہوئی۔ لیکن یہ زیادہ تر مانیٹگو کا کارنامہ تھی جہاں تک چیمس فورڈ کا تعلق ہے مانیٹگو کا احساس یہ تھا کہ ”درست ہاں اپنے اندر۔ اس شخص سے مایوس ہو جانے کے جذبات پاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی کے عظیم ترین مسائل سے دوچار ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس کے پاس بار بار نئی تجویزات بھیجی ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دس دنوں میں ان کے متعلق کسی قسم کا خیال اس کے اندر نہیں پیدا ہوا۔۔۔۔۔ مجھ کو تنہا ہی آگے چلنا ہے“^{66/1}

وہ اس نتیجہ پر پہنچا ”جنگ کے ایک نازک دور میں میں نے ہندوستان کو چھ ماہ

تک خاموش رکھا ہے“^{67/1}

24 اپریل 1915 کو رپورٹ مکمل ہو گئی اور اس طرح ایک دوسرا کار عظیم انجام

66 - Ibid. p. 152

67 - Ibid

کو پہنچا دوسرا قدم یہ تھا کہ وزارت برطانیہ کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس رپورٹ کی ذمہ داری قبول کرے۔ یہاں پھر وہی دشواری کمزرن کے سامنے تھی۔ جن سے برطانیہ سخت جان پارٹی کے لوگوں نے کمزرن پر اثر ڈال دیا۔ کہ وہ رپورٹ کے بنیادی اصول اور اس کی تفصیلات پر ہر قسم کے اعتراضات کریں۔ کمزرن کا خود یہ یقین تھا کہ ہندستان کے بارے میں ان کی ذمہ داری عظیم تھی۔ کیوں کہ دارالامراہیں کوئی اسکیم اس وقت تک منظور نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان کی تائید اسے حاصل نہ رہے اور وہ اس اسکیم کی دفعات کو اتنا انقلاب انگیز سمجھتا تھا کہ اس کی رائے میں اس سے مملکت برطانیہ کے وجود ہی کے شق ہو جانے کا خطرہ تھا۔

آخر کار مائیکو نے وزارت برطانیہ کی رضامندی اس رپورٹ کی اشاعت کے لیے حاصل کر لی۔ جس پر 8 جولائی 1918 کو عمل درآمد ہو گیا۔ ہندستان کا رد عمل مخالفانہ تھا۔ ملک نے اس رپورٹ پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ ”یہ کل کی کل ناقابل قبول ہے۔ مسز بینٹ نے اس کی مذمت کی۔“ اس اسکیم کا پیش کرنا برطانیہ کے شایان شان نہیں ہے اور نہ اس کا قبول کرنا ہندستان کے شایان شان ہو گا۔

کانگریس کا ایک خاص سشن بمبئی میں منعقد ہو کر 27 اگست 1918 کو شروع ہوا اس کے چیئرمن حسن امام تھے۔ 3,848 ڈیلیگیٹ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب جہاں تک ریفارم کی اس اسکیم کا تعلق ہے ایک خیال نہ تھے کیوں کہ برطانیہ کی نیت پر سب لوگ عام طور پر شبہ کرتے تھے۔ گول مین داگر وہ جو کمزور ادارہ تھا اس نے ان کے شبہات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مائیکو کی بالکل کھلم کھلا کوشش مقتدین مثل سورندرناتھ بنرجی، ستیل داد، چندر کر، رحمت اللہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچاؤ کہ وہ گورنمنٹ کی امداد سے ریفارم کی اسکیم کی موافقت میں پروپیگنڈہ کریں۔ اور اسی قسم کے دوسرے معاملات نے قوم پرستوں کے شکوک میں اضافہ کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کانگریس نے رپورٹ کے چند اجزاء کو یہ مانتے ہوئے کہ وہ ترقی پسندانہ ہیں بیٹے کر لیا کہ اسکیم بالکل ”یاں انگیز اور ناقابل اطمینان ہے۔“

اسی وقت مسلم لیگ کا بھی اجلاس ہوا جس کے صدر راجہ محمود آباد تھے اور اس نے بھی ایک تجویز تقریباً اسی طرز کی منظور کی جیسی کانگریس نے منظور کی تھی۔

دسمبر 1918ء میں کانگریس کا جو اجلاس دہلی میں ہوا اس نے خاص سشن کے منظور شدہ ریزولوشن کی توثیق کر دی اور حسب ذیل دفعہ کا اضافہ کیا۔

”اس کانگریس کی یہ رائے ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے مکمل ذمہ دارانہ حکومت کے اختیارات فوراً ان کو دے دیے جائیں۔ اور دستوری نظام کے مفادات سے برٹش انڈیا کا کوئی حصہ محروم نہ رکھا جائے“

اس اضافہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقدمات نے اب یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ وہ لوگ کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور حکومت سے گٹھ جوڑ کر یا تھا کانگریس نے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ ایک قریبی تاریخ میں مکمل ذمہ دار حکومت ہندوستان میں قائم کر دی جائے جس کی حیثیت نوآبادیات کے مساوی ہو۔

مسٹر بینٹ اور ملک کے موسم، دل یگ نے انجمنستان و فود سمجھنے کی کوشش کی تاکہ قوم پرستوں کے نقطہ نگاہ کو سمجھایا جائے اور اس پروپیگنڈہ کی کاٹ کی جائے جو برادری کے مخالفین کر رہے تھے کیوں کہ ایکم کی تجویز پر جلد پارلیمنٹ میں مباحثہ ہونے والا تھا مقدمات نے نہر کی قیادت میں کانگریس سے الگ ہو گئے۔ کیوں کہ وہ لوگ انتہا پسندوں سے اصولی اختلاف رکھتے تھے۔ نہر جی نے اپیل لیجلیٹو کونسل میں ایک تجویز پیش کی جس میں انھوں نے یہ تسلیم کیا کہ اصلاحات ایک ایمان دارانہ کوشش کا نتیجہ اور ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب تدریج چلنے کے لیے ایک اگلا قدم ہے۔ انھوں نے ایک جلسہ بھی بمبئی میں یکم نومبر 1918ء کو نہر جی کی صدارت میں کیا۔ اس جلسہ میں ان لوگوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اور یہ رائے ظاہر کی کہ یہ حقیقی اور ورنی قدم ذمہ دار حکومت کے قیام کی جانب ہیں لیکن ان میں کچھ ترمیمات کی بھی سفارش کی۔

مانٹگو کی ریفارم ایکم سنی کمیٹیوں کی چانچ اور جائزہ سے گزری۔ ایک کمیٹی نے رائج دہندگی کے مسئلہ پر غور کیا۔ ایک دوسری کمیٹی نے مرکز اور صوبوں کے عمل دخل کی تقسیم پر نگاہ دوڑائی۔ اور اس پر بھی سوچ بچار کیا کہ صوبوں میں کون سے مددات محفوظ اور کون سے انتقال شدہ قرار دیے جائیں ایک تیسری کمیٹی نے انڈیا آفس کی تشکیل جدید کا جائزہ لیا۔

جب جولائی 1919ء میں بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ان تمام کمیٹیوں کی رپورٹیں

گورنمنٹ آف انڈیا کی رائے اور دوسری جنگوں سے جو سو جہاد آئے تھے ان سب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رکھی گئیں تو پارلیمنٹ نے بل اور رپورٹوں کو دونوں ایوانوں کی ایک مشترکہ سلیکٹ کمیٹی (منتخب کمیٹی) کے سپرد کر دیا۔ سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ پر دونوں رپورٹوں میں مباحثہ ہوا اور آخر کار 23 دسمبر 1919 کو یہ قانون کی کتاب کا ایک باب بن گئی اور اس کا عنوان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 رکھ گیا۔

تعب کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایکٹ میں سلف گورنمنٹ کے الفاظ کو بڑی کوشش سے پچایا گیا تھا۔ مینگلو کے بل (مسودہ قانون اپر پارلیمنٹ کی بحثوں میں مقررین نے بار بار ہندستان کی آئندہ سیاسی حیثیت کے لیے نوآبادیات کے طرز کی حکومت کے الفاظ استعمال کیے۔ ہدایات کا جو مسودہ *Instrument of Instructions* بعد گورنر جنرل کے نام جاری کیا گیا اس میں تبدیلی کے ذمہ دار حکومت کے قیام کو یوں بیان کیا تھا "یکر برٹش انڈیا نوآبادیات میں اپنی وہ جگہ حاصل کرے جس کی وہ مستحق ہے۔" 1917 میں دو ہندوستانوں بیکانیر اور سہیا۔ کی امپیریل دار کونسل اور امپیریل وار کابینہ میں شرکت کے لیے تقرری بھی اسی حیثیت کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ ہندستان کو امپیریل کانفرنس میں دوسری خود مختار نوآبادیہ حکومت کی مساویانہ حیثیت سے شریک کیا گیا۔

البتہ اس کے بعد کے دنوں میں ہندستان کی جو حیثیت جنگ کے دباؤ سے تسلسل کر لی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن خواہ انگلستان اسی طرح اس وعدے سے منہ پر ہوا جس طرح مافعی میں پیمان شکنی کرتا رہا ہے۔ ہندستان اپنے اس مقصد سے مرہو بننے والا نہ تھا کہ اس کا مستقبل بطور مقصد سلف گورنمنٹ میں ہے۔ اندرون مملکت برطانیہ اگر ممکن ہو۔ یا بیرون حکومت برطانیہ اگر ضروری ہو۔

ایکٹ نے صرف چند جزوی قسم کی ترمیمیں دستور ہند کی سب سے اچھی چیزوں میں کیں۔ یعنی ہندستان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرم انص اور کونسل ہیں وزیر ہند کی حیثیت۔ وزیر ہند کی تنخواہ کو ہندستان کے بجائے برطانیہ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جہاں تک حکومت ہند کا تعلق تھا اس کی ترمیمات کی گئیں۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کا دستور بدل دیا بجائے ایک ایوان کے دو ایوان قیام کیے گئے۔ ایک ایوان زیریں جس کا نام لیجسلیٹو اسمبلی رکھا گیا اور ایک ایوان بالا کونسل آف میٹ

کے نام سے عالم وجود میں آیا۔

دونوں ایوانوں کے ممبران کی تعداد اور سرکاری و غیر سرکاری کی تعداد اور اسی طرح منتخب شدہ اور نامزد شدہ ممبران کی تعداد ان سب کا فیصلہ ریگولیشن سے کیا گیا۔ اسمبلی میں 35 منتخب شدہ اور 24 نامزد شدہ ممبران کی تعداد تھی۔ مرکزی حکومت بدستور مستبدانہ رہی۔

اسمبلی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ تمام تجاویز پر بحث کرے جن میں مالیاتی تجاویز بھی شامل تھیں لیکن اسی کے ساتھ گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جہاں تک مالیات کا تعلق ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ضروری سمجھیں تو اسمبلی کے ووٹ کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ دوسرے معاملات میں ان کو اختیار تھا کہ یا تو اپنی منظوری معترض التوا میں رکھیں یا اسمبلی کو مزید غور و فکر کے لیے واپس کر دیں۔ جہاں تک کہ ان مدت کا تعلق تھا جو صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے ان کے سلسلہ میں وکل گورنمنٹوں پر نگرانی کرنے ہدایت دینے اور کنٹرول کرنے کا بہانہ نکال دیا گیا تھا۔ ان کو نسل کے میٹھ اختیار میں دیے گئے تھے۔ لیکن یہ اختیارات صرف ان خاص اغراض کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے جن کا ذکر رولز میں کر دیا گیا تھا۔

سوائس کے کہ دو ایوان عطا کر دیے گئے تھے اور کچھ اس کی جسامت بڑھا دی گئی تھی اور اس کی بناوٹ میں تبدیلی آگئی تھی کوئی اہم سیاسی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی۔ لیکن جہاں تک صوبوں کی حکومتوں کا سوال ہے ایک نیا اصول ایجاد کیا گیا تھا اور ان کی گورنمنٹوں کو زیادہ اندرونی آزادی دے دی گئی تھی۔ دوسرے جو مدت کہ صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے ان کو ان موضوعات سے صاف صاف الگ کر دیا گیا تھا جو مرکز کے تابع تھے اور صوبوں کی گورنمنٹوں کو تفویض شدہ موضوعات دو حصوں میں منقسم تھے "محفوظ" اور "منتقل شدہ"۔

صوبائی کونسلوں میں تین قسم کے ممبران تھے۔ گورنر کی انگریزیوں کو نسل کے سابق سرکاری ممبران منتخب شدہ ممبران اور نامزد شدہ ممبران ان تینوں کی تعداد ریگولیشن سے طے ہوتی تھی لیکن یہ ضروری تھا کہ 20 فیصدی سے زائد سرکاری ممبران نہ ہوں اور کم سے کم ستر فیصدی ایسے ممبران ہوں جو انتخاب کے ذریعہ چن کر آویں۔ انتخاب

کنندگان کے لیے ضروری شرائط ان ممبران کی تعداد جو فقرہ وار انتخابی حلقوں سے آویں گے اور اسی قسم کے دیگر متعلقہ امور کو بھی ضوابط کے ذریعے طے کرنا تھا۔

صوبوں کی قانون ساز اسمبلیوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے لیے جو کسی صوبہ کی حد میں آتے تھے، قیام امن و امان اور اچھی حکومت کے لیے قوانین وضع کریں۔ لیکن ان کی قانون سازی اور مالیات کے متعلق اختیارات محدود تھے مثلاً قوم کے بارے میں جو مطالبات محفوظ مدات ہوں، اور بعض دوسرے جو مدات خرچ ہوں جیسے کہ ہائی کورٹ جہان کی تنخواہ یا ان ملازمینوں کی تنخواہیں جن کی تقرری وزیر ہند کے ہاتھ میں تھی۔ ان سب کے بارے میں ہوں ان کو روک رکھنے کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو نہیں تھا۔ بقیہ تمام دوسرے معاملات میں گورنر کو یہ امتیازی حق دیا گیا تھا کہ وہ یہ تصدیق کر دے کہ ان سے صوبہ کے تحفظ یا امن و امان میں خلل پڑے گا اور اس طرح ان پر غور و بحث روک دے۔ گورنر کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ کوئی قانون جو قانون ساز اسمبلی منظور کرے اس پر اپنی منظوری دینے سے انکار کر دے۔ یا گورنر جنرل کے غور کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لے۔

جہاں تک محفوظ مدات کا سوال تھا۔ اگر کسی بل پر گورنر یہ تصدیق کر دے کہ وہ ضروری ہے تو وہ بل منظور شدہ مقصود ہوگی خواہ قانون ساز اسمبلی اس پر غور و بحث کرے یا نہ کرے۔

صوبہ کے نظم و نسق کے لیے ایک انگریزی ٹیوٹو (اسٹاف) کو نسل بنائی گئی تھی یہ دو حصوں پر مشتمل تھی۔ محفوظ مدات کے ممبران اور منتقل شدہ مدات کے وزراء ممبران کو گورنر نامزد کرتا تھا اور یہ لوگ اسی کے سامنے ذمہ دار تھے۔ وزراء کو گورنر ان ممبران سے منتخب کرتا تھا جو کونسل میں چن کر آتے تھے اور کونسل ہی کے سامنے ذمہ دار تھے منتقل شدہ مضامین گورنر وزراء کے مشوروں سے ہدایت حاصل کرتا تھا۔

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے واقعات کا انچوڑ یہ تھا کہ سوائے ایمر جنسی کے اوقات کے جس کا اعلان کرنے سے گورنر تھا قانون ساز اسمبلیوں کو بہت سے صوبائی موضوعات پر نہ دے دیا گیا تھا، اور ان قانون ساز اسمبلیوں میں عوام کے منتخب شدہ ممبران کی کثرت نہ تھی۔ ان شدہ مدات کی فہرست میں دھرم کے موضوعات

تھے۔ (۱) سماجی بہبود (۲) اقتصادی نشوونما۔ اول میں تعلیم، صفائی صحت عامہ، لوکل سلف گورنمنٹ، شامل تھے۔ دوسرے میں زراعت، صنعتی ترقی، کوآپریٹو موسائیاں، جنگلات، وائی پید اور مثل مچھلی وغیرہ اور دیگر گورنمنٹ کا اصل اصول کام۔ یعنی امن وامان، یا پولیس، حکام فوج داری کا محکمہ، عدلیہ، مالیات، آمدنی و خرچ پر کنٹرول۔ دہرہ کی بہبود اور ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے تھے لیکن وہ وزراء کے دائرہ عمل سے باہر رکھے گئے تھے۔

اقتصادی ترقی و نشوونما کے موضوعات اگرچہ منتقل شدہ مددات میں تھے لیکن ان معاملات سے ان کو الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ جو ترقی یا نشوونما کے لیے پیشگی شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سرمایے کی سپلائی، محاصل کرنا اور رسل و رسائل وغیرہ چونکہ آمدنی محدود اور بے لچک تھی اس لیے فلاح و بہبود عامہ کے موضوعات میں آگے بڑھنے کے امکانات نہ تھے۔

واضعان دستور کا منشا یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے سیاست دانوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ اور ہندوستانیوں کی اہلیت آزمانا مقصود تھا کہ دیکھیں وہ لوگ ان پارلیمانی کاروبار میں اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ منشا نہیں تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود ان کے سپرد کر دی جائے۔

سیاسی جماعتوں کا رد عمل

قدرتاً سیاسی جماعتوں کا رد عمل مایوسی اور بے اطمینانی کا تھا لیکن یہ لوگ حکمرانوں سے بگاڑ کس کے ان سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کانگریس نے ۱۹۱۵ (اگست) میں سرکنز میں کچھ اختیارات کے منتقل کرنے اور صوبہ کو کل اختیارات سوائے لا اور آرڈر سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ دسمبر ۱۹۱۵ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندستان کو نوآبادیاتی طرز کی سلف گورنمنٹ عطا کی جائے۔ لیکن امرتسر کے اجلاس میں جو دسمبر ۱۹۱۹ میں منعقد ہوا ۱۱ سال کے تمام ہوناک واقعات کے باوجود کانگریس نے شہنشاہ منظم کی وفاداری اور کابلی کے ساتھ جنگ کے ختم ہو جانے پر مبارک باد کا ایک ریزولوشن منظور کیا۔ اگر اس کے ساتھ یہ تجویز بھی دوہرائی گئی کہ ہندستان کو مملکت برطانیہ کا ایک الٹ

حصہ قرار دے کر اسے ذمہ دار حکومت مرحمت فرمائی جائے۔ یہ بھی طے ہوا کہ اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے۔

مقتدین جو مائیکو چیمپس فورڈ رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اس غرض سے کانگریس سے الگ ہو گئے تھے تاکہ دائیں اور بائیں کے انتہا پسندوں کے مقابلہ میں مائیکو کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی۔ انہوں نے اصلاحات کا خیر مقدم کیا۔ اصلاحات کی صدق دہی سے تائید کا اعلان کیا۔ اور ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی کہ یہ اصلاحات (ذمہ دار حکومت کی منزل کی جانب) ایک حقیقی اور وزنی قدم آگے بڑھنے کے لیے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی ترمیمات پیش کیے اور ان میں سدھار کے سوجھاؤ تھے جو حقیقی معنوں میں کانگریس سے مختلف نہ تھے۔ اپنے کلکتہ کے اجلاس میں جو دسمبر 1919 میں ہوا۔ اس کے صدر سیواسوامی انیر نے "تبدیلِ مصول" اور ایک یا دو سال تک اپریشی کرنے کو روک دیا۔ انہوں نے اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ گورنمنٹ نے مرکز میں دو علی حکومت کی تجویز کو منظور نہیں کیا تھا۔ "میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے دن سے ہندوستان کو "ڈومینین" (درجہ نوآبادیات کا ملک محروسہ) سے خطاب کیا جائے۔ نہ کہ مملکت برطانیہ کی ایک ڈپنڈنسی (تابع ملک)۔"

بہ ظاہر کانگریس اور لیبرل فیڈریشن (LIBERAL FEDERATION) کے مقاصد میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا، لیکن دونوں جماعتوں میں ذہن و مزاج، زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ اور پالیسی کے جو اختلافات تھے وہ دربروز زیادہ ہوتے گئے۔ 68

مسلمان تہرک کی شکست اور اس کے پرزے پرزے ہو جانے سے اس درجہ پریشان تھے کہ وہ ان اصلاحات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بھی موڈ میں نہ تھے لیکن ان کا قدامت پرست طبقہ جداگانہ انتخاب کے ضوابط کے باوجود اسکیم کی عام روش سے غور زدہ تھا اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ کل کونسلوں میں مسلمانوں کو پچاس فیصد سیٹیں دی جائیں۔

ہندوستان کے ذمہ داران نظم و نسق کی رائے ہارٹ کورٹ بشلر لفٹنٹ گورنر

بہت سے متدہ (ترپردیش) نے ظاہر کیا۔ انھوں نے چیمبرلین کو اطلاع دی کہ 'مانچیکو پیپور' (۱۶۵۱) اسکیم کے چند ہی دوست باقی رہ گئے ہیں تقریباً تمام لوکل گورنمنٹوں نے اس کی مذمت کی ہے..... ہم لوگوں کا جو نظم و نسق کے معاملہ میں عملی تجربات رکھتے ہیں یہ خیال ہے کہ دو عملی انتظامات قطعی اور لازمی طور پر ناکام ہوں گے 69/

اس نے جدگانہ انتخابات کو میثاق لکھنؤ 916 تسلیم کر لیا تھا اور اس کے مقررہ : مدارجہ نہیں کیا تھا۔ 919 کے ایکٹ نے ہندوستان کے دستور میں ان کو جگہ دے کر مارے اور منٹو نے جو خدایاں شروع کی تھیں ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی بہت جلد یہ نہر سیاسی مسائل کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اور ہندوستان میں دونوں فرقوں کے لیے اس کے دریا گزرتا نہج نکلے۔ لائیوئل کرٹس (LIONEL CURTIS) جو گول میز کے معاروں میں تھا اور دو عملی حکومت جس کے دماغ کی تخلیق تھی اور جسے اس نے ایک تصنیف کی شکل میں وائسرائے اور وزیر ہند کے سامنے پیش کیا تھا اس کے نتیجے کا ذکر کرنا ایک اندوہناک دلچسپی کا منظر رکھتا ہے۔ پہلے مارے اور منٹو نے جو اصلاحات دیے تھے ان کی سخت مذمت اور ان پر طویل بحث کرنے اور انہیں صرف "تماشا" قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے دلائل پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے جو اصلاحات کو ایک نہ ایک بہانہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کی کمی، تجربہ کی خامی، فرقہ وارانہ اور دیگر اختلافات کی موجودگی۔ اس نے جدگانہ انتخابات کے مسئلہ کا جائزہ لیا اور کہتا ہے۔

"فرقہ وارانہ نمائندگی کے معنی جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہیں کہ اور ہند اور مسلمان الگ الگ حلقہ ہائے انتخاب میں اپنا ووٹ دیں گے۔ اور اس طرح ایک مسلمان ووٹر صرف ایک مسلمان ہی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ اور دوسرے مذہب کے کسی آدمی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اور یہی اصول دوسرے فرقوں کے لیے بھی ہے جن کو فرقہ وارانہ انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان ایک مصنوعی محافظت پر تکیہ کرنا سیکھیں گے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوری کا براہ راست مقابلہ کریں

اور نسبتاً تعلیم میں اپنی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر کریں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمزور لیکن تندرست عضو کو لوہے کے اندر بند کر دیا جائے حالانکہ اس کو طاقت دینے کے لیے ورزش کی ضرورت ہے۔

”اس رعایت کو عطا کر دینا جب کہ انتخابات کے ادارے چند سال قبل عالم وجود میں لانے گئے سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ جس کے برابر غلطی حکومت برطانیہ نے ہندستان میں نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اصول برہم جاری رہا تو ہم ہندستان پر ذات کا ایک نیا بوجھ لا دیں گے۔ جو اس کی حیات میں ہر سال زیادہ گہرائی کے ساتھ زخم پیدا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ قایم ہے ہندستان ہرگز ایک قوم ہونے کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جتنے زیادہ دیر اس کو قایم رکھا جائے گا اتنا ہی اس کا اکھاڑ پھینکنا مشکل ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ صرف باہمی خانہ جنگی کا فہرہ دے کر ہی بٹایا جاسکے گا یہ ہندستان ایک قوم کی شکل اختیار کرے اس کا حاصل کرنا بھاری امانتی ذمہ داری ہے۔ اور جداگانہ انتخابات کو منظور کر کے ہم نے اس امانت اور فرس سے بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے۔“

”اس نظام نے اتنا گہرا اثر پیدا کر لیا ہے کہ اسے ایک ضرب سے اکھاڑ پھینکنا محال ہے، بہتہ چند سال قبل اس مطالبہ کو دینے سے انکار ممکن تھا۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک ناقابل معافی جرم کے سزاوار ہوں گے اگر ہم بھی ایسے قانون وضع کرنے میں ناکام رہیں جن سے یہ بریٹریاں جن میں ہم نے ہندستان کو جکڑ بند کر دیا ہے ڈھیلی ہو جائیں 70/

70. *Curtis Lionel letters to the people of India Responsible Government Calcutta (1917), pp 111-12*

گیارہواں باب

عدم تعاون اور خلافت خیر کیس

I رولٹ قوانین

جب انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ پانچواں بار وائی کے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ انگلینڈ اور ہندوستان دونوں نئے حالات اور نئے مسائل سے دو چار تھے۔ انگلینڈ میں نئی سماجی قوتیں ظہور پذیر ہو چکی تھیں۔ اور نئے مسائل لازمی طور پر حل طلب تھے، سلطنت میں مقبوضہ عمل داریوں اور انگلینڈ کے باہمی رشتہ کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیرون سلطنت جنگ فتح کرنے کی نسبت مرکزی طاقتوں سے صلح کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ہندوستان میں مائیکو پورٹ نے نوکریاں (دفتری حکومت) میں خوف و اسہدہ کر دیا تھا۔ غیر محدود اختیار اور سن مانی کرنے کا دور خطرہ میں پڑتا معلوم ہوتا تھا۔ مستقبل پر منحوس تاجیکی کا خلاف پڑ چکا تھا۔ غیر یقینی حالت و ذہنی تناؤ کا باعث تھا و ہشت میں صد سے زیادہ اضافہ کیا گیا اور وطن پرستوں کی مخالفت جن کے احتجاج نے بیرونی دور کے اقوام کو دب جانے (سرجھکانے) پر مجبور کر دیا تھا۔ نیز ترکرد می گئی۔

۱۹۱۶ میں لکھنؤ سمجھوتہ (پیکٹ) نے بڑی حد تک آئینی پیش قدمی کے لئے ہندوستان کا مقصد مضبوط کر دیا تھا۔ جب ۱۹۱۷ میں دس دنوں کے ریاستہائے متحدہ امریکہ کو جنگ میں شامل کر دیا اور جنگ کے مقاصد کا اعلان کر دیا تو ہندوستانی لیڈروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ میں غیر متوقع اور بہرہ جوش ثابتہ و غنیمت قربانیاں نتیجہ نیک ثابت ہوئی نظر آئیں۔

لیکن جیپ لین کے فیاضانہ خیارات و مائیکو کے پرحلوں اعلانات کے باوجود اور ہندوستان

کے مطالبوں کے جواب میں کاروائی کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے باوجود، ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی خواہشات سے قطعاً ہمدردی نہیں رکھتی تھی جس وقت سکریٹری آف اسٹیٹ خود مختار حکومت کو تسلیم کرنے کی پورٹ تیار کر رہے تھے۔ وائسرائے کی کونسل سیاسی مہر مہیوں کو سمجھنے کے اقدام کا مسودہ بنا رہی تھی۔ اگرچہ حکومت اپنے کو سخت اندامی اختیارات سے مسلح کر چکی تھی۔ مگر دوران جنگ ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ، ہندوستانی حفاظتی قانون، کے اسلامیہ سے جس کا حکم کھلا، استعمال کرنے سے نہیں جھجکتی تھی۔ ایس تھی تاہم وہ کسی ایسی چیز کی ضرورت محسوس کرتی تھی جو اس کا مقام لے جب جنگ کے بعد آئین کی عمل درآمد ختم ہو جائے گی۔

رونلڈ شے (Ronald Shaw) نے چیمبرلین کو ایک مراسلہ تحریر کیا جس میں مختلف ایکٹیو اور قوانین کے تحت بیان شدہ اعداد و شمار دینے کے بعد انھوں نے اپنی رائے اس طرح ظاہر کی "ان اعداد و شماریاں بتدریج اضافہ کے رجحان کا ہر امکان ہے" اور مزید یہ کہ "اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ صورت حال جس سے ہم کو جنگ کے خاتمہ پر دوچار ہونے کا امکان ہے ایسی کسی بھی حالت سے زیادہ خوفناک ہوگی جس کا گزشتہ سال تصور کیا گیا تھا"۔

مکرمہ ۱۱ فی اسٹیٹ ریزرو رقوم میں ایک بیان دیتے ہوئے 22 مئی 1919 کو قبول

مکیا۔ حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اندرون ملک بغوت اور انقلاب ظاہر کر چکے ہیں“
پھر انھوں نے حالات کا تجزیہ کیا۔ عناصر جنہوں نے شیعیتیں پیدا کیں متعدد دستے، بارش نہ ہونا غزنی
رسد کی کمی قیمتوں میں بھاری اضافہ، فوج میں بھرتی کے نتیجے کے طور پر بہت سے خاندانوں کو دباؤ
پنجاب میں انس کے روزمری رسانیوں کا کمبود پنا اور زیر کاشت رقبہ میں منبج تخفیف، الفلو انزا جس کی وجہ
سے 5 سے 6 ملین جانیں تلف ہوئیں اور اسٹرو تہائی آبادی کی بیماری جو صنعت اور کاشتکاروں
دونوں پر اثر انداز ہوئی۔

مسلمانوں میں بھی انتشار و پریشانی پائی جاتی تھی اور ایڈ وٹرش ایسوسی ایشن کی لگاتار سرگرمیوں کے نتیجہ کے طور پر اصلاحات کی کاٹ جھانٹ کا خوف بھی تھا۔ ۲

1 - Chamberlain Papers: Ronaldsday to Chamberlain 27th June 1917.

2 - Montage E S Speech in the House of Commons 22 May 1919

House of Commons Debates, Vol 116, Col 328 ff

مانیگو کا تجزیہ اپنی حد تک درست تھا لیکن نہ تو انہوں نے اور نہ ہی حکومت نے ہندوستانی
انتشار اور بے اطمینانی کے نفسیاتی پہلوؤں کی اہمیت کو منہ سب طور سے تسلیم کیا حقیقت یہ ہے کہ
1919 تک ہندوستان کا برطانیہ پر اعتماد بہت متزلزل ہو چکا تھا اور اتنی ہی اہم حقیقت یہ تھی کہ ہندو
کی وفاداری میں انحطاط ہندوستان میں برٹش اعتماد کے فقدان کا رد عمل تھا۔

دو عناصر ہندوستانی ذہن کو پریشان کر رہے تھے۔ ایک بیرونی واقعات کے اثرات تھے یوں
طاقتوں کا مسلم مالک کے خلاف جارحیت اور سفید فاموں کا سلوک عمل داریوں میں رہنے والے
ہندوستانیوں کے ساتھ۔ دوسرا امر کار ہند کا خود مختار حکومت کے ہندوستانی مطالبہ کی طرف
معاذ اللہ رویہ تھا۔

پہلے عنصر نے ہندوستانی مسلم قوم کو جو فطری طور پر ہم مذہب لوگوں کے مقدم میں دیکھی
رکھتا تھا متاثر کیا۔ یہ ہمدردی مسلمانوں کے انتشار میں اہم عنصر تھی اور جس پر بحث اس باب میں مسلم
مسئلہ کے تحت کی گئی ہے۔

جہاں تک عمل داریوں میں ہندوستانیوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے گاندھی جی کی شاندار
قیادت میں جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف جدوجہد نے پورے ہندوستان کو ہلادیا۔
حکومت ہند اور برطانوی غیر سرکاری طبقے کا رویہ تقسیم بنگال کے وقت ہی سے کانگریس کے
نسبتاً گرم (اتہا پسند) طبقہ کے خلاف سخت ہو چکا تھا۔ سرکار نے اتہا پسندوں کو تخریب پسندوں
کا مماثل سمجھ لیا تھا لیکن سخت تشدد آمیز کاروائیاں تخریب کاروں کو کچلنے کے بجائے ہندوستان میں
انہیں روپوش ہونے اور بیرونی مسلح مداخلت کی ہمت افزائی پر پڑا۔

انگریز اور ہندوستانی افسران کے خلاف انقلابی منصوبے اور انفرادی تخریب پسند کاروائیوں
کو صوبائی حکومتوں جیسے بنگال اور پنجاب نے حکومت ہند پر ایسے قوانین کو بنانے کے لئے دباؤ ڈالنے
کا بہانہ بنایا جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد بنائے گئے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کی جگہ جس حکومت
بنگال کے سکریٹری نے حکومت ہند کو لکھا۔

”ہذا کیلئے ان کنسل نے اس قانون کی نوعیت پر پوری توجہ سے غور کیا ہے جو
انتہائی راہ اختیار کرنے والے اقداموں کے علاوہ ان کے شعبے کے مطابق جنگ کے خاتمہ
کے بعد درکار ہو گا۔ وہ نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کو ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کے اصولوں
اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین

کے مطابق ہونا چاہئے۔ 3/

حکومت کی تشخیص تھی کہ ”دروازوں کے اندر ہمارے دشمن نسبتاً بہت کم ہیں اور یہ کہ ان کی طرف سے ہمارے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی بری طرح ناکامی بحیثیت مجموعی عوام کے غلوں کی متیقن ترین دلیل ہے۔ 4/ اور اگرچہ وہ حکومت کو معلوم تھا جیسا کہ مائیکلو نے اشارہ کیا ہے کہ بڑی حد تک انتشار اقتصادی بد حالی اور جنگ سربید شدہ حالات کی وجہ سے تھا اور سکرٹری آف سٹیٹ کی منظوری سے نئے قانون سازی کے بارے میں وہ لوگ اپنی تجویز کو لے کر آگے بڑھے۔

10 دسمبر 1917 کو حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی۔ ہندوستان میں انقلابی تحریک سے متعلق مجرمانہ سازشوں کی نوعیت و حدود، تفتیش کرنے اور اطلاع دینے کے لئے اور ایسے قانون بنانے کا مشورہ دینے کے لئے جو ان سے موثر طور پر نمٹنے کے لئے ترقی پزیر ہوں اور ولٹنگلینڈ کی عدالت عالیہ کا ایک جج ایس کا نند رتھ ریگیا گیا۔ دو ہندوستان کے جج ایک انگریز اور ایک ہندوستانی اور دو غیر سرکاری افسران ایک انگریز اور ایک ہندوستانی کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ کمیٹی کی خفیہ رپورٹ جنوری 1918 سے ہوئی اور اپنی رپورٹ 25 اپریل کو پیش کی۔ خصوصاً حکومت ہند اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے پیش کردہ شہادت پر مبنی تھی ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بمبئی میں انقلابی تحریک جیسے پتپاول برہمنوں تک محدود تھی۔ بنگال میں سازشی تعمیر یافتہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے جنہوں نے قتل اور زاکہ ترقی کا لمبا سلسلہ بنا دیا تھا۔ 5/ اپنی رپورٹ میں تشدد کا سبب بڑی حد تک وہ تارک وطن تھے جو یہ و نجات سے دیکھ آتے تھے۔ ہندوستان کے اندر دوسرے صوبوں میں تحریک نے بڑ نہیں پکڑی تھی۔ 6/

3 - Government of Bengal Political Department from the Hon'ble Mr J. H. Kerr Chief Secretary to the Government of Bengal to the Secretary Government of India, 17 February 1916

4 - Home Department Political & Proceedings No 358 of December 1916 Governor General to the Secretary of State for India, 24 November 1916

5 - Sedition Committee Report 1918 P 180

جنوری 1906ء سے دسمبر 1907ء تک بنگال، مشرقی و مغربی میں سرزد ہونے والے تشدد کے اقدام کے بارے میں اعداد و شمار سے 311 خلاف ورزیوں کا پتہ چلا 381 اشخاص کو مجرم قرار دیا گیا لیکن صرف 84 سزایاب ہوئے 7/

کمیٹی نے دیکھا کہ دہشت پسند سازشیں زمانہ جنگ کے قوانین کا شائبہ تھیں لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ پھر سے ابھر سکیں گی۔ ان کے زیر پھوٹ پڑنے کے قیاس کی بنا پر انھوں نے دو قسم کے اقدامات تجویز کئے۔ تعزیری اور انسدادی

اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت ہند نے مجلس قانون ساز کے لئے دو مسودہ قانون تیار کئے مقصد عام کارروائی کے ذریعہ جرم میں ملوث اشخاص کے زیادہ سے زیادہ مقدموں کا فیصلہ کرنا اور تیزی کے ساتھ سزا دینا تھا اس مقصد کے لئے مخصوص عدالت جس کے فیصلہ کا کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ خفیہ مقدمہ چلانے اور ایسی گواہی کی سماعت جو قانون شہادت کی رو سے قابل سماعت نہ ہو، بہت اہم اسی مقصد کے لئے کیا گیا۔ صوبائی سرکاروں کو تلامشی لینے مجبور قرار کرنے اور ضمانت طلب کرنے وغیرہ کے غیر معمولی اختیارات دیئے گئے۔ ہندوستانوں نے محسوس کیا کہ کسی حد تک ہندوستان کے لئے ایک خود مختار حکومت کا حق دیئے جانے سے فوراً پیشتر اور جنگ میں شاندار تعاون کے بعد اس طرح کے انسدادی اقدام نہایت غیر ضروری تھے لیکن تقریباً ہر جانب سے احتجاج کے باوجود اسمبلی نے مسودہ قانون کو قانون بنا دیا جو 2 مارچ 1919ء سے نافذ ہوا۔

اس بارے میں اس کے خلاف نے لازمی طور سے مخالفت اور مذمت کو جوادی والہ سرے کی مجلس تشاویہ کے ایک رکن شکریت نار نے بھی قانون کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کیا اپنی مخالفت تجویز میں انھوں نے لکھا۔

"اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کوئی شخص اپنی خود مختاری اور حق آزادی گفتار سے محروم کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ پس کی آزادی انتظامیہ کی مرضی کے ماتحت ہوگی۔ مختصر یہ کہ نوکر شاہی کی منشا کو ملک کے عام قوانین کا متبادل کر دیا گیا ہے" 8/

6- Ibid

7- India in 1917-18. P-158

8- Home Department 1919 Political Proceedings January 1919 Nos 45-72, and App. to K W Minutes of C. Sankaran Nam, 11 November 1918

اسمبلی میں مباحثہ کے دوران مختلف پارٹیوں اور مفاد سے تعلق رکھنے والے منتخب ہندوستانی اراکین نے اس مسودہ قانون کی مذمت کی۔ سرری نو اس شاستہ می ایک آزاد خیال لیڈر نے کہا: "ہندوستان کے ہاتھوں میں اس سخت نوعیت کے اختیار کا ہونا محض بدکاروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس سے نیک کو بھی اسی طرح چوٹ پہنچے گی جس طرح بدکاروں کا حوصلہ ایسا پست ہو گا اور ملک میں سیاسی معیار اتنا گر جائے گا کہ ذمہ دار حکومت کے بارے میں ساری گفتگو محض ایک دھوکا ہو گی" 9۔ انہوں نے اپنی تقریر کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا: "اگر ہماری استدعا کو قابل اعتناء نہیں سمجھا جاتا ہے، اگر مسودہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو میں یقین کرتا کہ یہاں کوئی بھی ایسا ہو گا جو اپنے فرض کو پورا کرے گا یا اگر اس نے تحریک میں حصہ نہیں لیا" 10۔

مسلم لیگ کے چیرمین جناح نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں حکومت کو متنبہ کیا: "حکومت کو دھمکی یا تنخویف کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ اس لئے کہنا چاہتا ہوں کیوں کہ یہ کہنا میرا فرض ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو آپ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسی بے طمینا اور ہیجان پیدا کر دیں گے جس کی مثال آپ نے نہیں دیکھی ہے اور یقین کیجئے کہ عوام اور حکومت کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر یہ انتہائی تباہ کن اثر ڈالے گا" 11۔

بل پر رائے شماری ہوئی۔ بائیس ہندوستانی اراکین نے اس کی نام منظوری کے حق میں ووٹ دیا اور پینیس مہ کاری اراکین نے اس کی منظوری کے لئے ووٹ دیا۔ رائے رائے کی مجلس انتظامیہ کے صرف ایک ہندوستانی رکن مشکوک تائید اس کی موافقت میں تھے۔

منظوری کے بعد جناح، مالویا و دیگر طلبہ الحق نے اسمبلی سے استعفی دے دیار رائے رائے کو اپنے استعفی نامہ میں جناح نے لکھا: "حکومت ہند اور یوراکسلسی نے جیسٹر قوانین میں ایسے قانون کو درج کرنا مناسب سمجھا ہے جو امن کے دور میں بلاشبہ خطرناک اور یقیناً تشدد آمیز ہے اور اس طرح عدلیہ کی جگہ انتظامیہ لار کھائے۔ علاوہ انہیں اس مسودہ قانون کو منظور کر کے یوراکسلسی کی سرکار نے عملاً ہر اس دعویٰ سے انحراف کیا ہے جو اس نے صرف ایک سال پہلے کیا تھا جب اس نے جنگ

9 - *Simran Sashtri, Legislature Assembly debate on the Rawlatt Bill 7 February 1919*

10 - *Ibid*

11 - *MA Journal, Legislature Assembly debate on the Rawlatt Bill 7 February 1919*

انگریز آرڈیننس (قانون حق و خلعہ) کے دفعات کا استعمال ان پر مقدمہ چلانے کے لئے کیا تھا
پنجاب میں انقلابی مہم گرمی پر بحث کرتے ہوئے لاجپت رائے نے نتیجہ اخذ کیا "لیکن سب کچھ
بچنے کے بعد ہم کو کچھ کہنا پڑتا ہے کہ اس توجہ میں اسباب اقتصادی تھے، ورنہ حکومت کی حکمت
عملی کا براہ راست نتیجہ ہے" 18/

گاندھی جی کی قیادت

1915 کے اوائل میں گاندھی جی جنوبی افریقہ سے جہاں انھوں نے قومی و قمار اور انسانی
حقوق کی حمایت میں وہاں ہندوستانی آبادکاروں کے ایک غیر معمولی تحریک کی قیادت کر چکے تھے
ہندستان واپس آ گئے تھے۔ عدم تشدد و اخلاق، اصولوں پر بنیائی، ہنس دہلی آئینی جدوجہد
کے تجربات نے ان کے فلسفہ کے خط و خال کو ڈھال دیا تھا۔ وہ مرکزی اصول جس نے ان کے خیالات
عمل پر اثر ڈالا جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، یہ تھا کہ انسان فطرتاًًً تقدس ہے اور زندگی
کا تمام ترمیم و اصلاحی اور اجتماعی امور میں اپنے اس تقدس کو بروئے کار لانا ہے۔ مذہب،
فلسفہ، اخلاقیات، سماجی علوم، اقتصادیات، سیاسیات، اصولی و عملی سب اس ایک عظیم ترین
مقصد خود فہمی کے اصول میں جمع ہونا چاہئے۔ یہ قول گاندھی جی اس مقصد کی حقیقت و الفاظ
میں واضح ہے۔ سچائی اور عدم تشدد، سچائی شخصیت کا مغز ہے۔ انسان کی عظیم ترین اور باطنی
وجود سے مماثلت ہے۔ عدم تشدد انسانی برادری کا بنیادی اصول ہے جو انسانوں کو اتنی رے
رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔

انھوں نے ترقی کے لئے تمام کاوشوں اور دستوروں کو مخفی نقطہ ایوں کی روشنی میں بنایا
ملک کی آزادی ضرورت ہے کیونکہ خود مختاری حکومت کے وسیلہ سے حاصل کی ہوئی انفرادی
خود مختاری کے بغیر سچائی اور عدم تشدد کو مستحکم بنانے کے لئے ترقی و حالات پیدا نہیں کئے
جاسکتے۔ گاندھی جی کی اولین و یکپہی انسان کو ایک اخلاقی ہستی میں تبدیل کرنے میں تھی، اور اس
کے لئے انھوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مادہ اور ادراک طریقوں سے فطرت پر قابو حاصل کر لیا جائے
جو اس نے ارتقاء کے ذریعہ وراثتہ پایا ہے۔

یہ وہ دین جس کو انھوں نے جنوبی افریقہ میں عملی جامہ پہنایا اور جس کی انھوں نے ہندوستان میں اشاعت کی کوشش کی، اخلاقی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی زندگی میں ہندوستانی سیاست میں ان کی آمد نے بہاں کی تواریح میں ایک نئے باب کا آغاز کیا۔

ملک میں سوائے تھوڑے وقفہ کی اتفاقاً ۱۹۰۷ء کے ربع صدی کی غیر حاضری کے بعد جنوبی ۱۹۱۵ء میں وہ ہندوستان آئے انھوں نے گوکھلے کی اس صلاح پر عمل کیا کہ وہ ایک پرسکون سال ملک کے صحیح حالات سے اپنے کو آگاہ کرنے میں گذاریں۔ انھوں نے احمد آباد کے قریب ساتتہندی پر ایک سستیہ گھر ۲۴ گھر قائم کیا۔ سیاسی میدان میں ان کی پہلی مہم ٹریش نوآبادیات کے مزدوروں کی بھرتی کے لئے اقرار نامہ کے طریقہ کے فوری خاتمہ کے لئے مدد کرنا تھی۔ یہ طریقہ ترک کر دیا گیا۔

بعد ازاں انھوں نے اپنی توجہ بہار کے نیل کے کاشت کرتے والوں کی طرف سے شائع کئے گئے کاشت کاروں کی شکایات کی طرف مبذول کی وہ تفتیش کرنے کی غرض سے جمپارن روانہ ہوئے لیکن ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کے ضلع کو فوراً پھوڑ دینے کے لئے حکم جاری کیا، گاندھی جی نے حکم ماننے سے انکار کیا اور حکم عدولی کے لئے ان پر مقدمہ چلایا گیا، وہ حکم عدولی کے الزام میں موقوف ہوئے لیکن انھوں نے اس کو اس بنا پر حق بہ جانب ٹھہرایا کہ انسانی اقتدار کو لازماً ضمیر کے بالاتر اقتدار کے سامنے جھک جانا چاہیئے۔ قانونی عدالت میں یہ ایک انوکھا جواز تھا، لیکن سرے سے انوکھا بھی نہیں کیونکہ تاریخ میں سقراط اور دو مہرے مذہبی درویش اور شہرہ آرا اس سے پہلے اپنے عمل کو حق بہ جانب ٹھہرانے میں یہی راستہ اختیار کر چکے تھے، لیکن اس طرز کار سے بالکل بالا ایگریز مجسٹریٹ کے لئے یہ جواز بدحواس کن تھا، حکومت بہار نے ان کو رہائی دلائی اور گاندھی جی کو تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی، آخر کار حکومت نے نیل کے کاشت کاروں پر مظالم کی سنگینی کو تسلیم کیا اور ۱۹۱۷ء کے جمپارن اگر یہ بل جمپارن مسودہ قانون نے اس طریقہ کا خاتمہ کی تجویز کی۔

گاندھی جی ابھی بہاری میں مشغول تھے کہ ان کو کھڑا کے ن کسانوں کو مدد اور رہنمائی کرنے کی درخواست موصول ہوئی جو فٹنل کے قریب ہونے کی وجہ سے لگان کی ادائیگی کی مشکل سے دوچار ہو رہے تھے، وہ وہاں ہی استمداد آہاں میں رہ رہیں گئے، یہ مداخلت کرنا تھی انھوں نے پہلے احمد آباد کے قریب مزدوروں کا مسئلہ، پھر ہندوستان کے کسانوں کا مسئلہ، مزید ان کے بعد مزدوروں کے خلاف حد تشدد کی پابندی اور ثابت قدم رکھنے

کو کہا، بد قسمتی سے دو ہفتہ بعد ان کے پاؤں ڈگر گانے لگے، اس لئے گاندھی جی نے اعلان کیا کہ جب تک ہڑتال کا تصفیہ نہ ہو گا وہ برت رکھیں گے، اس نے مزدوروں کو اپنے ارادہ میں مستحکم کر دیا اور مل مالکوں کو بھی متاثر کیا، جانیوں کے لئے تسلی بخش تصفیہ کے ساتھ ہڑتال ختم ہوئی۔ اس کے بعد وہ کھداتنازع میں گھسے جو ایک مصالحت پر تمام ہوا، گاندھی جی نے محسوس کیا کہ تسلی بخش نہیں تھے لیکن یہ گجرات کے کاشتکاروں کے میداری کے آغاز کی نشاندہی کرتی تھی 19

یہ واقعات عرش بریں کی طرف اس کی پرواز کے آغاز سے پہلے پرول کی پھڑپھڑاہٹ کے مانند تھے۔ گاندھی جی کو اخبارات میں اکثر رولٹ کمپنی کی رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ خوشائے کی جا چکی تھی انھوں نے کہا، "اس کی سفارشات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، یہ اس سلطنت کے وفادار شہری کی جس نے ابھی تک یقین کیا تھا کہ "سلطنت جمہور سے ایک فلاحی قوت تھی" ایک ایسے انتہا پسند باغی میں تبدیلی کا آغاز تھا جس کا نیا عقیدہ یہ تھا کہ اس وقت سلطنت برطانیہ شیطنیت کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ لوگ جو خدا سے لگاؤ رکھتے ہیں شیطان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔"

اس طرح کے عظیم روحانی شخص اور مہدین محبوب سچائی میں تیغ ہندوستان میں سلطنت برطانوی کی اخلاقی اساس کی تباہی کی آخری نوبت کی علامت تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کے ضمیر کی نمائندگی کرتے تھے اور ان کے ذہن کی پرکھی اس بغاوت کا نقطہ آغاز تھی جو سلطنت کے خاتمہ پر ختم ہوئی۔

ان کا فوری رد عمل اس عہد نامہ کا مسودہ تیار کرنا تھا جس نے ان دستخط کنندگان کو جتہوں نے ان کی پیردی کی اور یہ باور کیا کہ بل غیر منصفانہ اور انصاف اور خود مختاری کے تمام اصولوں سے منحرف اور ایک شخص کے ابتدائی حقوق کے لئے تباہ کن تھے، ان کے قانون بن جانے کی کوشش میں اور جب تک انکو واپس نہ لے لیا جائے "ان قوانین کو ماننے سے انہی طور سے انکار کیا تھا" 20

19 - Gandhi MK An Autobiography (1948) P. 538.

20 - Bombay Chronicle, 2 March 1919. Cited in Bambered PC Histories of the non Co-operation and Khilafat Movements. P4

اس اثنا میں مسودہ قانون ایکٹ بن چکا تھا۔ عہد نامہ کے بعد کل ہند ہیما نہ پر ہڑتال اقتصادی عمل کی مسئلہ کی دعوت دی گئی، پہلے 30 مارچ 1919 کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن بعد میں اپریل دی گئی۔ یہ دن فاقہ اور دعا کرنے کا تھا جب ہندوستان نے برطانوی سامراج کی خلاف ورسی تشدد کی جنگ کا آغاز کیا۔ گاندھی جی نے والٹر رائے کو لکھا "ستیاگرہ کی مہم سیاست میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا اور اخلاقی طاقت کو اس کے اصلی مقام پر واپس لانا ہے۔"

اس پکار کا رد عمل حیرت انگیز تھا ملک کے ہر ایک حصہ میں شہر اور گاؤں نے ہڑتال کو کامیاب بنانے اور اس بات کا مظاہرہ کرنے میں کہ تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک ہی مشترک جذبہ کار فرما ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔

گاندھی جی نے دیکھا "ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے ہندوستان کے قصبوں اور دیہاتوں نے مکمل ہڑتال کیا، یہ انتہائی تعجب فیز منظر تھا" 21

دہلی میں یوم ستیاگرہ 30 مارچ کو منایا گیا بے مثال جوش کے مناظر پیش کئے گئے ہندو اور مسلمان مت ہر دلوں میں شامل ہوئے۔ سوامی شرودھانند ایک معروف آریہ سماجی رہنما کو جامع مسجد میں بٹھا مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لئے دعوت دی گئی۔ ایک بہت بڑے جلوس نے مدد کوں پر گشت کیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کا بھائی چارہ اور عوام کا جوش حکام کی نظروں میں خطرہ کی علامت تھی۔ اس طرح عجیب و غریب واقعہ سے بیٹنے کا ان کی دانست میں محض ایک طریقہ تھا۔ تنہا، تنہا، اور اس کو جیسے دباننا، پولیس کی مزاحمت، فساد، تشدد اور بندوق سے گولی باری ناگزیر نتائج تھے۔

بہنوں میں جہاں گاندھی جی بذات خود موجود تھے جو پال پیچ پر ایک جسم فقیر مجتمع ہوا اور بلا کسی مندرجہ کے شبہ میں گشت کیا، گاندھی جی اور سرودھانی نائیڈو نے ایک مسجد میں تقریر کی، گاندھی جی کی سق ہیں جن پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے کھلے بندوں فروخت کی گئیں۔

بدقسمتی سے احمد آباد اور گجرات کے چند مقامات پر فسادات پھوٹ پڑے لیکن بدترین حادثہ پنجاب میں ہونے والا تھا۔ دلی کے حادثہ کے بعد سے بے چینی کے اسباب کی تفتیش کے لئے

گاندھی جی شہر میں آنا چاہتے تھے لیکن ریل میں ان کی آمد کی اجازت نہ دینے کے لئے احکامات جاری کر دیئے گئے ان کو بمبئی واپس جانے اور پریسیدنسی میں مقیم رہنے کے لئے مجبور کیا گیا یہ خبر پھیل گئی کہ ان کو قید کر لیا گیا اس سے غم و غصہ پیدا ہوا۔

III امرتسرالمیہ

پنجاب جس نے جنگ کی سرگرمی میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا تمام دوسرے صوبوں کی نسبت بدترین طور پر متاثر ہوا تھا۔ مزید برآں اس کی قسمتی یہ تھی کہ اس پر میکائل اور ڈائر حکومت کرتا تھا جو مارلے کے (Schinnerle) بدترین نمونہ تھا۔ رولٹ بل نے جیسے پنجاب کے زعموں پر نمک پاشی کی تھی اس نے نہ کوئی دلیل، نہ اپیل، نہ دلیل 22 کو برداشت کیا اور ڈائر جیسے حکام کے حکم سے ہر ایک عوامی کارکن کو بدترین نتائج سے خوف زدہ کیا۔

چونکہ تناؤ اور دباؤ نسبتاً پنجاب میں زیادہ تھا اس لئے وہاں دیگر صوبوں کی نسبت ترقی زیادہ وسیع اور شدید تھی، وہاں نسبتاً زیادہ جوش، سخت تر جذبات، لوگوں کا وسیع تر ارادہ ہوتا تھا۔ اور یہ سب فساد آمیز مظاہر، احکام کے لئے خطے کی دہشت اور متعدد تضادم کا باعث تھے 1907ء کے زمینی بے چینی کے زمانہ ہی سے پنجاب شورش پسندی کے لئے شہرت حاصل کر چکا تھا جب سے اب تک حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ صوبہ گہری جذبہ ملیوسی کو محسوس کر رہا تھا اور گاندھی جی کی ملکارت نے عوام پر برقی اثر ڈالا۔

پہلے ہی سے پورے صوبے میں متعدد احتجاجی اجتماع ہو چکے تھے۔ چٹنویں اپریل کو لاہور و دوسرے شہروں میں ہڑتالیں کی گئی تھیں۔ گورنر نے برغیظ جوابی عمل کیا اس نے ایک تہدیدی تقریر میں صوبائی مجلس کو نسل سے کہا۔

”اس لئے میں اس موقع پر ان سبھی لوگوں کو جو صوبے میں سیاسی تحریک سے منسلک ہیں۔ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان جلسوں کی جن کو وہ منعقد کریں، مناسب کاروائی، ان میں استعمال کی جانے والی زبان اور ان جلسوں کے بعد پیدا ہونے والے نتائج کے ذمہ دار ہوں گے“ 23۔

22 - Bamford P.C. op. cit. P. 10.

23 Proceeding of the Legislative Council of the Punjab 1919 Vol. X, PR 290-91

دی ٹیریوں نے اس تقریر کو اشتعال انگیز بنا عاقبت اندیشی کے نام سے رسوا کیا۔
 ۱۵ اپریل کو گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر ملنے پر لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا پولیس طلبا اور
 مظاہرین پر گولی چلائی۔ ایک مجمع اور ایک اجتماع کو گولیوں کا شکار بنایا گیا تین مقامی رہنماؤں
 کو جلا وطن کر دیا گیا۔

لیکن جو کچھ لاہور میں وقوع پذیر ہوا امرتسر میں ہونے والی دہشت زدگی کے مقابل میں ماتہ پر
 جاتا ہے یہاں احتجاجی جلسے فروری میں شروع ہوئے تھے ۲۳ مارچ کو ستیہ گرہ تحریک کی
 حمایت میں ایک جلسہ ہوا جس کے ۶ دن بعد ۳۰ مارچ کو ہرتال کے اعلان اور وضاحت کے لئے
 دوسرا جلسہ ہوا۔

حکام کا فوری رد عمل رہنماؤں میں ایک ستیہ پال کو عوام کو خطاب کرنے سے روکنا تھا
 اس نے شہریوں کو خوف زدہ نہیں کیا اور مورخہ ۳۰ کو ایک ہرتال کی گئی اور جلیا نوالہ باغ میں ایک
 جلسہ ہوا ۱ مارچ کو ایک دوسرے رہنما سیف الدین کچلو کو بھی ستیہ پال کی طرح ٹوش دیا گیا
 اور متعدد دوسرے حراست میں رکھے گئے مورخہ ۶ کو مکمل ہرتال کی گئی لیکن اسن قائم رکھا گیا
 ڈپٹی کمشنر جھنجھلا گیا اور فوراً مزید فوجی کمک طلب کی اور اپریل کو ایک ہندو تہوار تھا اور ہندو
 مسلمانوں اور سکھوں کے ایک بہت بڑے جلوس نے شہر کو بے پروا کر دیا۔

گاندھی جی جو رہنماؤں کی دعوت پر پنجاب کا سفر کر رہے تھے بالوال میں روک لئے گئے
 اور صوبے میں داخل ہونے سے روک دیئے گئے۔

دوسرے دن صبح ۱۱ اپریل کچلو اور ستیہ پال کو امرتسر سے شہر بدر کر دیا گیا ان دو واقعات
 نے عوام کو مشتعل اور پر غیظ کر دیا مجمع ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے اور احکامات کو منسوخ کرنے
 کی درخواست کرنے کے لئے اکٹھا ہوا فوجی دستوں نے ان کو ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کی طرف جانے
 سے روکنے کی کوشش کی۔ سوار پولیس نے بھیڑ پر گولی چلائی جس سے چند اموات ہوئیں اور کئی دوسرے
 زخمی ہوئے۔ مزید مجمع اکٹھا ہوا اور خیر مقدم گولیوں سے کیا گیا۔ پھر براہِ تلخیہ مجمع نے تمام حدود کو
 توڑ دیا جس کے بعد وحشیانہ تخریبی کاروائیاں، آتشزدگی، قتل و غارت عمل میں آئیں۔ اوڈاٹھو نے
 امرتسر کو عدم تشدد کے پیرور رہنماؤں سے محروم کر کے کاٹا بودیا تھا اور ہندوستان نے کاٹا کاٹا معصوم
 عوام کے قتل عام کی فصل کاٹی۔

مورخہ ۱۱ کو امرتسر فوجی حکام کے سپرد کر دیا گیا اور بیگیٹر ڈاٹر نے اسی رات ذمہ داری

سنبھال لی ۱۲ مارچ اپریل کو اعلان جاری کیا گیا جس کے ذریعہ اگر جلسے کئے گئے، یا جلوس نکالے گئے اور تشدد سے کام لیا گیا تو ہولناک نتائج کی دھمکی دی گئی۔

عوام کا رد عمل ان دھمکیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ ۱۳ اپریل کے سہ پہر میں جلیانوالہ باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ڈائری نے اس کو اپنی طاقت کے خلاف تصور کیا اور ایک مثال قائم کرنے کے لئے بزدل طاقت اس جلسہ کو منتشر کرنے کا فیصلہ کیا۔

جلیانوالہ باغ عمارتوں سے محصور ایک کھلا ہوا احاطہ تھا جس میں ایک ہی ایسا تنگ راستہ تھا جس سے ایک مسلح کار بھی نہیں گزرتی دوسری طرف تین یا چار شکاف تھے۔ ۱۲۱ احاطہ میں مختلف اندازوں کے مطابق پندرہ تیس ہزار اشخاص جمع ہو گئے تھے۔ وہ لوگ امن طریقہ سے رہنماؤں کی تقاریر سن رہے تھے کہ ڈائری اور اس کے ساتھی صدر دروازہ پر آگئے ڈائری نے فوراً اپنے فوج کی صفیں باندھ لی اور بلا کسی اطلاع کے گولی باری کر دیا۔ سیکڑوں اشخاص مارے گئے اور بے شمار لوگ بعد میں ہونے والی بھگدڑ سے کچل گئے۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور زخمی دور سے کراہتے اور پانی کے لئے چلاتے رہے لیکن گولی باری ہوتی رہی جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی (گولہ بارود ختم نہیں ہو گیا۔ مرے ہوئے اور زخمی لوگوں کی پرواہ کئے بغیر اپنی کارستانی پر تکرر ڈالتے ہوئے پرچور انداز میں ڈائری قتل گاہ سے چلا گیا۔

مقتول اور زخمی لوگوں کی تعداد کبھی نہیں معلوم ہو سکے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق بہت سے 379 تھے یا ایک ہزار تھے۔ بات خارج از بحث ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انجینڈ میں حکومت سیاسی اصلاحات کے ذریعہ ہندوستانیوں کو خود مختار حکومت کے لئے تربیت دینے کے ارادے کا اعلان کر رہی تھی تو ہندوستان میں اس کے کارکن تمام ہندوستانیوں کو دراصل غلامی، بزدلی، بھاری اور چالوکی کی خصوصیات کی نشوونما کے لئے خوف و ترس کا سبق دے رہے تھے۔

جلیانوالہ باغ کا قتل عام ایک اکیلا واقعہ نہ تھا پنجاب میں چلائی جانے والی عوام کو دہشت زدہ کرنے کی حکمت عملی کی متعدد مثالوں میں سے یہ ایک تھی۔ قتل عام کے بعد امرتسر میں کرفیو کا حکم جاری ہوا جو دو مہینہ قائم رہا۔ اس سے بدتر یہ تھا کہ پانی اور بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی۔ منہڑاڑی اور کوٹڑے کی سزا عام تھی اور ایک حکم صادر کیا گیا کہ اس مہلی سے جس میں ایک انگریز خاتون مس شروڈ (Miss Shrood) قتل کی گئی تھی گزرنے والا کوئی بھی شخص پستہ پیٹ کے بل رنگ کر چلے گا۔ ۱۳ اپریل کو نافذ کئے گئے مارشل لاک کے تحت بے شمار لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا۔ بہت سے

لوگوں کو موت کی کالے پانی کی اور مختلف نوعیت کی قید کی سزائیں دی گئیں۔

لاہور میں ایک جلوس پتھن مرتبہ گولی چلائی گئی ۱۷ اترتا صبح کو اور پھر ۱۷ اترتا صبح کو ۱۷ اترتا صبح کو لاہور کے تھین سرکردہ لیڈر۔ رام بیجوت چودھری، کیشن لال اور دوتی چند۔ ٹرپٹی کشن کے گھر بلائے گئے۔ حراست میں لے لئے گئے اور جلاوطن کر دیئے گئے۔ مارشل لانا فائدہ کیا گیا۔ امد ہتال فوجی طاقت سے ختم کرا لی گئی۔ ۱۵ اپریل سے ۱۹ مئی تک مارشل لا کا دور نظامانہ سلوک کا خوفناک افسانہ تھا فوجی ضرورت کے لئے سوار یوں کو ضبط کرتا۔ ضرورت مندوں کے لئے آزادانہ تقسیم خوراک پر پابندی مہ سہری عدالتوں کے ذریعہ مقدمہ چلانا، قید کوڑے کی سزا، سرے عام کوڑے مارنا۔ مئی کی پتی دھوپ میں ظہار کو دن بھر میں ۶ میل پیدل چلایا جانا وغیرہ حکومت یونیورسٹی میں اقتصادیات کے منظر پر فیسر منوہر لال جیسے مشہور و معروف عالم کو بھی بلا وجہ تباہی میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب دانستہ طور پر لوگوں کو ہراساں اور ذلیل کرنے کے مقصد سے کیا گیا۔

قصور میں دلاہور اور ام تسر کے قریب ایک اراپہل کو ام تسر سے ملنے والی خیروں سے مشتعل ہو کر عوام کی بھیڑ نے لوٹ مار اور آتش زنی کا اقدام کیا، حکام نے مارشل لانا فائدہ کر دیا۔ لاہور اور ام تسر کی دہشتناکی کو دہرایا گیا۔ انچارج فوجی فسر مفرد فائدہ سزاؤں کو عائد کرنے میں اپنی انتہا پسندی کو رد بکار لایا۔

گجرانوالہ میں ایک اقامت گاہ پر بم بھیج دیا گیا۔ اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لئے شہر وال اور گاؤں میں مشین گنوں سے گولیاں برسائی گئیں۔ بلا امتیاز لوگ قید کئے گئے اور ان کو بے حرمتی کوڑے کی سزا اور کئی طرح کی تہلیل کا ہدف بنایا گیا۔ کئی دوسرے مقامات پر بھی ہولناک کہانی دوہرائی گئی۔ پنجاب کو کم و بیش ایک نو مفتوح غنیمت ملک سمجھا گیا۔ یہاں کے لوگوں کو قرار واجب سزا کے خوف سے حکومت کو لاکار نے یا اس کی تعہد کرنے کی جرأت نہ کرنے کا سبق دیا گیا۔ 24/

24- The account is based Largely on:

- (1) Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress
- (2) Disorder Inquiry Committee Report (Hunter) in five Volumes: and
- 3) V.N. Dutt Jallianwala Bagh

انگریز حکام انتظامیہ اور فوج کے اپنے صحیح رنگ میں ظاہر ہوئے جن کی ظاہری تہذیب کا رنگ روغن یک بیک صاف دھل چکا تھا وہ لوگ خوف میں مبتلا تھے، سائے سے بھی ڈرتے تھے اور پلٹ کر مقابلہ کرنے والے خوں خوار و رندوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ خود سہ اور مغرور مشیر کار اوڈا نے برٹش حکومت کے اخلاقی اساس کے دعویٰ کو ترک کر دیا اور حکومت بزور شمشیر کے عقیدہ کو قبول کیا۔ انکو انری کمیشن کے روبرو اپنے کلمے کا رناموں کو بیان کرنے میں کسی قسم کے ذمہ داریاں سرف کے جذبہ کا اظہار نہیں کیا۔

”پنجاب الگ تھلگ کر دیا گیا۔ باقی ہندوستان سے کٹ کر رہ گیا ایک دبیز پردہ میں ڈھکا ہوا بابہ می دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔“ جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ 25 مئی کو بتدریج قبضہ پھیلی اور ہندوستان بٹ گیا۔ جلیا لوالہ پارغ نے پورے ہندوستان میں لگ لگائی 26/ ہر طرف سے اظہار مذمت ہوا۔ راجندر ناتھ ٹیلور کا برٹش حکومت کی طرف سے ان کو دیئے گئے سرکاری خطاب کا درس کرنا حکم الہ کے اعزاز اور امتیاز تقسیم کرنے کے اختیار کو قبول نہ کرنے کا شاندار اعلان تھا۔

اوڈا نے اوچیسفوڈ کو واپس بلانے کی مانگ کی گئی۔ قیدیوں کے لئے تالوں دیا گیا اور پنجاب کے واقعات کی جانچ کے لئے انکلینڈ اور ہندوستان دونوں جگہ امرہ کیا گیا۔

انکلینڈ میں صوم رول لیگ اور برل فیڈریشن کی طرف سے سرکردہ ہندوستانیوں کا وفد جو اسٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے روبرو شہادت دہیا کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ ان میں سے وٹھل بھائی پٹیل، ملک، مہی چندر پال، مسٹر بینٹ، سر نند پال، سرنجی پتھ، سپر وائس نو اس شاستری اور دیگر تھے۔ رائے عام کو ٹھنڈا کرنے کے لئے حالیہ واقعات کی جانچ کی اہم ضرورت کا سکریٹری آف اسٹیشن کو انھوں نے احساس دلایا۔

ماٹنگ کو علم تھا کہ ہندوستان پر صرف بزور شمشیر حکومت کرنا ناممکن تھا کیونکہ آپ سنگھیں

25 J. Nehru. An Autobiography (1953) P 42.

26 Bhanu Suresh Nath. Op. Cit. P 304

جلئے گا 30/3

حکومت ہند نے چانچ کی تجویز کی سختی سے مخالفت کی لیکن سکرٹری آف اسٹیٹ (وزیر ہند) ضمانت دے چکے تھے اور دائرہ سروس کے لئے اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ کمیٹی کا اعلان 14 اکتوبر 1919 کو کیا گیا جس کے حیرت انگیز نتائج چار انگریز اور تین ہندوستانی سیتل داد صاحبزادہ، سلطان احمد خاں اور جگت نرائن مہراں تھے۔

کمیٹی نے بشمول ڈائری مارشل لا کے حکام، قوتی حکام، انتظامیہ کے حکام اور کئی لوگ فسادات میں ملوث تھے متعدد دگواہوں کے بیانات لئے۔ حکومت پنجاب نے ان کے سامنے بہت سارے کاغذات پیش کئے جن میں مارشل لا عدالتوں اور کمیشنوں کے حکام شامل تھے لیکن جیل میں قید پنجاب کے سرکردہ رہنماؤں کی مناسب تحفظ کے ساتھ عارضی رہائی کی درخواست کی حکومت کی نامطلوبہ کی بنا پر پیدا ہونے والی حالت کے تحت کانگریس کی طرف سے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں نے اس کے رد و برد حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔

کمیٹی کی رپورٹ میں اتفاق رائے نہ تھا۔ یو پی ممبران نے جو اکثریت میں تھے ایک رپورٹ پر دستخط کئے تین ہندوستانی ممبران نے ایک علیحدہ رپورٹ تیار کی۔ اکثریت کی رپورٹ کے انکشاف یہ تھے:-

- (1) ہنگامے بغاوت کی نوعیت کے تھے جو بڑے بڑے انقلاب کی صورت اختیار کر جاتا۔
- (2) یہ کہ شورشیں (بلوے) ایک مخصوص تنظیم کی کارروائی کا انجام تھیں اور سب باہم مربوط تھے
- (3) یہ کہ حالات کے تحت مارشل لا کی پابندی پوری طور سے حق بہ جانب تھی اور یہ کہ گول باری عوامی زیادتیوں کو دبانے کے لئے ضروری تھی۔
- (4) یہ کہ حکومت ہند بے قصور تھی۔

- (5) یہ کہ بغیر متنبہ کئے ہوئے بڑی دیر تک اور بہت زیادہ گولی چلانے کے لئے دائرہ کار عمل قبل تنقید تھا، یہ کہ خاطر خواہ اخلاقی اشرمید کرنے کا ڈائریکٹ مقصد فرض کا غلط نقطہ یہ تھا۔
- اکلیت نے پہلے دو انکشافات سے اتفاق نہیں کیا اور مانا کہ فائرنگ حق بہ جانب تھی۔
- لیکن سزائیں جیسے پیٹ کے بل چلنا، ہائیڈروکلیکٹری، کوڑے بازی کرنا وغیرہ ہندوستانیوں

کو دہشت زدہ اور ذلیل کرنے کے ارادے سے دی گئیں۔

ڈاکٹر کے سلوک پر ہندوستانی ممبران نے یورپین ممبران کی نسبت زیادہ شدید ہتکتہ چینی کی۔ انھوں نے اس کی کاروائیوں کا موازنہ 1914 میں بلجیم اور فرانس میں جرمنوں کی طرف سے ہولناکی کے کئے گئے کاموں سے کیا۔ انھوں نے لکھا "تم محسوس کرتے ہیں کہ ملک معظم شہنشاہ کی رعیت سے بیٹھنے کے لئے ایک غیر انسانی اور غیر برطانوی طریقہ کار اپنا کر ڈاکٹر نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے" 31/

کانگریس نے اپنی خود کی جانچ کمیٹی قائم کی تھی۔ موقی لال نہرو (جنہوں نے 1919 میں کانگریس کا صدر منتخب ہو جانے پر استعفیٰ دے دیا) فضل الحق رجو خاص کام کے سبب سے شامل نہ ہو سکے) ایم۔ آر جیا کر (M. R. Jayakar) فضل الحق کی جگہ پر ہی۔ آر داس عباس طیب جی، اور ایم۔ کے گاندھی اس کے ممبران تھے۔ انھوں نے اپنی رپورٹ پر 25 فروری 1920 کو دستخط کر دیئے۔

کمیٹی نے ایمانداری سے میکانی اور ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرایا "جس نے ہمیشہ تعقل کی نسبت جذبہ و جہالت سے کام لیا" اور بتایا "عوام اور اپنے اعلیٰ حکام دونوں کو گمراہ کرنے کی کتنی سنگین ذمہ داری کا سزاوار ہوا۔ 32۔ انھوں نے اس پر جنگ کے لئے سپاہیوں کی بھرتی کے لئے جاہلانہ طریقوں کے استعمال کرنے اور اس طرح مخالفت اور بے اطمینانی کا جذبہ جس کی انتہا 1919 کے فسادات تھے پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا۔

"ہمیں بے اختیار کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ۲ نے (ڈاکٹر) عوام کی طرف سے تشدد کو دعوت دی تاکہ وہ "ان کو کچل سکے۔ واقعہ تھا کہ تاسہے کہ اس نے پنج بیوں کو سخت ترین اشتعال بہ مبتدا کر دیا جس کے زیر اثر انھوں نے عارضی طور سے اپنے پر ضبط کھو دیا" 33/

جیمس فورڈ (Chalmers Ford) کے بارے میں انھوں نے رستے ظاہر کی "اس نے

31- Disorders Inquiry Committee Report, the minority Report P114

32- Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress P7

33- Ibid. P.23.

اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہزار کسٹنس بہ خوشی ان لوگوں کے مفادات کی طرف سے لاپرواہ نہیں تھے جن کو ہزار مجبستی کی طرف سے ان کی نگرانی میں ان کو سونپا گیا تھا لیکن ہم فیسوں سے کہتے ہیں کہ ہزار کسٹنس لاپرواہ تھے۔
 نے اپنے کو اس بلند عہد سے پر فائز رہنے کے لئے قابل ثبات کیا جس پر ان کو متعین کیا گیا تھا اور ہم سب کی رائے ہے کہ ہزار کسٹنس کو واپس بلا لینا چاہئے۔ 34/

پوری تو جیسے تمام واقع کی چال دین کے لئے وہ لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ

(1) پنجاب میں حکومت کو گرنے کی کوئی سازش نہیں تھی۔

(2) مارشل لا کے نفاذ کو حق بہ جانب ٹھہرانے کے لئے کوئی معقول سبب نہیں دکھایا گیا ہے۔

3، جلیانوالہ باغ کا قتل عام بچوں سمیت بالکل بے قصور اور نسبتہ لوگوں پر ایک سو پانچواں تھی۔
 اور عالیہ برٹش حکومت کی تاریخ میں اپنی سنگ دلی میں لاشمانی تھا۔ 35

حکومت ہند نے Hunter کمیشن (ہنٹر کمیشن) کی رپورٹ پڑھ کر کیا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ جلیانوالہ میں ڈنر کا عمل ناقابل حمایت تھا اور یہ کہ وہ معاملہ کی معقول ضرورت سے تجاوز کر گیا اور اپنے فرض کو سمجھا اس لئے اس کو اپنے عہد سے پر کام کرتے رہنے کی اجازت دینا غیر منصفانہ سمجھا گیا۔
 اس وجہ سے 23 مارچ 1920 کو اسے اپنے عہدے سے لگ کر دیا گیا۔

ڈنر کے معاملہ سے متعلق پارلیمنٹ میں ایک بحث چلی گئی۔ ہائیگگ نے حکومت ہند کے فیصلہ کی موافقت اس بنیاد پر کیا کہ برصغیر ہندوستان پر اپنا تسلط تشدد کے ذریعہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ 36
 — پرچل نے حکومت ہند کی حمایت کی اور اس نظر ایک تردید کی کہ ڈنر نے مہاشنت کو اپنی سنگ دلی کے ذریعہ بچا لیا تھا۔ انھوں نے جلیانوالہ باغ کے قتل عام کو ایک انسانیت سوز واقعہ سمجھا۔ وہ سب سے برا کمٹک جو اس دورانے نکلتے ہیں دور ماضی سے کہہ کر بتا کہ جب کہ ہم نے 40am of Act
 17 فک کو نذر آتش کیا تھا۔ 37

34- Ibid P. 157

35- Ibid P. 158

36 Parliamentary Debates, House of Commons 8th July 1920
 5th Series Vol 131, Col 1715

37- Ibid. Col 1733

یونزلڈ (Bone Leavelle) نے ڈائریکٹر کو قصور وار ٹھہرایا اور 38 پھر بھی جب رائے شماری کی گئی تو 230 کے مقابلہ میں جنہوں نے حکومت کی حمایت کی 129 کی تعداد میں ڈائریکٹر کی موافقت میں ووٹ دیئے۔ 39

دارالامراہ (House of Amra) میں قدامت پسندوں نے شہسول متعدد ریٹائرڈ آفیسروں اور اہلین حکام کثرت رائے سے ڈائریکٹر کی حمایت کی تاہم حکومت ہند اپنے فیصلہ پر اٹل رہی۔ اس نے ڈائریکٹر کی مذمت کی اور اس سے کٹاؤ نکال دیا۔

اس کے سبب اس کی حمایت میں رد عمل ہوا۔ ایک بڑی رقم جمع کی گئی۔ 26000 پونڈ ایک تلوار کے ساتھ اس کے مداحوں کی طرف سے بطور اظہار پسندیدگی اس کو پیش کی گئی تھی۔

اس اثنائے میں پنجاب میں (امرسر، لاہور، قصور، گجراتوالہ وغیرہ) گجرات میں (احمد آباد، ویرامنگم، ٹٹارہ) اور بنگال میں (کلکتہ) ہونے والے تشدد کے مدد سے مجروح دل کے ساتھ گاندھی جی نے آہ و زاری کی "میں نے غلام کو سول نافرمانی شروع کرنے کی دعوت دی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو اس کے لئے اہل بنا پاتے، اور مجھے اپنی غلطی ہمایہ جیسی بھی رہی محسوس ہوتی ہے" 40 انھوں نے انفرادی مزاحمت کو معطل کرنے کے اپنے فیصلہ کا اعلان کر دیا۔

بد قسمتی سے حکومت کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مارشل لا کے دور کو اس جہان کے ساتھ طوں دیا گیا کہ افغان دشمن تھے اور نہ وہ نہ وہاں پر جسے کہنے لگے تھے۔ یہ بات شکرانہ ڈائریکٹر کے دائرے کی مجلس انتظامیہ کی رکنیت سے استعفیٰ کا سبب ہوئی۔

ایک آرڈیننس بنایا گیا جس نے اختیارات کو حکومت پنجاب کے سپرد کر دیا جس کی رو سے 30 مارچ 1919 تک یا اس کے بعد سرزد ہونے والے کسی جرم کو مارشل لا ٹریبیونل کو منتقل کیا جاسکتا تھا۔ گاندھی جی پہلے پنجاب سے نکال دیئے گئے تھے۔ سی۔ ایف۔ انڈیونز (C F Andrews) جن کو پنجاب جانے اور رپورٹ دینے کے لئے مقرر کیا گیا تھا داخل ہونے سے روک دیئے گئے بعد ازاں وہیں مارٹن (Eardley Norton) کے ساتھ جن کو ملزم کی صفائی پیش کرنے کے لئے

38. Ibid

39. Ibid

40. Tendulkar, D. G. Mahatma, Vol. I, P. 316.

بھیجی گیا تھا ایسا ہی سکوک کیا گیا۔ ہارنی میں بھیجی کرانیکل کے مدیر کو حکومت پنجاب کی نکتہ چینی کرنے کی بنا پر ہندوستان سے نکال دیا گیا۔ حکومت ہند نے اوڈائر کی حکمت عملی پر اپنی تائید کا اظہار کیا اور حکام کے کالے کاناموں سے چشم پوشی کی اس سے پہلے ہی کہ انکو انٹری کمیشن اپنا کام شروع کرے ان حکام کی محافظت کے لئے ایک قانونی ذمہ داری سے بریت کا بل پاس کر دیا گیا جن کا تعلق تین سال سے تھا اور جو قصور وار ٹھہرائے جاسکتے تھے۔ انڈین میٹنل کانگریس کی ٹریش کمیٹی نے خیال ظاہر کیا "پرورشیا Prussia" کا نظریہ عمل بھی اس سے آگے نہیں جاسکتا تھا۔ ۱۱

ترک موالات کی ابتدا

ستیہ گروہ کے دنوں میں سب سے زیادہ بہت القزبات تھی ہندو مسلم میل جول۔ ہندوؤں نے کھانے پینے کی ممانعتوں کو بھلا دیا اور جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھ کا ہوتا قبول کرنے میں ہندو رہنماؤں کو اپنی مسجدوں میں تقریر کرنے کے لئے بلائے تھے۔ سوامی شرودھانند نے دہلی کی بڑی مسجد جامع مسجد میں غیہ دیا۔ گاندھی جی اور راجینی نائیڈو نے بھیٹی کی مسجد میں تقریر کی ہڑتال اور ستیہ گروہ میں مسلمان ہندو شاہ بہ شاد رہے اور لاکھنؤ چارج، گولی، جیل ملکیت کی ضبطی جیسی حکام کی یوشیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ستیہ پال اور کچلواہ ترہ کے ہڑتال ریڈر تھے۔ گاندھی جی اور محمد علی نے مل کر قومی تحریک کی رہنمائی کی۔

لیکن مسلمانوں کو مصائب کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ ایک تو پنجاب کے مظالم اور حکومت کا بھرتشہد اور دوسرے ترکی کا المیہ، ترکی کے سلطان، سنی مسلمانوں کے خلیفہ کی ان کی طرف سے بھرپور حمایت کی وجہ سے کئی ہندوستانی مسلم رہنماؤں کو بھاری قیمت چکانی پڑی، محمد علی شوکت علی، ابوالکلام آزاد اور محمود الحسن ان میں سے ممتاز ترین تھے اس بنا پر مسلمانوں کا دیکھ سیاسی صورت حال کا اہم پہلو تھا۔

اس طرح ۱۹۱۹ء کے سال میں مصائب کا پیالہ بڑھ گیا تھا پنجاب میں مارشل لا اس کے قصاصی نتائج، ترکی کی شکست، اور اس کے تقسیم کئے جانے کا خدشہ، مانینگھیمس فورڈ اصلاحات اور ان کی غیر تسلی بخش قاصیت، بھیاٹک جنگ کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اقتصادی بد حالی،

روس کا اپنے دھماکہ خیز نظریے کے ساتھ ہولناک انقلاب، بے چینی کے اہم اسباب تھے۔ ان خوفناک حالات سے دوچار ہو کر ایڈمنسٹریٹو کونگریس کی دسمبر 1919ء میں امرتسرہ اپریل کے ایسے کے مقام پر پٹیجاک ہوئی۔ امرتسرہ کا اجلاس کانگریس کی تاریخ میں انتہا پسندانہ تغیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ اجلاس کی صدارت موتی لال نے کی۔ جو سیاست میں اعتدال پسند لیکن مضبوط ارادے اور محبت والے تھے پنجاب اور دوسرے مقام کے واقعات سے ان کا قومی جذبہ خود داری بری طرح مجروح ہوا تھا اور بھی متعصبانہ پسند نہ تھا۔ سر جی لڈا اس شہر میں مدین موہن مالویہ، بی این شرمہ مسز اینی بیسنٹ ان لوگوں میں سے تھے۔ ملک اعلیٰ برادران، سوامی شردھانند اور سی آر واس جیسے کئی قوم پرست رہنما کانگریس میں شریک تھے۔ گاندھی جی کی مرکز میں شخصیت تھی سستیہ گروہ کے خالق اور محرک ہونے کے علاوہ وہ کانگریس انکوائری کمیٹی کے سرگرم ترین رکن تھے ابھی چند ہفتے پہلے انھوں نے آل انڈیا خلافت کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ یہ اس اعتماد کا ثبوت تھا جو ان کو مسلمانوں میں حاصل تھا اور انھوں نے کانفرنس کو حکومت سے تمام تر تعاون کو ترک کرنے کی صلاح دی تھی۔ اگر ترکی کے ساتھ صلح غیر اطمینان بخش ہو۔ لیکن امرتسرہ میں گاندھی جی نے ایک ایسا پسندي کارویہ اختیار کیا۔

زیر بحث آنے والے معاملات میں خاص خاص یہ تھے۔

(1) پنجاب کا مسئلہ

(2) 1919ء کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ

(3) کانگریس کی از سر نو تنظیم، چونکہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ اور ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی۔ پنجاب کے معاملہ میں جو بھی نہیں کہا جاسکتا تھا۔ لیکن جیسفورد ڈی باؤنٹلی اور اوڈائر کے ہٹانے جلنے کی مانگ کی گئی تھی۔

گاندھی جی کے اہلکار پر ایک تجویز پاس ہوئی جس کے ذریعہ پنجاب اور گجرات کے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تشدد میں ملوث تھے۔

جہاں تک ملازمت کا تعلق تھا۔ یہ عدالت کو دیا گیا کہ وہ نامی ورنہ کامی ورنہ کامی ہے۔ پھر بھی شرفاء کی گئی کہ ان معاملات پر عمل کیا جائے۔

اس کے بعد پاس کی ہوئی تجویز کے ذریعہ گاندھی جی کی نگرانی چیرمین میں ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس کا کام کانگریس کے تمام دستوں، سیاسی کے بارے میں غور و خوض کرنا اور تغیر و تبدل کئے

مشورہ دینا تھا اور ایسا کرنا گزیر بھی تھا کیونکہ اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا کہ کانگریس کے طور طریقے اس کی ساخت اور اس کی کارکردگی اس کے مقاصد اب جدید ہندوستان کے حالات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بس یہ بات ضروری ہوئی کہ کانگریس کے سیاسی قائدین اپنے سالانہ اجتماع کو جس کے ذریعہ وہ ہندوستان کی شکایات کا اظہار کیا کرتے تھے اب غور و غور میں کرنے والی باڈی میں تبدیل ہو جائیں جس کا کام پالیسی کا تعین اور اپنے نظام کار پر کڑاؤ رکھنا اور اس کی کارکردگی کی رہنمائی کرنا تھی۔ ایک نئے ادارے کا کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور کل ہند کانگریس کمیٹی مجبوری تعداد کو بنیاد بنا کر 35 ممبروں پر مشتمل از سر نو نظیر کی گئی۔ لسانی بنیاد پر عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کی گئی۔ مختصر یہ کہ کانگریس اور اس کی کمیٹیوں کی توسیع ہو گئی اور اس کے ذمہ پالیسیوں کو عمل جامہ پہنانا یہ 42 نئے دستور کی کارکردگی ہندوستانی سیاست میں گمانہ عیاں دور کا اقتدار تھا۔

مسئلہ خلافت

خلافت تحریک کے باعث کانگریس کی شکل و صورت کو بدلنے میں عملیت سے کاربند کیا گیا ہندوستانی مسلمان جنگ کے آغاز ہی سے جوش میں تھے ان کے دماغوں میں متن و ثنیات بہ بہ مستعار تھے کیونکہ جنگ نے ایک شدید مذہبی گونگو کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ برطانوی کی رعایا کی نیشیت سے سرکار سے وفاداری فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس نے اسے عبادت و عقیدے کی آزادی دے رکھی تھی لیکن اپنی روایات کے ساتھ میں خلیفہ کو ماننے کے لئے مجبور۔ تھے کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی کا قائد تھا۔

1918 میں احمدی مائتیں نتیجہ پر فتنہ حاصل کرتی چار مائتیں۔ برصغیر نے ان کو بھجوا دیا۔ دال و یے اور ترکی نے جو کتبہ بر 1918 کو پندرہ شہرے سے تیرہ شہر تسلیم کر لیا۔ غیب بر ش کے کے اشتعال نے، اپنے قدر علی و اپنے خلیفہ کے شان و غاوت کو بیٹھے۔ عثمانیہ شہرستان پاشا پاشا جو کہ رو گئی۔ یہ نایابوں نے نہ جا۔ پکی میت قرانی پر مائل تھی۔ بیوں سے نہ کی مائت کی۔ دسمبر 1918 میں مسریگ اور کانگریس کا ملا جلا۔ جلاس۔ یہی ہے۔ بیگ کی نہیں استقباحت

کے چیرمین ڈاکٹر انصاری تھے انھوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں شریف مکہ کی جس نے اپنے تسلیم شدہ اقتدار اعلیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا مذمت کی۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومتوں کی آزادی اور سالمیت قائم رکھی جائے اور جزیرہ قاصد (عرب علاقہ) جن میں اسلام کے شہر مقامات واقع تھے قبیلہ کو واپس کر دیئے جائیں۔ کانگریس کے مجلس استقبالیہ کے چیرمین حکیم جمل خاں کا خطبہ ڈاکٹر انصاری کے جذبات کی اہمیت تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے مطالبات کی حمایت کے لئے مسلمانوں کی طرف سے گاندھی کا شکریہ ادا کیا۔

پنجاب کے اندولوں کے دوران مولانا عبدالحامد علی نے خلافت تحریک کے لئے علماء کے ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل کرنی اور اس طرح آل انڈیا خلافت کانفرنس عالم وجود میں آئی۔ دسمبر 1919 میں گاندھی جی اور دوسرے زعمائے کانگریس نے امرتسر میں خلافت کے لیڈروں کے ساتھ مسلمانوں کی شکایات کے انار کے لئے طریقہ کار کے بارے میں علاج و مشورہ کیا ایک وفد جو کہ دسمبر سے 9 جنوری 1920 میں ملا قابل اطمینان جواب پانے میں ناکام رہا بلکہ دسمبر کے لئے جواباً کہا کہ "ترکی دوسروں کی طرح جہنوں نے جہنمی کے لئے میان سے تلوار نکالی تھی مقابلہ کچھ زیادہ کی امید نہ رکھے۔ وہ اپنی کثرت کے نتائج بھگتنے سے بالکل نہیں بچ سکتا۔"

20 فروری 1920 کو تہذیب کا کنفرنس کانگریس کا انڈس نیر صدر ات ابو الکلام آزاد کانگریس میں منعقد ہونے پر تحریک عدم تعاون کی تجویز پاس کی۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک وفد لندن جا کر خلافت کے معاملے کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرے۔ 15 مارچ کو گاندھی جی نے ایک منشور کا جہاز کیا جس میں انھوں نے عدم تعاون کی عدم تشدد کی پالیسی کی وکالت کی۔ 15 مارچ کو یوم ماتم منایا گیا۔

5 مئی 1920 کو سیمپور میں کئے گئے صلح امن کی دفعات کا اعلان ہوا۔ دفعات کی سنگلی مسلمانوں کے لئے اتہائی اذیت تک تھی۔ ایسی حالت میں مرکزی خلافت کمیٹی کی نشست بمبئی میں ہوئی اور 28 مئی کو مسلمانوں کے دعوؤں کی توثیق کی اور انھیں قلم بند کیا اور عدم تشدد کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک میں قدم اٹھانے کے فیصلے کا اعلان کیا۔

ایک بیان ہندوستان کے ہندوؤں کے خدشات کے زور کو کم کرنے کے لئے کیا گیا۔ جس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہندوستان کا مسلمان "حردم تک اس مسلم سلطنت کا مقابلہ کرتا ہے" گاندھی ہندوستان کے خلاف کوئی بر غلام رکھتی ہوئی 4/3

آزاد نے اس کی شرعی توضیح ان الفاظ میں کی۔

”اگر ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے اور اس پر ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے جو مسلمانوں کے لئے وہی آزادی روا رکھتی ہے جو وہ دوسرے فرقوں کو دیتی ہے تو ایسی حالت میں شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان حملہ آوروں سے اپنے ملک کا دفاع کریں۔ بلا لحاظ اس بات کے کہ حملہ آور مسلم ہوں یا خلیفہ کی فوج ہی کیوں نہ ہو۔“ 44

گاندھی جی کو مسلم کاز کے مبنی برانصاف ہونے کا کامل یقین تھا۔ انھوں نے بیان دیا کہ میرے اوپر بحیثیت ہندوستانی کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے درکھ درد کو بٹاؤں اور ان کی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں شریک رہوں اگر میں مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تب یہ میرا فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کی آزمائش کے وقت مدد کروں بشرطیکہ ان کا کاز مبنی برانصاف و لائق تمسین ہو۔“ 45

9 جون 1920 کو خلافت کمیٹی کی نشست آباد میں ہوئی اور ہندو تعاون کے چار مدارج کا

اعلان کیا۔

(1) اعزازی عہدوں سے مستعفی ہونا اور شہادت واپس کر دینا۔

(2) حکومت کی سول سروس کے عہدوں سے استعفی دے دینا۔

(3) پولیس اور فوج کی ملازمتوں سے استعفی دے دینا۔

(4) ادائیگی ٹیکس سے انکار۔

جولائی 1920 میں سندھ میں خلافت کمیٹی کی کانفرنس کا انعقاد ہوا اس میں گاندھی جی بھی شامل

ہوئے انھوں نے تینیس کروڑ ہندوؤں کو پکارا کہ وہ سات کروڑ مسلمانوں کی مدد کریں اور حکومت کی امداد کرنے سے باز رہیں۔

اب یہ منزل آگئی جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ بآخری فیصلہ کر ہی لیا جائے

گاندھی جی نے ایک آرٹیکل جس کا عنوان مسٹر ہائیگو اور خلافت اندولن تھا سپرد قلم کیا۔

43 - Bamford, P.C. op.cit. P.156.

44 - Syed Fazlul Ahmed Manglore, Musalmans Ka Roshni Manlagul (Urdu) p 512.

45 - young India 2nd June 1920

"حیثیت اور ناامید کی حد تک مجھے غم ہے کہ سارا ج کے موجودہ کارکنان ایمال سے گومے اور غیر محتاط ہو گئے ہیں انھیں ہندوستان کی خواہشات کا لحاظ نہیں رہ گیا ہے۔ وہ ہندوستان کی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اس لئے ایک ایسی حکومت کے لئے (جس کے کارکن استغناء سے ہوں) جو ایسے بے کار کنوں سے متظم ہو جیسے کہ آج کل ہیں میں محبت اور شفقت کے جذبات اپنے دل میں قائم نہیں رکھ سکتا۔" 46

28 جولائی 1920ء کو گاندھی جی نے اعلان کیا کہ عدم تعاون کا افتتاح برت رکھ کر عبادت کے ساتھ یکم اگست کو کاروبار معطل کر کے کیا جائے۔ ملک نے وعدہ کیا کہ وہ عدم تعاون کے پروگرام کی توثیق کریں مگر لیکن بد قسمتی یہ ہوئی کہ اگست کے طلوع ہونے کے قبل نصف شب میں وہ انتقال کر گئے۔ گاندھی جی شوکت علی اور ڈاکٹر کچیلو نے ان کے جنازے کو گاندھی دیوار گاندھی جی نے آہ و زاری کی کہ "میرا سب سے زیادہ پشت پناہ جاسا مارا" (یہی کہہ کہہ کر گاندھی جی روتے جاتے تھے) اخبار کے اموات کے کاغذ میں۔ انھوں نے کہا "انسانوں کے درمیان کے دیونے نئی پائلیٹریک کی دسی ڈراموش ہو گئی۔ ان کا نام بنیثیت جدید ہندوستان کے معنی کے لئے والی نسلوں میں زندہ رہے گا وہ انھیں عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتی رہی گی کیوں کہ تب وہ زندہ رہے۔ ان کے لئے سب سے زیادہ درد ہے۔ اور میرے بھی تو ان کے لئے ہے۔ آئیے ہم آپ اس تنہا ذات کوک ماننے کے لئے ان کی جرات اور ان کی سادہ رویہ ان کی یہ تکیہ محنت شاقہ و رعب وطن کی ایک مٹ یادگار اپنے نوجوان کے سامنے بانے ہیں سمو کر پائے کریں۔" 47

عدم تعاون کے معاہدے کا آغاز یکم اگست کو ایک دھماکہ خیز صورت حال سے ہوا۔ اس تاریخ کو گاندھی جی نے "انسٹانٹ کوئیکلی" سارا جی حکومت نے خلافت کے معاملہ میں بے باکانہ غیر منطقی انداز اور غیر منصفانہ رویہ اپنایا ہے اس لئے میں ایک ایسی حکومت کے لئے اپنے دل میں جذباتی محبت باقی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اور اس خط کے ساتھ ان تمام متذہبات کو جنہیں سرکار نے ان کے کارہائے مہربان پر تمسین آمیز اعزاز کے طور پر عطا کئے تھے واپس کر دیئے۔

عدم تعاون کے سلسلہ میں دو ہفتہ بعد کا گورنر کی منظوری اور اس کی توثیق کا حاصل کرنا تھا اس لئے 4 اگست کو کلکتہ میں ایک اسپیشل اجلاس بلایا گیا۔ اسی عرصہ میں گاندھی جی شوکت علی

46. Sundelkar, D G op. cit Vol I P 365

47. Ibid, PP. 370-71

اور محمد علی اور زونہ سے زمام نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا جس میں دیش کے جوش کو
کو خوب ابھارا گیا اور جندو مسلم اتحاد پر زور دیا گیا۔

لالہ الاجیت رائے کی پیروشی میں کانگریس کا ہندو سبھا کے تقریباً 3000 نمائندوں نے شرکت کی
جن میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔

گاندھی جی نے ایک نہایت اہم فیصلہ تجویز کیا جس کی تمہید یہ انھوں نے مسئلہ خلافت کی
تاریخ پنجاب کے ساتھ کی گئی، انصافیوں کے خلاف ایک قابل اطمینان حل کے حصول کے لئے
تمام مساعی تاکامیوں کا بیان تھا برٹش کی۔

”مزید برآں اس کانگریس کی رائے میں ہندوستان کے عوام کے سامنے کوئی کھلا ہوا
دوہرا راستہ باقی نہیں رہتا بلکہ سوائے اس کے کہ وہ اپنی منظور شدہ ترقی پذیر و مددگار
کو اس وقت تک اپناتے ہیں جب تک متحدہ کرغلیٹیوں کی اصلاحات نہیں کر دی جاتی ہے۔ اور
موراجی قاسم نہیں ہو جاتا ہے۔“

اس تجویز میں مددگاروں کے پیروگر اس کی سات مدت کا بیان تھا ان مدت پر عمل پیرا ہونے
کی ایک نہایت پر غور و خواست تھی۔ انھوں نے سوال کیا کہ اگر کانگریس ہندو ہاتھوں کو مرد و
کر انصاف نہیں دے سکتی تو پھر کیسے وہ اپنے وجود و اپنی عزت کو ثابت کر سکتی ہے؟ انھوں نے
وعدہ کیا کہ اگر اس پلان کے تبادلوں میں کافی اور ناگفتہ بہ تب آپ لوگ ایک سال کے عرصہ میں موراجی
حاصل کر لیں گے۔“ 48

ایک طویل بحث کے بعد ہندو کوہت رائے سے تجویز پاس ہو گئی۔ ایک تیسرے وعدے نے جن کی
سرکردگی میں خلاف ووٹ دیا۔ حالانکہ بحیثیت صدر مسلم لیگ، انھوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ
”کوئی دوہرا راستہ سوائے مددگاروں کی پالیسی کو بنائے ہوئے نہیں رہتا بلکہ یہ
مذہبی نہیں ہے۔ وہ گاندھی جی کا پروگرام جو 49/48 کے ناگپور سیشن میں 1500 نمائندوں نے
شرکت کی اور مددگاروں کی تجویز کی ایک زبان ہو کر توثیق کی۔ ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کلکتہ میں
اس سے اختلاف کیا تھا۔ تاہم یہاں ہندوستان کے جنت حمایت کی۔“

48- Ibid. Vol II, pp 12-15

49- Ibid, p. 19.

ایک فتویٰ کے ذریعہ جیسے جمعیتہ العلماء نے ہماری کیا تھا کانگریس کے تجویز کی حمایت کی گئی اس فتویٰ کے ذریعہ علماءوں سے کہا گیا کہ وہ الگشنہ سرکاری مدد اس اکابرین اور کچھ پول کا بائیکاٹ کریں اور خطابوں اور امتیازات و مہمانوں سے جو سرکار سے بطور خطیہ جات انھیں ملے بول دست برداری کا اعلان کریں اس فتویٰ پر 9 مارچ کے دستخط تھے جسے معرکہ آزادی کو ہماری رکھنے کے لئے دیا گیا تھا۔

ناپور میں کانگریس کے دستور اساسی کو منظور کر کے اسے ایک موثر قومی اور قابل عمل تنظیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔

گورنمنٹ سے عدم تعاون کا اعلان درحقیقت جنگ کی سمت میں ایک انقلاب آفرین تھا تھا فرق صرف یہ تھا کہ یہ جنگ عدم تشدد کے اصولوں پر لڑی جانے والی تھی یہ ایک انوکھی جنگ تھی یہ مقابلہ کرنے والوں کے لئے نہ تو ضرر رساں اور نہ اینداز رساں تھی بلکہ اس میں ہر طرح کی چوٹ عدم تعاون کرنے والوں پر پڑتی تھی۔ مسیحی لڑی جانے والی جنگ کے مقابلہ میں یہ جنگ مطالبہ کرتی تھی زیادہ نظم و ضبط کا، اعلیٰ جنابت جو ان مردی کا زیادہ تحمل کا اعلیٰ قربانی کا اعلیٰ صبر کی کسی بھی گناہ آلود جذبہ، غصہ یا نفرت کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی۔ اس میں ضرورت تھی آتش بدماں فقیہ کی یہ داعیہ حق پس ہے اور اس کا مطالبہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس عقیدے پہنے پہنے کا تھا خواہ اس کا انجام کچھ ہوا چھایا برا۔ یہ مطالبات تشدد کی جنگ کی نسبت اس عہد کے بنائے کے کام کو زیادہ مشکل بنادیتے تھے اور سخت بھی۔

گاندھی جی نے بنالیپ پوتی کے جیسے یہ بات صاف صاف کہہ دی کہ "سول نافرمانی نام ہے صلح جو یا بغاوت کا۔ یہ برصوبائی قانون کی خلاف ورزی کی انکاری صورت ہے۔ درحقیقت صلح بغاوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس پر قابو پایا ہی نہیں جاسکتا اگر سول نافرمانی کرنے والے شدید سے شدید تر مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں اس کی بنیاد اس مکمل یقین پر قائم ہے کہ میرے تاکر وہ گناہ کی سختیاں مکمل تاثیر کا درجہ رکھتی ہے۔" 50/11

کانگریس اور خلافت کمیٹی کے درمیان عدم اشتراک کے سرخنی مقاصد کے بارے میں سمجھوتہ ہو چکا تھا۔ نیا پنجاب کی شکایات کا ازالہ، خلافت کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی تصحیح اور سوانح کا قیام گا۔ مگر اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ سمجھائیں کہ انھوں نے خلافت تحریک کا

کیوں ساتھ دیا اس کے اصلی وجوہ اس کے انسانی اور اخلاقی پہلو تھے۔ یہ وجوہ اپنے کم سے کم معنی میں سیاسی نہیں تھے حالانکہ بلاشبہ ان کا مدعا مستقل قومی مفاد کا حصول تھا۔ خلافت کے کیس کی بنیاد اس صداقت پر قائم تھی کہ سلطان ترکی تسلیم شدہ خلیفہ تھے یعنی مسلمانوں کے مذہبی رہنما جن کے ذمہ اسلام کے مقامات مقدسہ کے سلسلہ میں کچھ فرائض کی بجا آوری تھی جنہیں ان کی ذاتی حیثیت سے ان کے ذمہ رکھا گیا تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مقامات مقدسہ ان کے کنٹرول اور نگرانی میں رہیں۔ اس لئے مختصر خلافت کے مطالبات حسب ذیل تھے۔

(۱) خلیفہ کے عمومی اور مذہبی وکار کو قائم رکھا جائے۔ سلطان ترکی جو علامت تھے۔ خلیفہ کے بلا روک ٹوک فرائض کے انجام دہی کی یعنی مقامات مقدسہ کو بشمول فلسطین میسوپوٹامیہ اور عرب صحیح اور سالم رکھنا جس کی وضاحت مسلم قاضیوں نے کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جزیرۃ العرب کے باشندوں کی خواہشات کے خلاف ترکی حکومت ان پر لاد دی جائے اس سے مقصد صرف یہ تھا کہ خلیفہ کا مقامات مقدسہ پر کنٹرول تسلیم کرتے ہوئے انھیں حکومت خود اختیاری دے دی جائے۔

چونکہ اس مطالبہ کی بنیاد اسلام کی روایات اور شرعی قوانین پر تھی اس لئے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان شرعی قوانین پر عمل کرے۔

(۲) مسلم حکومتوں کے اقتدار اعلیٰ کی گارنٹی دینا اور فرانس اور برطانیہ کو عرب ریاستوں کے زرخیز علاقوں پر حکمران ہونے اور فلسطین کو زیر سایہ برطانیہ جو دی وطن میں تبدیل کرنے اور قبائل کے سرداروں کے درمیان ملک عرب کا حصہ بخرہ کرنے سے باز رکھنا۔ مسلم معاملہ کی بنیاد ان مستحکم وعدوں پر تھی جنہیں برٹش وزیراعظموں اسکوٹلہ اور لائیڈ ہارج اور برٹش وائسرائے ہارڈنگ نے مقامات مقدسہ اور ترکی سلطنت اور مسلم ممالک کو آزادی دینے کے بارے میں کئے تھے لیکن ان وعدوں کے برخلاف ان لوگوں نے جنگ کے زمانہ میں بیدردی سے نظر انداز کر دیا تھا۔

ان وعدوں کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ ہندوستانی مسلم افواج ترکی کی مسلم فوج کے خلاف جنگ کے مختلف میدانوں میں اس یقین کے ساتھ اتریں تھیں کہ یہ وعدے پورے کئے جائیں گے لیکن برٹش افواج نے جو مشرق وسطیٰ میں برسرِ پیکار تھیں مقامات مقدسہ

کو جیش نہیں تھا مزید یہاں سیدھے کے صلح نامہ سے ترکی سلطنت کے پاش پاش بوجھنے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یونانیوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ ترکی وطنی علاقوں کو ہتھیالیں۔ عرب میں ترکی مقبوضات مسیر یا، لبنان، اردن اور عراق عارضی طور پر برطانیہ کے زیر حکومت دے دیئے گئے۔ فلسطین یہودیوں کے مد میں آیا تاکہ وہ اسے اپنا قومی وطن بنائیں۔ منہ ترکی سلطنت کے تعین کر زیر ساء برطانیہ کر دیا گیا

اس سے بڑھ کر وعدہ خلافت کی کھلی ہوئی سنگین مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اخلاقی ضمیر نیز انسانی ہمدردی کی پکار تھی کہ ہندوستان مسلم مطالبات کی حمایت کرے۔ گاندھی جی کی نگاہ میں یہ بات ایک گھٹیا درجہ کی حب الوطنی تھی اگر قوم کا ایک بازو ضرورت کے وقت دوسرے بازو کی مدد کرنے سے قاصر رہے اور خلافت کے معاملے میں یہ بات فرض کے دائرہ عمل میں آتی تھی کیونکہ یہ معاملہ انصاف پر مبنی تھا۔

گاندھی جی کہا کرتے تھے: یہ میری بالکل ذاتی اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہے جس نے مجھے مسلمان خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے تیار کیا ہے۔ اس معاملہ میں مجھے مسلمانوں کے ساتھ کامل اتفاق ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یگانگت کی ہمت افزائی کر رہا ہوں۔ 51/4

بہر حال مسلمانوں نے دولت ایکٹ کے خلاف کئے گئے سستی گروہ کے معرکہ اور شورش کی آگ میں اس جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ کو جھونک دیا تھا جس پر ہر محب وطن بجا طور پر غصہ کر سکتا ہے لیکن جذبہ قومیت ایک نازک پود ہے اور اس کی پرورش اور دیکھ بیکھ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جڑ بھائی چارگی، جذبات محبت اور آپسی اعتماد پر قائم ہے اور یہ اتحاد اور محبت گھومتے بڑھتے رہتے ہیں جیسے جیسے ان جذبات میں کمی یا بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تاکہ مسئلہ ترکی کے اخلاقی اور انسانی پہلو کا تعلق ہے اس معنی میں گاندھی جی ایک مضبوط بینڈ ہیں۔ سچے سچے لیکن یہ بات شبہ سے پورا نہیں تھی کہ آیا اس کے سیاسی اور عملی خدو و خال، طاقت کے لیڈر، دوسرے صاف طور پر پہلے پیاسے تھے۔

عدوتوں کی گاندھی جی تھیں۔ قومیت، سیاست، مذہب، تصوف اور تشدد رائے

تعصب کا ایک عجیب ملفوفہ بن گئی تھی لیکن جیسا کہ جواہر لال نے مثیلاً بتایا "جیسے ایک پس ماندہ اور پست ہمت قوم نے یک بیک اپنی پیٹھ سیدھی کی جو اور اپنا سر اٹھایا ہو اور ایک ہمہ گیر پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں نظم اور ضبط سے بھرپور مشق کر کے کاروائی کی جو ہم نے محسوس کیا کہ اس کاروائی سے عوام کو ایک ایسی قوت ملے گی جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے ہم لوگوں نے اس کاروائی کے پس پردہ غور و فکر کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ ہم لوگ اس حقیقت کو بھول گئے کہ ایک بیدار نصب العین کے بغیر عوام کا جوش اور ان کی فارجی قوت و درآتش کی طرح ختم ہو جاتے ہیں" 52/5

اس سے بھی خراب بات یہ ہوئی کہ کانگریس اور خلافت نے اپنے عظیم مقصد کے عملی پہلو کی طرف توجہ ہی نہ دی اور نہ اپنی بیداری کا ثبوت ان سیاسی فیالات کی موجودگی کے بارے میں دیا جو اگرچہ نئی تو نہ تھیں لیکن جنگ کے زمانہ میں ترکہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ رد و ال دوا تھیں۔۔۔

اس بھوا چوک کے لئے ہندوستان کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ بہر حال یک ایسی سامراجی قوت کے خلاف جو حال ہی میں ایک جنگ میں ایک تندی اور قوی دشمن سے لڑ کر فاتح بن کر نکلی تھی یہ ایک شاندار جرأت آمیز قدم تھے گاندھی جی اور ان کے غیر تربیت یافتہ پرستش کاروں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کے بہت قصیوں اور بے شمار دیہاتوں بلکہ سارے ملک پر چھایا جو عدم اشتراک کے پیغام سے متغیر علم اور نچاٹھائے ہوئے تھے۔

VI عدم تعاون

اس موکہ کے دو مقاصد تھے تیزی و تہذیبی راہوں کے انجام دینے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ روپیہ کا ایک فنڈ ملک کے نام پر قائم کیا جائے تاکہ اس سے عدم تعاون کے کاموں کا خرچہ چلایا جاسکے اور ایک کروڑ روپیہ کاروں کے دستے کو کنٹرول کیا جاسکے جو ہر طرح کے بائیکاٹ کے کام کو آگے بڑھانے میں مدد ثابت ہو۔ جیسے سماجی تعلیمی، قانونی اور اقتصادی اور جس سے بیس لاکھ پرخوں کی تقسیم کا سنی م کیا جاسکے جو بیکاروں اور غارت کی زندگی گزارنے والے

ملازموں کو کام مہیا کرے اور ہندوستانی بنگہ کنگوں کے بنے ہوئے کپڑے غیر ملکی کپڑوں کی جگہ لے سکیں
موتوالہ کرتھری مقصد کے پیش نظر اہم باتیں یہ تھیں۔

(۱) وکلاء کا عدالتی باییکاٹ، عوامی بنچاوتوں کا قیام اور ان کے ذریعہ مقدمات کا فیصلہ کرنا۔

(۲) اسکولوں، کاليجوں، چاہے وہ نجی ہوں یا گورنمنٹ سے منظور کئے ہوئے ہوں یا اگل سے امداد

پاتے ہوں ان کے بجائے قومی اداروں کا قیام۔

(۳) اسمبلی، صوبائی کونسلوں کے الگشنوں کا باییکاٹ۔

(۴) اعزازات، خطابات وغیرہ کا واپس کر دینا اور نہ کاری تقریبات کا باییکاٹ۔

(۵) انگریزی مال کا باییکاٹ۔ سودیشی مال خاص کر کھدیا گھروں میں کاتے ہوئے دھاگوں سے

بنے ہوئے کپڑے کا استعمال۔

(۶) شراب نوشی سے پرہیز۔

ملک ایک زبردست ہل چل سے دوچار ہوا اور جوش و خروش کی عدیم المثال لہر ہندوستان

کے کر دڑوں افراد میں پھیل گئی۔ ہر طرف جوش، مقصد سے لگن، قربانی کے لافانی مناظر دیکھنے میں آئے۔

امتیازی حیثیتوں کے وکلاء جیسے موتی لال سی۔ آر۔ واس، راجندر پرشاد، راج گوپال آپاریہ نے اپنے اپنے

منفعت بخش پیشوں کو ترک کر دیا۔ ہزاروں طلباء اپنے اپنے اسکولوں اور کالجوں سے باہر نکل گئے بہت

سے قومی اداروں کی بنیاد ڈالی گئی جہاں مدرسین معمولی تن خواہوں پر کام میں لگ گئے۔ محمد علی کے حکم پر

علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک تعداد نے تعلیم تھوڑی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا جو بعد میں

دہلی منتقل ہو گئی۔ سبھاش چندر بوس نے اپنی سول سروس کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مشعل کا

کلکتہ کی پرنسپل کا عہدہ سنبھال لیا۔ جواہر لال نہرو نے الہ آباد ہائی کورٹ کو الوداع کہا اور عدم تعاون

کے بھنور میں کھنچ آئے۔ انھوں نے جذبات کے اظہار کے لئے نئے نئے الفاظ دیئے جنہوں نے عدم

اشتراک کرنے والوں کو ان الفاظ میں متاثر کیا۔

۱۹۲۱ء میں ہم میں سے بہترے جو کانگریس پر دگرام چلاتے تھے ایک قسم کے نشہ سے مت ہونے

کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے دل جوش اور خوش آئند مستقبل اور پرسرت حوصلوں سے بھرے ہوئے

تھے۔ ہمیں یہ احساس کر کے خوشی ہوئی تھی کہ ایک شخص ہمارے معاملے کو لے کر جنگ عظیمی لڑ رہا ہے اور

سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ ہم آزادی کی نعمتوں کو سمجھتے تھے اور اس آزادی پر فخر کرتے تھے مایوسی

ظلم و ستم کے پرانے احساسات بالکل

جلتے رہے تھے: 53/

گاندھی جی نے اپنے آپ آئی ہوئی بحالی کے لئے جو اس عظیم دل چل کے ذریعہ پیدا ہوئی تھی جس کا تعلق اندرون قلب سے تھا راستہ صاف کر دیا۔ انھوں نے ایسی دھماکہ خیز قوت ہندوستان کی روح میں پیدا کر دی جو اس قسم کے انقلاب کے لئے ضروری تھی اور جس کی تخلیق نہ تو بیرون قلب سے اُدھار لے کر نہ بطور تحفہ نہ کسی کے دین سے اور نہ رعایتی انداز پر حاصل کر کے امداد ہی کسی باہر سے کئے گئے اعلان کے ذریعہ ہو سکتی تھی: 54/

عدم تعاون کی تحریک یکم اگست 1920ء سے لے کر جیت تک کہ اس تحریک کا آغاز ہوا بکثرت 1922 تک جبکہ اسے بند کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور قوت پکڑتی گئی۔ ملک فٹہ میں عمر سیمالی کی ذاتی قربانیوں کی کوششوں سے نشانے سے بھی زیادہ ایک خطیر رقم چندہ میں جمع ہو گئی۔ رکھوں کٹائی کے چرنے تقسیم کئے گئے اور ان پر کام ہونے لگا۔ بھرتی ہونے والے رضا کاروں کی تعداد امداد نشانے تک پہنچ گئی۔ تینوں مقاطعوں میں سے اعزازات کی واپسی کے سلسلہ میں صدائے لبیک کاٹی تھی (پوس بکسی، رہی اوریہات کچھ تعجب نیز بھی نہیں تھی۔ تعلیمی اداروں کا بانی کاٹ شریکا میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ کالج کے طلباء کی تعداد 20-1919 میں 52,482 سے گر کر 1921 میں 45,933 اور سکندری اسکولوں کی تعداد 20-1919 میں 1,281,810 سے گر کر 22-1921 میں 554,239 ہو گئی: 55/

لیکن اتنی کثیر تعداد کے لئے جو اس تحریک سے منسلک تھی انتظام کرنا ایک مشکل بات تھی حالانکہ بہت سے اسکول کالج کھول دیئے گئے تھے لیکن ایک کثیر تعداد کو جگہ ہی نہ مل سکی اور انھیں پھر اپنے اپنے اداروں میں واپس جانا پڑا۔ کچھ ایسی بات قانونی پیشہوروں کے ساتھ بھی ہوئی کیونکہ یک نغمہ بہل روزگار کی قلت ان بہت سے لوگوں کے لئے جن کے اوپر اپنے اپنے فائدوں کی پرورش کا بار تھا۔ یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اپنے ذرائع معاش سے کنارہ کشی اختیار کر لیں لیکن عدم تعاون والوں

53 - Ibid., P 69.

54 - Ibid., P 66 (Quotation from C F Andrews Independence The Immediate Need)

55 - Bamford. P.C. op-cit P. 103

کی ایک تعداد ایسی تھی کہ اپنے مقدمات جن میں وہ ماثوذتھے کی پیروی سے انکار کر بیٹھی اور اس نے سہمت کرنے والی عدالتوں میں جواب دہی تک داخل نہیں کیا۔ جہاں تک الکشنوں کے بائیکاٹ کا معاملہ تھا مقتدل اور آزاد خیال سیاست دانوں اور ایسے غیرے دوسروں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کونسل کے الکشن لڑیں گے۔ کانگریس ووٹ ڈالنے سے انک رہی پھر بھی قابل وثوق حد تک ووٹ دہندگان پر کنٹرول رکھنے کے لئے اپنے تاثرات کا مظاہرہ تو کر رہا اور الیکشن جیتے ہوؤں کی غیر نمائندگی کا بھٹا پھوڑ دیا۔

غیر ملکی کپڑے کے خلاف بائیکاٹ کا اثر پورے ہندوستان میں محسوس کیا گیا۔ اس بائیکاٹ نے مدراس، بمبئی، بنگال اور یوپی میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہندوستان کی 22-1921 کی تجارت کے بارے میں تبصرے جو محکمہ ٹریڈ انٹلی جنس نے شائع کیا کا بیان ہے کہ دوسرا جس نے زیر مال کے تبصرے کے زمانہ میں غور و فوشی کی درآمدات کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ تھا ہانڈار گمش کے ذریعہ گھروں میں ہندوستانی و غمرہ مال کی تیاری کا جسے مزید ترقی دینے کی وجہ سے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کے بنے ہوئے کپڑوں کو استعمال کا سہارا مل گیا تھا۔

شراب کے بائیکاٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اکسائز رپورٹ کا کہنا ہے کہ 22-1921 کے زمانہ میں اکسائز کی آمدنی کافی حد تک گھٹ گئی تھی پنجاب، بہار و اڑیسہ اور بمبئی میں خسارہ بالترتیب 633، 10 اور 6 لاکھ روپیہ تھا۔

20 مہینوں تک جاری رہنے والے اس حیرت انگیز معرکے کے تمام واقعات کا بیان کرنا ناممکن ہے جن میں ہندو اور مسلمان فلاحیت اور سوراخ کے دوہرے مقصد کے حصول کیلئے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے رہے لیکن ان میں کچھ قابل غور ہیں 1920 میں لکھنؤ کے مولانا عبدالباقی نے ایک فتویٰ دیا جس پر بہت سے علماء کے دستخط تھے کہ ہندوستان ... دارالحرب ہے جس کی رو سے مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ جہاد یا ہجرت نومبر 1920 میں اس کی توثیق کی گئی اور اس کو مسلمانوں کے سامنے متفقہ فتویٰ کے نام سے پیش کیا گیا۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تقریباً 18000 مسلمانوں نے جو زیادہ سندھ اور شمالی مغربی صوبوں کے باشندے تھے ہجرت کر گئے۔ افغانستان کے حکمران نے انھیں لینے سے انکار کر دیا اس لئے ان معصیت زدوں کو بے وطن ہو کر واپس ہونا پڑا۔

جولائی 1921 تک عہدہ قیام کی تحریک سے ملک پوری طرے بیدار ہو چکا تھا لیکن اس

تحریک سے انگریز حکمران بالکل پریشان نہ ہوئے اور خلافت کا مسئلہ حل کی حد سے اتنا ہی دود پڑا رہ گیا جتنا کہ وہ پہلے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تلخی اور مایوسی بہت بڑھ گئی 8 جولائی کے کراچی اجلاس میں مسلم ہندوستانی فوج کے جوانوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں کیوں کہ ان کی ملازمت مذہبی نقطہ نگاہ سے حرام تھی۔ اس کے لئے محمد علی کو 14 دسمبر کو قید کر لیا گیا اور ان پر فرد جرم عائد کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ گاندھی جی نے تب ایک منشور جاری کیا کہ "بطور ہندوستانی ہونے کے ہر شخص کے لئے یہ بات قومی مفاد کے خلاف ہے کہ حکومت وقت کی مول ملازمت اور اس سے بڑھ کر فوجی ملازمت اختیار کر لے" 56/ -

5 اکتوبر کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس نے خلافت کانفرنس کی تجویز کی توثیق کی اور لوگوں سے کہا گیا کہ عوامی جلسوں میں محمد علی کی تقریر کو دہرائیں۔ اسی جلسہ میں صوبائی کانگریس کمیٹی کو مجاز کیا گیا کہ وہ سول حکم عدالت کی تحریکوں کو شہ دروغ کریں۔

نومبر 21 میں فہرہ ادہ ویلس، Prince of Wales ہندستان آئے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے ان کی آمد کے بانی کاٹ کا فیصلہ کیا۔ جہاں جہاں یہ گئے ہڑتالوں، مظاہرین اور سیاہی جلوس سے ان کا استقبال کیا گیا۔ بد قسمتی سے بمبئی میں مجمع قلوب سے باہر ہو گیا اور ہنگامہ پسند مجمع کی طرف سے تشدد کے مناظر اور پولیس کی جوانی کا روانی کسی جگہوں پر دیکھنے میں آئی۔

کائنات میں زیر قیادت سی۔ آر۔ واس سول نا فرمانی فر دے ہوئی چونکہ کانگریسی رہنما کاروں کو غیر قانونی ہونے کا اعلان ہو گیا تھا اس لئے ہاتھوں سے دیندروں کی بھرتی کے لئے ایک بیل شائع کی۔ ان کے لئے اور ان کی بیویوں نے خود کو پیش کیا اور وہ فوراً قید کر لئے گئے۔ اس کے نتیجے میں والیٹرڈ کی آمد ہڑتالوں تک بڑھتی گئی اور ایک شدید تشویش سارے شہر میں پھیل گیا۔ 10 دسمبر کو واس خود بھی گرفتار کر لئے گئے۔ گرفتاری کے قبل دل ہلا دینے والا پیغام یہ تھا:-

"مجھے اپنے ہاتھوں پر ہتھکڑیوں کا احساس ہے اور یہ وہ ہیں بڑیاں بھی پڑی ہیں قید بند کی شدید تکلیف سے دو چار ہوں۔ پورا ہندوستان ایک ایک قید خانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کانگریس کے کام کو برابر جاری رہنا چاہئے مجھے گرفتار کر لیا جائے یا مجھے چھوڑ دیا جائے

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر میں زندہ رہتا ہوں یا مر جاتا ہوں تب تو یقیناً ایک بہت بڑی بات ہوگی ۵۷/۱

VII موپلا بغاوت

اس تحریک کے سب سے زیادہ اہم واقعات میں سے ایک منحوس واقعہ کیرل میں موپلاؤں کی بغاوت تھی موپلا عربوں کی نسل میں سے تھے جو ہزاروں سال قبل اس علاقہ میں آباد ہو گئے تھے ان میں بہت سے غریب اور جاہل تھے اور زراعت یا چھوٹے موٹے کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ بہت پس ماندہ اور بڑی حد تک اپنے مولویوں اور قاضیوں کے زیر اثر تھے جو کھٹنگل (Kottungal) کہلاتے تھے۔ فروری ۱۹۲۱ء سے عدم تعاون کی تحریک کیرل میں پھیلی شروع ہوئی ۱۶ فروری کو چار لیڈر دو مسلمان اور دو ہندو قید کر لئے گئے۔ اس پر جوش پھیلنا شروع ہو گیا۔ جلسے ہوئے کانفرنسیں ہوئیں اور بہت زیادہ افراد قید خانوں میں ڈال دیئے گئے۔ خلافتی جلسوں نے دہمال اسلام کے ساتھ کی گئی تا انصافیوں کو ریا کیا گیا، ان کے مذہبی جذبات کے لئے آگ پر تیل کا کام کیا۔ حکام نے اس تحریک کو جو نظم و نسق کے لئے ایک خطرہ تھی دبانے کی انتہائی کوشش کی تب باغی موپلاؤں نے توپ و فنگ کے مقابلے کے لئے اپنے نیزوں اپنی گولوں کے ساتھ چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ غصہ سے پھرے ہوئے موپلاؤں نے حکومت وقت اور اپنے ہندو بڑوسوں کے ساتھ اذیت تاک حد تک خلافت قانون کاروائیاں اور زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ کچھ دنوں تک نظام حکومت ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ گورنمنٹ نے فوج طلب کی تاکہ اس بغاوت کو فرد کمرے باغیوں کے خلاف بہت سخت قدم اٹھائے گئے۔ اکتوبر کے وسط میں مارشل لا کا نفاذ ہوا اور سال کے ختم ہونے تک امن پھر سے قائم ہو گیا۔

ایک بہت بڑی بحث اس بغاوت کے اسباب کے بارے میں چھڑ گئی۔ گورنمنٹ انسٹران بھی اشتعال انگیزی کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف خیالات رکھتے تھے۔ ایک طرف امیز (Ames) الاہار کے وقتی کلکٹر کو یقین تھا کہ معاشی حالات ان ہنگاموں کے حامل کر ذمہ دار تھے جو کسے دن مالابار میں بے چینی پیدا کرتے رہتے تھے دوسری طرف ایوانز

(Evans) ان کے افسر بالا کو اس دعویٰ کی تردید کر کے یقین تھا کہ مولپلاؤں کی بے چینی سیاسی اشتعال انگیزی کا نتیجہ تھی اس کے ڈانڈول کا پتہ معاشی حالات میں (از قسم ملکیت زمین کا سٹم) نہیں لگائے جاسکتے۔

حکومت مدراں نے ایوانز (Evans) سے ہم خیال ہو کر اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نتیجہ سے گریز ایک مشکل امر ہو گا کہ کچھ حد تک کم سے کم وہ انوکھے واقعات جو شمال میں گذشتہ صدی کے دوران وقوع پذیر ہوتے رہے قیمتوں کا بڑھنا تجارتی رقابت کو سرکاری سرپرستی میں بدل دینا نتیجتاً کسانوں اور زمینداروں کے درمیان جھپٹلش کا پیدا ہونا اور ان کے لواحقات، مقدمہ بازی بید فلی، زبردستی لگان کی وصولی ان سبھوں نے مل کر مالابار میں اپنا فریادی مظاہرہ کیا۔ 58

ان موجودہ اقتصادی حالات میں ہنگامہ بردار کرنے کا کافی پیشگی رجحان پایا جاتا تھا جذبات جسے ہندوستان کی ہمہ گیر شورش خلافت اور کانگریس کی موافقت نے شتمل کر رکھا تھا۔ حالات کو بد سے بدتر بنانے میں ممد ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ پولیس کی زیادتیاں مالابار میں راج گوپال آپجاریہ اور یعقوب حسن لہسی ہستیوں کا امتناع داخلہ لیڈروں کی ایک وسیع پیمانہ پر قید و بند اور عدم تشدد کے ذریعہ عدم تعاون کی تحریک کو دبانے کی کوشش نے آخری سٹکے کا کام کیا۔ مذہبی جذبات براہیکھتہ ہوئے اور مذہبی جنون ناقابل بیان دل ہلا دینے والی خوفناک صورتوں میں ابل پڑا۔

جو اقدام بغاوت کو فرو کرنے میں کئے گئے وہ اتنے ہی وحشیانہ تھے جتنے کے مولپلاؤں کے وحشیانہ اقدام۔ برما گڑھوال اور نہپال سے فوجی دستے لاکر جمع کر دیئے گئے۔ گورکھ نہپال اور کاجن (ساما کی قوم) قوم کے لئے بالکل اجنبی تھے اور اس لئے باغیوں پر قابو ہانے کے لئے ہر قسم کی ہمدردی سے بالکل کورے تھے۔ مولپلاؤں کی دل خراش زیادتیوں اور ظالمانہ کاروائیوں کا جواب مارشل لا کے زمانہ میں بے رحمانہ سزاؤں کی صورتوں میں دیا گیا۔ مگر کم باغیوں میں سے 2226 مارے گئے 615 ازخمی ہوئے 5688 قید کر لئے گئے اور 38256 نے ہتھیار ڈال دیئے۔ سب سے زیادہ بدنامی

58 - Home Department Political. 1922, proposed questions regarding the Lenerney question on Malabar

ان باغیانہ کی گئی حرکتوں میں سے یہ تھا کہ تقریباً 15 مہینے ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بھڑبھڑیوں کی طرح بھر کر جو وسط موسم سرما کی مجلسات نے دلی دھوپ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی کانی کٹ سے مدد حاصل کیجئے گئے اور جب راستہ ہی کے درمیان واقع ایک اسٹیشن پر ڈبہ کھولا گیا تب معلوم یہ ہوا کہ 66 مہینے سانس گھٹنے سے دم توڑ چکے تھے اور بقیہ کی حالت خطرناک تھی۔

موپلا کے ساتھ کئے گئے مظالم کے فوری اثرات انسوس ناک تھے۔ فرقہ وارانہ جذبات کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسلم فرقہ پرستوں نے یا تو ان اذیت ناک نڈیوں کا مدد کیا یا انہیں ہلکا کر کے دکھایا اور الزام دوسروں پر لگایا۔ مزید یہ کہ موپلاؤں کی اول کے مذہبی جوش اور ان کی بے جگری کی تعریف کی گئی۔ ہندو فرقہ پرست خوف سے کانپ اٹھے۔ مبالغہ آمیز کہانیوں نے جب وہ شمال میں پہنچے۔ غصے بھرے ہوئے جذبات کو ہوا دی۔ ہندو مذہب خطے میں ہے کانفرہ لگا اور شد ہی اور سنگمٹن کی منصوبہ بندی ہوئی۔ الزام تراشی اور جوابی الزام تراشی کا زہر پلا حلقہ قائم ہو گیا۔ جس نے ایک ایسی تپش پیدا کی جس میں ہندو مسلم اتحاد کا نازک پودا مچھلنے لگا۔

لیکن اس عدم جانکاہ کے باوجود عدم تعاون کی لہجہ ایک نے کسی قسم کے ڈھیلہ پن کا مظاہرہ نہیں کیا جیسا کہ پرنس آف ویلس کے مقلد نے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ رعنا کارول کی تجویز تیار کی بھرتی میں تیزی آگئی نتیجہ یہ ہوا کہ موقی لال نہرو و جواہر لال نہرو و لاجپت رائے اور دوسرے بہت سے جیل بھیج دیئے گئے۔

چونکہ حالات خراب عبورت اختیار کر رہے تھے۔ مالومی جی جنان اور بھگور می سمجھوتہ کرانے کی شرط پیش کیا کہ نئے درمیان میں آگئے بیچ پیدا کر کے والوں نے کاکتہ میں لاڈلہ ٹینگ سے 25 25 میں مدتات کی۔ اور سٹیپا یا کہ ایک محل تک پہنچنے کے لئے ایک گول میز کانفرنس بلائی جاسے۔ اس کانفرنس کے سلسلہ میں گاندھی جی کا بطور شرط اولیٰ مطالبہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو بشمول ن کے جو فتویٰ جاری کرنے کے جرم میں قید و بند کی تھیں انھیں اٹھا کر رہے تھے۔ جنہوں نے فتویٰ ملوث کے نکات کی ترغیب دی تھی۔ رہا کیا جائے لیکن اس سے غامض رہتی دینے کے مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے تجویز گرتی۔

بڑے دن کی تعطیل میں کانگریس کا جلسہ ہوا جس میں جواہر لال نہرو کی عدم موجودگی میں تکیہ جمل خاں نے صدارت کا فہرہ سنبھالا۔ انھارہ سال سے نہرو والے نوجوانوں سے انہیں کی بات نہ کر دینا کا بدلہ کے دستہ میں شامل ہوئے۔ طے یہ کیا گیا کہ نفاذی اور اجتماعی دونوں

سول نافرمانیاں چلائی جائیں اور گاندھی جی کو وقت کے تعین طریقہ کار اور سول نافرمانی کے ذرائع حصول کے مقاصد کے بارے میں پورے اختیار کے ساتھ ڈکٹیٹر بنادیا گیا۔ علما نے اس میں ایک فعال حصہ لیا۔

حالات ہر روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے یوں معلوم پڑتا تھا کہ ایک بحرانی کیفیت کا آغاز ہوئے والہ ہے۔ جنوری کے وسط میں مالوی جی اور دوسروں نے ایک ہمہ جہتی کانفرنس بلائی، اس کانفرنس میں گاندھی جی اور جنرل شامل ہوئے۔ جبکہ اورنت رجنن نے بحیثیت سکریٹری کے کام کیا اس کانفرنس کے حکم پر سول نافرمانی کے منتہی کی تاریخ ملتوی کر دی گئی لیکن وائس راج کی قیدیوں کی رہائی پر اب بھی ٹیس سے ٹیس نہ ہوئے اور تجویز نامتطور ہو گئی۔ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ سلخوال کے چھپے کچھ درجنوں کے قیدیوں کو یہ اندازہ رکھ کر گورنمنٹ کو امید تھی کہ خلافت کانفرنس اور کانگریس میں علیحدگی ہو جائے گی۔ نہ سائے کانگریس اس جال میں پھنسنے کے لئے تیار نہیں تھے نہ کار کے ساتھ معاہدہ یعنی غفلت ہش نید کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ سینئر گورنران منہ بھر کر کی پالیسی کے خلاف تھے۔ اس لئے برٹش کابینہ نے بھی اسے نامنظور کر دیا۔ 59 لارڈ ریڈنگ اب سخت قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ پوری قوت سے ظلم و تعدی کو کھلی چوٹ دے دی گئی۔ فروری میں گاندھی جی نے ایک خط وائس کے پاس بھیجا جس میں اسے نوٹس دیا گیا کہ اگر چیتا کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کا ازالہ نہ کیا گیا اور خلافت کے مسئلہ کو طے کرنے میں گورنمنٹ ناکام رہی تو دوبارہ دوئی رگجوات کے ایک مقدمہ میں سول نافرمانی شروع کر دیں گے۔ وائس راج کا جواب انکار ہی تھا کیونکہ وہ پورے طور پر تیار نہ تھے۔

بدقسمتی سے 5 فروری کو چوری چوراً 11 اتر پردیش کے گورکھپور کے قریب ایک چھوٹا مقام میں ایک المیہ واقع ہو گیا۔ پولیس والوں کی ایک تعداد سے ایک تلووس کی مڈھچھٹ ہو گئی۔ مغلوب ہو کر انھوں نے تھانے میں پناہ لی۔ پچھلے جوئے مجمع نے تھانے کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے عمارت ورائس کے اندر کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ ایسے ہی دوسرے واقعات دوسرے مقامات پر بھی ہوئے یعنی پرنس آف ویس کی آمد درانداس کے موقع پر۔

59 - Reading Papers Montagu to Reading Telegram 20 Dec 1921
Refer to telegrams from Governor to ...

سوال یہ تھا کہ تشدد کے واقعات سب بھیلنے کی رت میں کیا قدم اٹھایا جائے۔ گاندھی جی عقیدتاً لفظاً اور عملاً بالکل پرستار عدم تشدد تھے۔ عوام نے اس روح کو جوان کے فلسفہ حیات کی بنیاد تھی قبول نہیں کیا تھا۔ اخلاق کی یہ قانون شکنی جو انہیں اپنی جان سے بھی قومی آزادی سے بھی زیادہ عزیز تھی ان کے قلب پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔

اس بات سے یہ بھی صاف عیاں تھا کہ عوام کی تشدد کی حرکتوں سے نظم و ضبط کے فقدان اور امن عامہ میں خلل کی حکمرانی ہو جائیگی اور نتیجہ یہ ہو گا کہ کانگریس کے ہاتھ سے قیادت چھین جائے گی ویس میں نزاع قائم ہو جائے گا۔ اور حکومت کو کافی بہانہ مل جائے گا کہ وہ بے انتہائی وقت کا استیصال کرے جو بڑے سہمیہانہ پرافٹان جان اور بربادی جانکاد کو اپنے پیٹ میں لے لے اور 1857 کے سنگین نتائج کا پھر اعادہ ہو جائے گا جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

جو کچھ گاندھی جی نے بعد میں کہا۔ اس کا اطلاق چوری چور سے پیدا شدہ حالات پر بھی ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ میں "قرض کر لیجئے کہ بار دہلی کی عدم تشدد والی مول نافرمانی کو خدا کے حکم سے کامیابی مل جاتی ہے اور حکومت وقت فائزین بار دہلی کے حق میں تخت چھوڑ دیتی ہے تب بن مانی کاروائیاں ان عناصر بدجن سے اشتعال کی وجہ سے غیر انسانی حرکتیں ہوتیں ان پر قابو کون رکھ سکے گا؟" 6/11/1946 انھیں اپنے بے ایسا کر سکنے کا یقین نہیں تھا۔ دریں حالات انھوں نے مول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی کر دیا اور بار دہلی پر وگرام کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا 12 فروری کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی تاکہ اس فیصلہ کی توثیق کر دے۔

یہ فیصلہ ایک قسم کے اعتراف شکست کے مترادف تھا لیکن یہ فیصلہ کانگریس کی ایک اہم تعداد کو ناپسند تھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا عدم تشدد کا عقیدہ اتنا مکمل اور ناقابل تغیر نہیں تھا جتنا کہ گاندھی جی کا تھا۔ اس اور موتی لال نہرو نے اس فیصلہ سے اختلاف کیا اور انھوں نے غصہ سے بھرے ہوئے خطوط لکھے جن میں ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلہ کی معقولیت پر اعتراض کیا گیا تھا جو اہر لال بھی پریشان اور متحیر تھے۔ سوال یہ تھا کہ گاندھی جی کو اپنے اس اعتراف کے دور رس نتائج کا احساس کیوں نہیں ہوا کیونکہ اگر مول نافرمانی کے کامیاب ہو جائے تو نہ صرف وہ اس بات کا تھا کہ اس سے بدی کی ناقابل کنٹرول طاقتوں کو کھلی چوٹ مل جائے گی تب تو اس تحریک کو مبنی بر انصاف

ہونے کا جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ انتشار ایک غیر ملکی حکومت کے قائم کئے ہوئے امن و امان سے بہتر ہے۔

تحریک پر آنا فائز روک لگانے سے جوش میں جیسے تحریک نے ایک بہت بلند حد تک پہنچا دیا تھا۔ لامحالہ انفرادی پیدائشیں تہجرت کانگریس و ودھڑوں میں بٹ گئی۔ (۱) بایکٹاٹ کے پروگرام کے حمایتی۔ جو عدم تعاون کی تحریک کو جاری رکھنے کی موافقت کرتے تھے (۲) وہ لوگ جو کونسلوں کے مقاطعہ کو ترک کرنے کا ارادہ رکھنے کے حامی تھے تاکہ ان کونسلوں کو قومی مقام یعنی سوراخ کے لئے استعمال کیا جاسکے۔

خلافت کے دو گروہ ہو گئے۔ اس کی ایک کثیر تعداد کانگریس کی قیادت پر اعتماد جاتا رہا۔ اور عدم اشتراک کے عقیدے سے نائب ہو گئے اور گورنمنٹ سے امداد کی آس لگایا بیٹھے۔ باقی لوگوں نے کانگریس کے طریقہ کار پر جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہی اور صرف وہی طریقہ کار ہندوستان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اپنا اعتماد قائم رکھا۔

قومی طاقتوں کے اس گروہی اختلاف سے گورنمنٹ نے فائدہ اٹھایا۔ ابھی تک تو وہ کانگریس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی لیکن اب اس نے بہت جلد فیصلہ کر کے ۱۵ مارچ کو انہیں قید کر دیا ایک ہفتہ کے بعد ۲۵ مارچ کو ان کا مقدمہ پیش ہوا۔ کانگریس نے اپنے مقدمہ کی یہ ہی نہیں کی۔ یہ خلاف اس کے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بے اطمینانی پیدا کرنے کے جرم کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے لئے کہا۔ یہ حال انہوں نے ایک بے لاگ اور باوقار وضاحتی بیان میں وہ حالات سمجھائے کہ کیوں وہ برٹش شہنشاہیت کے وفادار ہونے کے بعد اس کی طرف سے غیر مطمئن ہو گئے ان کا یہ بیان برٹش طرز حکومت کے خلاف ایک تحریر میں استغاثہ تھا اور جو عدم تعاون تحریک کا ایک مدلل فرد قرار دیا تھا۔

جج نے انہیں مجرم گردانا اور چھ برس کی سزا دے دی وہ پونا کے یرواسنٹر جیل میں قید کر دیئے گئے

VII کانگریس بٹ گئی

کانگریس کی عدم موجودگی میں کانگریس کمیٹیوں نے کافی وقت واقعات کا جائزہ لینے اور مستقبل کے طریقہ کار کے بارے میں بحث مباحثہ میں لگا دیا۔ ایک سول نافرمانی کی تحقیقاتی کمیٹی

کی تشکیل ہوئی۔ جس کا کام حالات کا جائزہ لینا تھا اور یہ اندازہ کرنا تھا کہ ٹولہ کارویہ اور اس کا مزاج کیا ہے۔ اگست 1922 میں کمیٹی نے متعلقہ رپورٹ پیش کی۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ ولس تحریک جاری رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس بات کی سفارش کی کہ کانگریس قانون ساز کونسلوں میں داخل ہو جائے۔

نومبر میں یہ تجویز ایل ایڈیا کانگریس کمیٹی کے زیر بحث آئی چنانچہ دسمبر میں گواکانگریس کی صدر "داس" نے کی جو داخلہ کونسل کے پر جوش حامی تھے لیکن عدم اشتراک کا جوش سرد نہیں ہوا تھا اس لئے گاندھی جی کے پرستاروں اور زعمائے خلافت نے اس تجویز کی مخالفت کی نتیجتاً داس نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یکم جنوری 1922 کو "داس" اور نہرو نے سوراج پارٹی کی تشکیل کی۔

جلد ہی ایک ایسا فیصلہ کرنا کانگریس میں عہد ملی کے حمایتیوں کی آراء کو جگہ ملنی چاہئے "ابھر" کمر سامنے آیا اس لئے دسمبر 1923 میں دہلی میں کانگریس کے ایک اسپیشل سیشن کی نشست اس بات پر غور و خوض کرنے کے لئے ہوئی کہ سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی جائے فیصلہ یہ کیا گیا کہ سوراج پارٹی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کونسلوں میں کانگریس والوں کو بھیجنے کے حق رائے دہندگی کا استعمال کریں۔

نومبر 1923 میں انکشن ہوا اور سوراج پارٹی کی ایک مدد بہت بڑی تعداد ملے کامیابی کے ساتھ قابض کیا۔ معتدل دل ہار گیا اور سوراج والے بہت سے ممبروں میں قابل مفاہاتوت حاصل کر کے جیت گئے مگر متوسط اور بنگال میں ان کی حیثیت اکثریتی پارٹی کی رہی۔ لیجسلیٹو اسمبلی میں 48 سوراجسٹ، جس کی قیادت موتی لال کررہے تھے اور 21 آزاد ممبران نے جن کے قائد جناح تھے، اپوزیشن ممبران کی حیثیت سے داخل ہوئے گورنمنٹ کے ہاتھ میں صرف 39 ووٹ تھے جن میں 25 سرکاری افسران اور 14 نامزد ممبران شامل تھے۔

دسمبر 1923 میں کانگریس نے جس کا اجلاس کوکن اڈا میں زیر صدارت محمد علی جوہر دہلی تجویز کی توثیق کی اس طرح مرکزی رشتہ جو سوراج کو مادر تنظیم سے بوط کے ہوئے تھا منقسم نہیں ہوا 5 فروری 1924 کو گاندھی جی اپنی شدید بیماری کی وجہ سے پوری سزا بھگتنے سے پہلے ہی رہا ہو گئے انھوں نے 22 مئی کو اپنی No Changer (نہ بدلنے والا) کی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ اس نے ان لوگوں کا شریک کار نہ بنوں کا جوان کے لئے (جو جسٹ)

سردارہ نہیں یا مجلس قانون ساز میں دلہنے کا سوراجسٹ کے خلاف پروپیگنڈہ کریں 61/6
 مولانا فرمانی کا پروگرام پہلے ہی ملتوی ہو چکا تھا اور داخلے کے مخالفین (No admission)
 نو جینجرس کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی تمام قوتیں تعمیری پروگرام میں لگا دیں اس طرح معرکے
 کا پہلا باب ختم ہوا۔

خلافت شورش نے بھی دم توڑ دیا جب اکتوبر 1923ء میں ترک کی نیشنلسٹوں نے زیر قیادت
 مصطفیٰ کمال شخصی حکومت کا خاتمہ کر کے ٹرکش رمی پبلک قائم کر لی۔ عبد المجید آفندی کو جو
 معزول سلطان کے بھتیجے تھے وڈنگ کے ذریعہ خلیفہ بنا دیا گیا لیکن ان کے تمام سیاسی
 اختیارات سلب کر لئے گئے۔ اس نئے خلافت والوں کے دعوے کو دینی وینومی اختیار اور
 اقتدار کے معاملات میں اسے مرکزی حیثیت ملنی چاہئے، خارج کر دیا گیا دو سال بعد خلافت کا
 عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اس لئے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی اترمی اور انجمن کے گرد اب
 کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ بات قومی تحریک کے لئے سنگون بد ثابت ہوئی۔

IV گورنمنٹ کا جوابی حملہ

جب گاندھی جی نے اگست 1920ء میں معاذ عدم تعاون کا آغاز کیا۔ اس وقت حکومت
 نے اسے معمولی بات سمجھا اور کوشش اس بات کی کی گئی کہ اس کی اہمیت گھٹا دی جائے۔ آتے
 چیسفورڈ جو اس وقت گورنر جنرل تھے، اس بات کی ایک اہم ترین حرکت کہا کرتے تھے۔
 اس پر بھی اس تحریک نے بہت جلد قوت حاصل کر لی۔ اور مولوں کے گورنر جنرل نے گورنمنٹ
 آف انڈیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ بڑھتی ہوئی بے چینی اور بڑھتے ہوئے جوش کے خلاف
 سخت قدم اٹھایا جائے کیونکہ نظام حکومت میں گڑبڑ سی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ
 بد نمایاں یہ تھی کہ یہ حکومت کے اقتدار کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔

ونسٹن (Vernon) نے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ممبر تھے، بنگال
 جاکر آسام اور بنگال کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں ڈائریکٹ کو تو جہ دلائی اور انہیں بتایا
 کہ گورنر سرکاری افسران یورپی مائکان کاشت اور تھام کے طبقے۔ موجودہ حالات کے بارے میں فکر
 مند تھے۔ جب آل پارٹیز کانفرنس کا بمبئی میں مانوی بی جنات اور جنکرنے غلان کیا تب گورنر جنرل
 نے اس مضمون کا تار ڈائریکٹ گاندھی جی کو فوراً قید کر لیا جسے 62/6

وقتاً فوقتاً دوسرے صوبہ جات سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا یہاں تک کہ جب 2 اپریل 1921 کو ریڈنگ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اس مسئلہ کی طرف انھیں فوری توجہ دینی پڑی ریڈنگ جو انگلینڈ کی لبرل پارٹی کے صفِ اول کے مدبرین میں سے تھے چیمفورڈ ایسے معمولی درجہ کے گورنر جنرل کے جانشین ہوئے انھیں اپنا قدم اٹھانے کے لئے فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے سرِ ذل نے نقشہ پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ سر رچی پالیسی کا سختی سے پابند ہونا یعنی :-

- (1) ان مدبرین کے لئے آسانیاں بہم پہنچانا جو حکومت وقت کے شریک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان پر احسانات اور اعزازات کی بارش کرنا۔
- (2) انتہا پسندوں اور عدم تعاون کو دباننا۔
- (3) فرقہ وارانہ اختلافات کا استحصال کرنا۔

مداول کے تحت ایس۔ پی سنہا کو نواب بنا کر نائب وزیر ہند کے عہدہ پر مقرر کر دیا گیا ان کے ذمہ ہاؤس آف لارڈز میں 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا بل کو پیش کرنے کا کام سپرد ہوا بعد میں وہ اٹلیہ اور بہار کے گورنر بنادیئے گئے۔ بیج بہادر پیر کو کونسل فیڈریشن کے خصوصی رکن تھے۔ 1920 میں والٹر اسٹے کی انگریزی کمیٹی کے ممبر مقرر کئے گئے۔

دو سہرا قدم اس سلسلہ میں یہ اٹھایا گیا کہ پرنس آف ویس کے ہاتھوں ایوانِ شہزادگان کا افتتاح ہوا۔ کانگریس اور خلافت کی طرف سے چلائی جانے والی تحریکات کی مبارزت طلبی کے جواب میں سو سائیشیاں قائم ہوئیں جیسے امن سبھا۔

یہ پالیسی اپنی ایک محدود وسعت میں کامیاب رہی شروع شروع میں 1919 کے انڈیا ایکٹ کی کارکردگی سے معتدل گروہ میں ایک جوش بیدار کیا اس لئے انھوں نے خوشی خوشی اصلاحات کا استقبال کیا لیکن بہت جلد اس کا مزاج بدل گیا اسمبلی میں سپوٹنگ کراٹھیں پتہ چلا کر ووٹوں کے ذریعہ بیچے ہوئے نمائندوں کی تجاویز کا ملازمتوں کو ہندوستانی بنانا اصلاحات کی توسیع جیڑی تو امین

کی تیسخ کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے ناکافی ملتا تھا۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ کو جبر کرنے سے باز رکھنے کی تاکہ عدم تعاون کی تحریک اپنے آپ میں بند ہو جائے اور گول میز کانفرنس کر کے اختلافات دور کر دیئے جائیں۔ تمام کوششیں رائیگاہ گئیں کیونکہ گورنمنٹ کا قانونی رویہ تنگ نظری پر مبنی تھا۔ ان کے تمام شکوک جو پرنس آف ولیم کی آمد پر پیدا ہوئے تھے نظر انداز کر دیئے گئے۔

صوبہ میں وزیر اراک کو اپنے اپنے ذمہ محکمہ جاتی کارکردگی کے سلسلہ میں ناقابل عبور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ انھیں اپنی ہر قسم کی پابندیوں کا پتہ چلا جو ان کے اختیارات کو کم کر کے عسلاً اور ترقی کرنے کے راستہ میں سد راہ بنی ہوئی تھیں۔ گورنروں کے ترجیحی فیصلوں کے اختیارات مجلس انتظامیہ کے ممبران کا مالیات پر کنٹرول، نظم و ضبط قائم رکھنے والی ماتحت ملازمتوں پر انحصار، ان کے وجود کے فوائد کو گھٹا کر کم سے کم کر دیتے تھے۔ وزیر اراک سخت تنقیدوں کو جو اصلاحات کے ناکافی اور غیر اطمینان بخش ہونے کے سلسلہ میں کی جاتی تھیں تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے تھے۔ معتدل گروہ کے ممبروں کی تمام کوششیں کہ وزیر اراک کے دائرہ اختیار کی توسیع کی جائے۔ ہر جانب سے بشمول وائسرائے وزیر ہند جیمس فورڈ، ریڈنگ، مائیکو، پیل (Peel) اور آلیوورڈ (Oliver) کی مخالفتوں کا نشانہ بنیں۔

لائڈ جارج بوائس عرصہ میں زیادہ مدت تک وزیر اعظم رہے۔ اگست 1922ء کو گئی اپنی مشہور تقریر میں اصلاحات کے بارے میں ہر قسم کی مجوزہ گفتگو کو ہندوستان کے منہ پر دے مارا۔ دو زبان تقریریں انھوں نے کہا "میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسی عرصہ میں بھی وہ ہندوستانی برٹش سول سروس کی قلیل تعداد کی رہنمائی اور امداد کے بغیر کام چلا سکتے ہیں وہ عمارت کے خوالہ دی ڈھانچے کا کام دیتے ہیں" اور کہے چل کر کہا "کسی صورت میں بھی برطانیہ ہندوستان میں اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو گا" 63/

محکم کھلا جبر کی پالیسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ابتدائی منزل میں گورنمنٹ رجسٹر قوانین۔

(Statute Book) میں درج شدہ قوانین کے استعمال میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہی جیسے جرائم کا ترمیمی قانون (Criminal Act) بغاوت پر کسانوں والی سبھاؤں کا قانون جب

خلافت والے فوجی خدمات کے مقاطعے کی وکالت کرنے لگے تب ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیئے گئے۔ نومبر 1921 تک عدم تعاون والوں کی ایک تعداد سلاخوں کے پیچھے ڈال دی گئی لیکن 1921 کے پرنس آف ویس کی آمد کے بارے میں گورنمنٹ کے وقار کا سوال تھا اس لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ گورنمنٹ کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو دبانے کے لئے ہر طرح کی تدبیر کی جائے۔ 1921 کے نومبر میں کانگریس اور خلافت کے ذریعہ چلائی جانے والی تحریکوں پر قانون امتناع کا نفاذ کر دیا گیا مقامی حکومتوں نے ہنون آئین جو ش کے ساتھ قدم اٹھائے اور جنوری 1922 تک 3,00,000 ہزار رسول مقاومت کرنے والے جس میں بہت سے بڑے بڑے رہنما شامل تھے جیل میں بھیج دیئے گئے۔ ان سب پر طرہ یہ ہوا کہ گاندھی جی مارچ 1922 میں قید کر دیئے گئے اور مقدمہ چلا کر مجرم بنا دیئے گئے۔ جب یہ قانون پر عمل ان کی گرفتاری کے بعد بھی جاری رہا۔

پالیسی کے تیسرے غنہ کی تشکیل ہندو مسلم اختلافات کے پرانے آزمودہ پھٹکنے والے کے استحصال پر مبنی تھی ہندوستان کی ہستی تھی کہ برطانیہ کی لبرل پارٹی کی خارجہ پالیسی بگلیڈ سٹول کے زمانہ سے ہی ترکوں کے خلاف تھی۔ جب 1905 میں لبرل برسر اقتدار آئے تو ہندوستانی مسلم لہزہ بلند آج ہو گئے۔ مورے کے خلاف تعصبی میلان خاطر کے بوجھ سے دب کر انھوں نے عراط مستقیم سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ بہر حال دیناٹھو کے ممنون کرم تھے جس نے مورے کو ایسی پالیسی اختیار کرنے کی ترغیب دی تھی جو مسلمانوں کو موافقت کرے لیکن جب 1910 میں مغربی حکومتوں بشمول برطانیہ سلطنت عثمانیہ کی بندر بانٹ میں آگ گئیں تب مسلمان برطانیہ سے روٹھ گئے۔ جنگ عظیم 1914 نے برطانیہ اور ترکی کو مئی لوف محاذوں پر پاپا جنگ کے دوران ان تمام ہندوستانی اقواج کو دشمن سے لڑنے کے لئے استعمال کرنا پڑا جس میں قابل لحاظ تعداد مسلمانوں کی بھی تھی کیا ان مسلمانوں پر چنیدہ عثمانیہ اقواج کے خلاف لڑنے کے لئے بھیجا جائے والا تھا، دیکھا جاسکتا تھا۔ جبکہ عثمانیہ سلطنت ان کا مذہبی قائد تھا۔ خاص کر ایسی حالت میں جب کہ شیخ الاسلام ترکی نے عیسائی طاقتوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ اس کے خلاف فتاوے زیر احسان عامر سے حاصل کئے گئے۔ تھو جن کی رو سے برٹش حکمران کی طرف سے ہو کر جنگ کرنا شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی برٹش سیاست دانوں نے بار بار یقین دہانی کرتی تھی کہ برطانیہ کا یہ قیامی ارادہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے فریض کی انجام دہی میں فصل انداز ہو یا ترکی علاقہ جات بشمول متحدہ عربیہ عربیہ قیام کرے۔

گورنمنٹ نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہ استثنائے چند کٹر علماء اور چند سخت پالیسیوں کے پرستار
 لیڈر مسلم اہل دانش کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا لیکن وہ (حکومت پھر بھی) اپنی اس
 خواہش کے بارے میں انگلیشنڈ کی حکومت پر برابر زور دیتی رہی کہ ترکی کے ساتھ رعایت سے کام
 لیا جائے۔ مائیکو خلافت والوں کے مطالبات پر غور کرنے کے لئے اپنی کابینہ میں امرار کرتے
 رہے۔ ہندوستان چھوڑنے سے قبل ریڈنگ نے لائڈ جارج کو لکھا "بے معنی کے خاص وجوہات
 میں سے صلح نامہ سیمون سے مسلمانان ہند کا بدفہم عقیدہ تھا، آگے چل کر انھوں نے لکھا "مجھے معلوم
 ہے آپ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں اس غرض سے لکھ رہا
 ہوں کہ یہ معاملہ جیسے فیماں میں کتنا بے حسہ کہ مسلمانوں کی رائے کے ساتھ رعایت برتی جائے 64
 28 فروری 1922 کو مائیکو کو تار دیا جس میں مندرجہ ذیل الفاظ تھے۔

ہم بھیمسن کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ انہیں ہم لوگ ذاتی حیثیت سے ضروری سمجھتے ہیں۔
 ۱۱۔ قسطنطنیہ کا تحلیف

(۱) مقامات مقدمہ پر مسلمان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا۔
 (۲) عثمانی تحریکوں میں مسلمانوں کا تہذیبی مقام اعلیٰ رہا تو پھر واقعہ ہے کہ بحالی اور فوجی مشروطہ پر
 سمرنا کی واکٹاری

بمبارک خانوں دل سے اظہار کرتے ہیں کہ بھیمسن کی حکومت ہماری تنازوں کو تمام امکانات کو نظر
 رکھ کر وقت سمجھے گی کیونکہ ان کا پورا کرنا ہندوستان کی اہمیت کے پیش نظر نہایت ضروری ہے حکومت ہند
 کے لئے یہ بات اتنی اہم ہے کہ وہ خود کو کھلم کھلا ہندوستان کے مسلمانوں کی صف میں لاکھڑی کرے ہی وجہ
 سے ہم متنبہ کرنے والی فوری شاعت کی منظوری پر زور دیتے ہیں۔ 65

۴ مارچ کو ایک دوسرا تار پہلے تار کے بعد بھیجا گیا جس میں اس بات کی اجازت دینے پر زور
 دیا گیا تھا کہ سابقہ ٹیلیگرام کو شروع کر دیا جائے کیونکہ گاندھی جی کی گزشتہ تاریخ پر آنے والے چند دنوں کے
 بعد ہی ہونے والی تھی۔ اس ٹیلیگرام کا یہ بھی کہنا تھا کہ نالیہ شلحات سے ترمیموں سے وصول ہونی
 متعلقہ بات عیاں تھی کہ تہذیبی زمین گامے پر پھوٹ چڑھے تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے

64. Montgomery Hyde. H. Lord Reading. PP 33-32

65. Ibid. PP 371-72

شور ش پسند کٹر اور متعصب عناصر کے برپائے ہوئے تھے۔

مائیکلو نے اپنے رفقاء کابینہ سے صلاح و مشورہ کئے بغیر ایک بھری تار کے ذریعہ بیگم کے
شائق کرنے کی اجازت دے دی۔ ملاٹہ چارج تفتیش میں آگئے اور کمرزن اس قدر دماغی توازن کھو
بیٹھے کہ انھوں نے مائیکلو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔

ٹیلی گرام کی اشاعت نے بہر حال قابل تعریف حد تک گورنمنٹ آف انڈیا کے مقصد کی تکمیل
کا کام کیا۔ مسلمانان ہند پر لازمی طور پر حکمرانوں کی ایمانداری کا گہرا اثر ہوا۔ 15 مارچ کو عبداللہ نے
محمد شفیع کو جو وائسرائے کی انگریزی کونسل کے ممبر تھے اس مضمون کا خط لکھا۔

منسلک خط جسے مولوی عبد الباقی نے میر سے پاس بھیجا ہے اور جس میں انھوں نے لارڈ ریڈنگ
اور ان کی حکومت کے لئے جذبات انگیزہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنی کہانی اپنی زبان سنائے گا۔ میں نے
اپنے مکان پر ایک مجلس طلب کیا جس میں مشیر حسین قدوائی، مولانا عبد الباقی، حسرت موہانی اور دوسرے
مقامی لیڈران نے شرکت کی۔ قریب چار گھنٹہ تک ایک طویل بحث ہوئی رہی اور نتیجہ میں یہ خط اور یہ اعلان
نامہ ہے جس میں مسلمانوں کو گورنمنٹ کے خلاف اپنی معاندانہ حرکتوں سے باز آنے کا مشورہ دیا گیا ہے
سب سے زیادہ ضروری بات اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے رفتہ رفتہ کام لیا جائے
جس بات سے میں متحضر ہوا وہ تھا حسرت کا رویہ۔ وہ اس رائے کے حق میں تھے کہ عدم اشتراک کی تحریک
کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا حکومت سے اس بات پر ہوا تھا کہ وہ مذہب
اسلام کی دشمن تھی اور اب جب کہ وہ اسلام کی حمایت کرتی ہے تب ہمیں بھی اس کی حمایت کرنا چاہیے۔ 66
عبد الباقی کے خط میں بھی جس کا حالہ متذکرہ بالا خط میں دیا گیا ہے، انھیں جذبات کو دہرایا۔ انہوں
نے لکھا: ”آپ انھیں اور ان کی حکومت کو ریڈنگ کو ماطمینان دلا دیجئے کہ جب تک مسلمان زندہ
ہیں وہ ان کے اور مائیکلو کے ممنون رہیں گے۔“ 67

بظاہر مسلمانان ہند ریڈنگ کی عیارانہ چال سے پریشانی میں پڑ گئے اور وہ مجبور ہو گئے کہ گورنمنٹ
کے خلاف اپنے رویہ پر نظر ثانی کریں۔ گاندھی جی کی رفتار کی وجہ سے جو اس تمام سیاسی ہنگاموں کی

66 - Home Department Political March 1922 Intelligence Report

67 - Ibid letter from Maulana Abdul Bari Firangi Mahal -

Lucknow dated 15th Rajab 1340 A H

پس پشت محرک قوت تھے اور محمد علی کی قید و بند کی سزا کے باعث جو خلافت تحریک کی جان تھے وہ مسلمان ہندو بغیر کسی قائل کے رہ گئے تھے۔ جب ترکوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور خلافت اور اسٹیٹ کو پاپائی حکومت کی طرح الگ الگ کر دیا تب مسلمان بھی سکے میں پڑ گئے۔

فرقہ وارانہ نزاع کا ایسا

یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمانوں کا وہ عنصر جو جذباتی اور کٹر متعصب واقع ہوا تھا گاندھی جی کو اپنی غیر متوقع ناگواری اور تکلیف دہ صورت حال کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا اور اب وہ اپنے دماغوں میں اس فرقہ کے خلاف جس نے ان کے خیال میں ان کا میوں سے ہمکنار کیا تھا علیحدہ ہونے کے خیالات کی پیدائش کرنے لگا۔ وہ اس تحریک میں اسی غرض کے تحت شامل ہوئے تھے کہ اسلام کے مفادات کو اپنی مذہبی کتابوں کے احکامات کی پاسداری میں حفاظت کریں گے۔ جناح کے سوانح نگار کے الفاظ میں: "مسلمانوں کو خاص کر فکر مسئلہ خلافت کے بارے میں تھی اور جس کے تصفیہ کے لئے وہ آمادہ پہ جنگ بھی تھے۔ ان کے نزدیک سراج سے متعلق مسائل دوسرے درجہ پر تھے۔" 68

اس قسم کے جذبات نے شک و شبہہ کے بیج کی آبیاری کی اور مسلمانوں کے دماغ میں نزاع خلافت کی پرورش کی۔

اس بات کو بہر حال مان لینا چاہیے کہ بگاڑ کی زمین خلافت کے مزاج عدم تعاون کی تحریک سے بہوار ہوئی تھی۔ ان دو باتوں نے جنگ آزادی کو ایک گہرا مذہبی دیر پا رنگ دے دیا تھا۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ زظیم ذمی اقتدار کی بلند اور مخلصانہ توقعات اعلیٰ بیانا پر لائیت صداؤں تھیں۔ لیکن ان کے مذہبی فقیہ سے جو ضرورتاً روحانیت انسانیت اور اخلاقیات کے مسئلے تھے بہتوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ ان کے پیر و کاروں کی زیادہ تعداد جو ہندو مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ مذہب کا مسئلہ اس بنیادی اصول رواج کی پابندی اور اس کے متبرک قوانین کی سبجوں و چیر اطاعت سے منسک تھا جس کی توضیح و تشریح ان کے اپنے مذہبی قائد (قاضی اور پتہ) کریں۔ اس طرح اس تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعصب اور اختلاف کی قلع کی طرف مڑنے کا ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ لا محالہ اس نے علیحدہ ہونے کا ایک سخت رجحان پیدا کر دیا جن میں ان آراء اور احساسات کی صورت گری ہوئی تھی سیاست اور

مذہب کے جوڑ کو دھکا دینے کی بجائے اس کا بعد کے تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے۔ لاپیت نے جو گاندھی جی کی طرف نظر استحسان دیکھا کرتے تھے اور جنہوں نے 1920ء تکپور میں عدم تعاون تحریک کی تجویز کی تھا کہ تھی 1924ء میں لکھا:-

"یہ بات خوش کن نہ ہوگی کہ گزشتہ دہائی کے دوران ہم سب ایک ایسی فضا وجود میں لائے ہیں جو مسیت اور رواری کی خوشیوں کی بجائے رجعت پسندی اور مذہبی جنوں کی بوزیادہ پیدا کرتی ہے۔
تحریک عدم تعاون خود مادی طور پر اس فنڈ کی تخلیق میں مددگار ہوئی ہے یہ بہت بڑی قسمتی ہے ہندوستان میں خلافت تحریک جسے سیاسی بنیاد پر قائم ہونا چاہئے تھا مذہبی بنیاد کا سہارا لیا۔ اس کی حمایت میں سیاسی محرکات بھی تھے اور یہ بات اور بھی قسمتی کی تھی کہ بنا ترم گاندھی اور دوسرے زعمائے خلافت نے مذہب کو ایک نمایاں آزادی دے دی۔ یہ تحریک حقیقتاً اور اصولی طور سے مذہبی ہونے کے بجائے سیاسی زیادہ تھی۔ رٹھوڑا کر مذہبی اسکیمات کے حوالے دوہری ہمالیائی غلطی کے مترادف تھے اس بارے میں فرقہ وارانہ ہندو بات کو پھر سے جوا دینے اور ان اثبات کوئی زندگی بخشنے کا کام کیا جو متعدد ہندوستان کے عقیدے کے دشمن تھے 69/1

ایک ناخوشگوار واقعہ جو مذہب اور سیاست کے خیال میں الجھ کر نتیجہ پیدا ہوا تھا تھا کہ دانشمندی کی ایک کثیر تعداد کی یا تو جو عملہ شکنی ہوئی تھی یا اس تحریک سے الگ ہو گئے جیسے بنانا یا جنہوں نے اب اگر اس میں شرکت بھی کی تو بر ملا پیشگی شرائط کے اظہار کے ساتھ شرکت کی جیسا کہ جو اہلال نہرو کے معاملے میں جوا اور یاجن میں ایک بڑی تعداد میں مانی فقیر دانی شرائط کے ساتھ شامل ہوئی تھی "اندولال دیا جنک" لکھتے ہیں "ہم نے گاندھی جی سے اس بات کا سوچا نہیں کیا تھا کہ لوگ کسی نیم مذہبی یا مذہب اور سیاست کے گٹھ جوڑ والی تحریک میں شامل ہوں گے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اس خالص متن کو مد نظر رکھ کر شامل ہوئے تھے کہ ہم لوگ بڑھتے ہوئے راستہ قیام کی اس وقت تک پیروی کرتے رہیں گے جو ہمیں قومی آزادی کے حصول کے پیش نظر ہم سے بالکل سیاسی جنگ کرنے کا حکم دے۔ ہم ان کے روبرو عرصہ مند لوگوں کا جو ہمیں عرب اور میسوپوٹامیہ کے بیرون مقبوضات پر ترکی اقتدار اعلیٰ کے قائم رکھنے کا مشورہ دے۔ ساتھ نہیں دے سکتے تھے" 70/1 وہ رقم طراز ہیں کہ اکثر و بیشتر ولیہو بھائی ٹیل سے ان

63 - Joshi VC (ed) *Chandrapal Rao Writing & Speeches* Vol II PP 181-8.

70 - *Yashwantrao Chavan*, *Indulal Gandhi as I knew him* PP 129-30

کی گفت و شنید ہوتی رہتی تھی جو ہماری ہی طرح برابر وہجے کے خیالات سے دماغی پریشانیوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔

XI کسانوں اور مزدوروں کے مصائب

ہم تعاون کی تحریک گاندھی جی کی رہنمائی میں عوام میں پھیل گئی اس تحریک نے عوام کے کئی طبقوں کو اکسایا کہ وہ اپنی شکایات کا اظہار کئی طور پر کریں اور ان کے ازالہ کے لئے مل جل کر قدم اٹھائیں یہ شکایات جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں اس کے معاشی نتائج زراعت پریشہ طبقہ اور کارخانوں میں کام کرنے والے پر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے۔ کمر توڑ لگانے والے کسانوں پر ایک خاص بے چینی پیدا کر دی۔ اشیاء ضروری کی چڑھی ہوئی قیمتوں اور اسی حساب سے مزدوری میں اضافہ کے انکار نے فیکٹریوں کے مزدوروں کی زندگیوں کو ناقابل برداشت بنا دیا۔ شہریوں اور دیہاتیوں کی زندگیوں میں سے 1918 ایسے انقلابی اثرات پیدا ہو گئے مزید مصیبت اور بے امنی کی فضا پیدا کر دی۔

تعلیم یافتہ گروہ کی بے روزگاری کا نمونہ، فوجیوں کی لام سے سبکدوشی خاص کر پنجاب میں دیگر پریشان کن وجوہ تھے جو سیاسی بھی تھے اور معاشی بھی پنجاب ابھی تک ان زخموں کی کسک کی وجہ سے جو اسے مارشل لازخوں کی وجہ سے پہنچی تھی تھملا رہا تھا۔

اب عوام اس بل پل کی وجہ سے میدان میں اتر آئے 1920 میں کسانوں کی ایک تعداد نے پرتاپ گڑ (الہ آباد) کے اندرونی علاقوں سے اپنے مصیبت بھرے حالات سے بندستانی لیڈروں کو واقف کرنے کے لئے مارچ کی قیادت علاقہ داروں کی کمر توڑ سخت گیر لگان کی وصولی وغیرہ کی حرکتوں اور اپنے ناقابل برداشت حالات کے بارے میں شکایات پیش کیں انھوں نے لیڈروں کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان کی دفاعی کارروائیوں کے لئے درخواست کی۔

جواہر لال اپنے کچھ ساتھیوں کی ہمراہی میں ان کے یہاں گئے انھوں نے بیان دیا: ہمیں سارے کامیابیوں کے علاوہ جوش سے شعلہ زن ملا وہ لوگ ایک انوکھے شتعال آئینہ خیز بات سے بھرے ہوئے تھے 71/72

حقیقت یہ ہے کہ ان لگان داری کے سسٹم کے باعث اور اس کے تمام غلامانہ ترشی پریشہ والوں کے

موصوبہ بن سب سے تھے لیکن پڑنا پھوٹا۔ اسے بری اور فیصلہ آباد کے اضلاع خاص طور پر متاثر تھے
عامانہ زندگی میں مصائب کا عدم تعاون کی تحریک سے دور کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ اس پر بھی دونوں کو ایک مشترک
عنصر۔ معاشی برتری سے قوت ملی۔

پوری 1921 میں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی کو رپورٹ کی کہ دیہات کے مشتعل حجوم بازار
کو۔ جسے نئے تصور کے تحت بہتر بنائے جائے اور دیہاتوں کو تازہ کر دے جو نئے گھوم رہے۔ اسے پولیس سے
لکھاؤ میں دیہاتوں کی ایک تعداد بن گئی تھی۔ مارچ میں شدید بلوں کی اطلاع آئی۔
اتر پردیش کی حالت پنجاب گجرات اور مدراس میں بھی تدریجاً پیدا ہوئی۔

پنجاب میں جل جل پید ہوئی۔ نہ صرف بلیاؤں۔ قتل عام کے مابعد اثرات کے باعث بلکہ ہرو
سے اسے جوئے ہوا جہروں کی پیدا کردہ حرکتوں کے باعث اور ان قوجیوں کی رام سے واپسی کے
باعث جواب دے رہا۔ گارہو کے تنھے ایک نہ پڑ چکا تھا۔ بنٹ کی ناک دم کے ہوئے تھے۔
وہ اکالی سکھوں کا وہی جوش تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ان بے ایمان پجاریوں کو ہٹایا جائے جو دروہوں
پر قابض تھے۔ ان میں سے ہی پیدا کیا جائے۔ ان کے ساتھ شدید ترین بیتاؤں نے
بہادری کے ساتھ عدالتوں کے ذریعہ پولیس کی لٹھی چارج کو برداشت کیا۔ کانگریس کے لیڈروں
نے ان کے ساتھ ہمدردی کی اور آخر کار گورنمنٹ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کا مطالبہ درست ہے اس
لئے ان کے مطالبات کو مان لیا۔

عام بے کیفی کا خطبہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی سب سے عینانی کی شکل میں سامنے آیا
ان کی مزدوری کمیل تھی۔ بننے بننے کے حالات ناقابل تلافی تھے۔ ان کے کام کرنے کے
گھنٹے طویل ہو کر گئے تھے۔ وہ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے جنوبی افریقہ سے وہی کے فرائیو گاندھی
جی کو اتمہ باد کی مل کے مزدوروں کی ہڑتال میں ذیل ہونا پڑا تھا۔ عدم تعاون کے معرکے کے دوران
مئی 1920ء میں پولیس نے ملک میں جوئے کے بتائی نصف حصہ میں تقریباً 200 لاکھ
کی گئیں۔ ورنہ اس کے دورے نصف حصہ میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ جس سے روزانہ کاری کا 10 لاکھ
مزدوروں کو شکست پہنچا۔

II عدم اشتراک کے نتائج

بہی نیک سلیح بغاوت نہ صرف ہندوستان کی تاریخ میں بلکہ انگریز عوام میں درحقیقت مارچ 1922

میں ختم ہوئی لیکن یہ 1924 تک چلتی رہی۔ واقعی یہ اپنے اعلان کردہ مقاصد کے حصول میں ناکام ہو گئی یعنی ترکی خلافت کو دوبارہ اجیاد اور سورات کا حاصل کرنا۔ اس کا تیسرا مقصد پنجاب کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کی درستگی تھا۔ اور یہ تھا کہ ایک جھوٹا معاملہ۔ یکم اگست 1920 سے لے کر مارچ 1922 تک یہ عوام کے عیش و عشرت اور ان کی ذاتی قربانوں کے سہارے زندہ رہی۔ جب کہ ان میں تنظیم، تجربے، نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ان کا مقابلہ ایک ایسی مضبوط حکومت سے تھا۔ جو فوج، پولیس، انٹیلیجنس اور ہزاروں فٹنڈ کے بے پناہ ذرائع سے لیس تھی۔ جیسا کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے۔ روحانی طاقت اور مادی طاقت کے درمیان لڑائی جیتنے والی جنگ تھی۔ یاد و معنہ اور ادب و حصول آزادی کا قومی ارادہ اور حکمران بننے رہنے کا مضبوط ارادہ۔

حصوں سورت میں اس کی ناکامی غائب تھی۔ مگر ٹھکانے سے تو اب شروع ہوا تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں کی گئی کوششیں رائے گاہیں نہیں گئیں۔ سول نافرمانی کی تحریقاتی رپورٹ کے الفاظ میں نفع کی باتیں یہ جو ہیں۔

(1) اپنے حقوق اور فرائض کی طرف عوام کی بیداری۔

(2) گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم کے بارے میں یقین کا قطعی نقد ان۔

(3) انھیں یقین ملا کہ صرف اپنی ذاتی کوششوں کے بل بوتہ پر ہندوستان آزاد ہونے کی امید کر سکتا ہے۔

(4) "ان کا یہ عقیدہ بنا کہ وہ ف کانگریس ہی ایک سنی تھی جو مناسب طور پر قومی کوششوں کی رہنمائی کر کے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔

(5) عوام کو مرعوب کرنے کی مکمل طور پر توجہ و تشدد کی ناکامی۔

ویننگٹن میں اس کے گورنر نے گورنمنٹ آف انڈیا کے بورڈ کو لکھتے ہوئے کہا کہ غدارانہ ایک کی طرح اس کی دوسری کامیابیاں تھیں۔ جی ہوں دو ایک عوام کی کشتیوں میں نہایت کمر لگتی ہیں۔ اور ان کی پناہ سکون اسودہ غیظ میں برہمی پیدا ہو گئی ہے۔

نفع دہنگنا ہوا۔ اخلاقی اور سیاسی

(6) کیریکٹر کے امتیازی و صحاف کو مستحکم مل جو ایک آزاد معاشرہ کے لئے ضروری ہیں

(۷) اس غلط فہمی کا دور ہونا کہ انگلیتہ کے جمہوریت پسند اور آزادی کو عزیز رکھنے والوں کا ارادہ ہندوستانی پست قوم کو حکومت خود اختیاری کے راستہ پر ڈالنا ہے حالانکہ اس سلسلہ میں کئی کاروائی کو ضرورتاً سست روادہ تہہ ترگی ہونا پڑا تھا۔

ہندوستانی عوام کے دماغوں پر اس تحریک کے نفسیاتی اثرات قابل غور تھے لیکن اس نے انگریز قوم کے دماغوں پر بھی کچھ کم اثر نہیں ڈالا۔ اس نے ان کی خود اعتمادی اور یقین کو کہ ان کا سامراجی مشن درست ہے منجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان پر شبہات کے حملے ہونے لگے جس نے انہیں پُرس حکومت کے مبنی برانصاف ہونے کے بارے میں غور کرنے پر مجبور کر دیا اپنی پالیسیوں کے نتائج تلخی، تمدنی، معاشی اور سیاسی کے بارے میں شکوک پرستی نے دماغی امیڈنان کو تہہ و بالا کر دیا تعمیر یافتہ طبقے سیاسی قائدین، گاندھی جی ناقابل اعتماد ہو گئے۔ ان کے افعال کی نیتوں کو گھٹیا درجہ کے معافی پہناتے گئے۔ مستقبل تاریک دکھائی پڑا اتحاد احساس کہ ہندوستان میں بحیثیت حکمران ان کی ضرورت ختم ہو گئی تھی ان کے دماغوں میں الجھن پیدا کرنے لگا۔

مول مروس کے پرانے نمبروں نے اپنے لڑکوں کے بارے میں معصم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ نہیں اس ملازمت کے لئے جو ان کے نزدیک کبھی غلیہ خدا دی کا درجہ رکھتی تھی نہیں سمجھیں گے فولادی جسم والے بہر حال اس قابل رہ ہی نہیں گئے کہ اپنے اس یقین کو زندہ رکھ سکیں کہ یہ عمارت جس کی چولیں ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ زیادہ غرتہ تک کھڑی بھی رہ سکے گی۔ وزیر ہند پیل (Peel) نے ریڈنگ کو لکھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں یہ امر نہایت دشوار ہو گیا ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے لو جو انوں کو ان ملازمتوں (Duties) میں شریک ہونے کی ترغیب دی جا سکے۔ اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ملازمتوں میں داخل ہونے کی ان کی یہ چمک پاپا ہٹ پڑتی ہی جائے گی جب تک ہم ان ملازمتوں کے مستقبل کے حالات میں خاص مادی سدھار نہ کریں گے لیکن جو شہادتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان ملازمتوں کے بارے میں خاص کر مول مروس آتی رہی ہیں وہ نہایت سنگین ہیں 73۔

سروس کے سبکدوش نمبر ان جیسے مسٹن یورپی (اتر پردیش) کے سابق گورنر برٹش انڈیا میں
میں تقریریں کرتے رہے تاکہ وہ نوجوانوں کو ان کے سامنے روشن اور امید افزا توقعات اور ان
کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو رو بہ عمل لانے کے بے روک ٹوک مواقع اور ہندوستان کی
عجیب الہیئت رنگین رومانی زندگی کے لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھے جانے والے مرقعات
کھینچ کر ترغیب دیتے رہے تاکہ وہ (نوجوانان) ہندوستان کے لئے اپنی خدمات پیش کریں
لیکن غلط فہمی اب رچوچکر ہو چکی تھی اور اب یہ بات ناممکنان میں تھی کہ اس عہد رفتہ
کو دوبارہ واپس لایا جاسکے جب ڈسٹرکٹ افسر اپنے فعلوں کا اقتدار اعلیٰ رکھنے والا سمجھا
جاتا تھا اور وہی غلط فہمی کے لئے ان کی اپنی سرمنی قانون کا درجہ رکھتی تھی سائڈ ورڈ تھا پس
نے اعتراف کیا کہ جس بات کو دنیا ہمارے حکومت کی کمزوری اور ہمارے تلمذی اقتدار
لوگوں اور مستغلوں اور بک سوسائٹی کی ضعیف عقل پر محمول کرتی ہے وہ صرف اس
کی کہن سالی ہے ہم سب غلبہ مند کے شکار ہیں درحقیقت بڑھاپے کی غنودگی 74/74
اب پیر جہانے رکھنے کا قومی ارادہ کمزور پڑ گیا تھا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ بتادیا جائے کہ جس تحریک کی رہنمائی گاندھی جی نے کی
تھی وہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد میں تنگ نظر نہیں تھی۔ گاندھی جی کا یہ ضرور مقصد اولین
تھا کہ سوریج حاصل کیا جائے اور خلافت قائم کی جائے لیکن ان کے نزدیک یہ بذات خود
خاص مقاصد نہیں تھے۔ سوریج آدرش کے حصول کے لئے ایک ضروری حربہ تھا۔ خلافت للہ
کی گہرائی میں مقیم عقیدے کی ایک خارجی علامت تھی۔ وہ آدرش تھا کیا با آدرش یہ تھا کہ انسان
کے معاملات کی صداقت اور عدم تشدد کی بنیاد پر ترتیب دی جائے۔ صداقت اور عدم تشدد
ایک ہی حقیقت کے دو رخ تھے جس کا جوہر ان کا روحانی ہونا تھا۔ اس کا روحانی پہلو عدم
استملاال کی ضد تھا جس تشدد و جزو لاینفک تھا۔ عدم تشدد کا مفہوم تھا محبت، اور محبت تردید
کرتی ہے۔ تفاوت نسل، عقیدہ، تفریق ذات کی عدم مساوات دولت کی اور تفریق جنس کی ایک
سمراج جس کی بنیاد صداقت منشی اور عدم تشدد پر قائم ہو اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے جس میں

74 - Thompson. E.G. An End of the Hour P 25 Cited in Gumberg

A J The British Image of India P 86

انسان کے ذریعہ انسان کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو چکی ہو جس میں کام کرنا فرض کا نہ رہے رکھے جس میں ضروریات کی حد بندی کی گئی ہو اور لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے ہوں جو ایک دوسرے سے آپسی عزت اور شفقت کے تعلقات سے مربوط ہوں گانہ گی جی کا آدرش ایک طویل زمانہ وال خواب تھا لیکن وہ اسی آدرش کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے زندگی کی راہوں پر چلتے رہے اور ان کے قریب ہی رہے کہ مضبوطی سے پھلانگتے رہے جو انہیں اس منزل کی جانب رہنما قرار دیتا تھا۔

انڈکس

عبدالباری، مولوی

عبد قادر، مولانا

عبدالرسول

عبد الرحمن، انصاری

ایکورتھو کمیشن، ریویو کے کارندہ ریل کی بنائے کی

افغانی، سید جمال، سرین، دیوان اسلام زمر

نئی کیک، قمر کی

افغانستان، میر آفت

افغانستان

افغانل حق چودھری، سلائی سیاست کو بچھو

آغا خان، افرقہ وارانہ سیاست کی بابت

مسلمانوں

کے دہ کی قیادت

جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے بارے میں

زرعی ریفرم کمیٹی، زرعی قرضہ جات کا کار

درست کے قوانین کا شمار جمود

مزدوروں کی تعداد کی نسبت

رقبہ زیر کاشت اور تجارتی اشیاء کی کاشت

میں اضافہ — غلہ کی پیداوار میں

زرعی مزدور تحقیقاتی کمیٹی

احمد آباد، ملک

احمدیہ ادارے کے اغراض و مقاصد

آئینہ، پی ر، سوامی

آئینہ، سیو سوامی

اجیت سنگھ، جد وطنی

جمل خان، حیدر

کونی سکس، بھٹی، بھٹی

اکبر مغل بادشاہ

علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ

علی، امام، سید، ممبر انگریز کمیٹی کو رسل بابت

ہندوستان کا سیاسی مستقبل

آل انڈیا خدفت کانفرنس، دیکھو خدفت تحریک

آل انڈیا مسلم لیگ، دیکھو مسلم لیگ

آل پارٹیز کانفرنس —

امان اللہ، میر افغانستان —

ایمری، بیو پولڈ —

امیر علی —

امرت بازار پٹرکھا، خلافت تقسیم تحریک کی حمایت۔
مشرقی بنگال میں نائنٹیٹھ.....

امرتسر، المیہ.....

انڈریوز، چارلس فریڈرک.....

اینگلو انڈین انسٹریٹ، ہندو مسلم نفاس کا نیچ بویا.....

اینگلو انڈین پریس، مسلم لیگ کے قیام کا خیر مقدم کیا.....

انصاری، ایم۔ اے۔ سڈا کٹر،.....

.. ..

ایٹن، میرا بے یقینی میں اضافہ.....

ہندستان کی بد حالی میں گورنمنٹ.....

صنعتی ترقی میں روکاؤ میں..... مسست زمانہ

صنعت..... زراعت و صنعت پر گورنمنٹ کا اثر۔

ان کا سیاسی عقیدہ..... مخالف

برطانیہ مضامین..... رنجی میں نظر بند

..... خلافت کانفرنس کی صدارت

اور ترک موالات کے ریڈیویشن کی منظوری

..... اعلان جہاد..... ہندوؤں کو یقین دہانی.....

آزاد سہانی.....

باننگٹن اسمتھ کمپنی (اسکول کے مسئلہ پر).....

بیکر، اے۔ ڈبلو.....

بالڈون، اسٹینلی..... ہندوستان کے نو

آبادیاتی نظام کے متعلق.....

بالفور، آر تھمر، جیمس، ایس..... مارکس کے خطوط

کی۔ اقتصادیات، ہندو مالیت

..... فی کس کھیت.....

قرضوں میں اضافہ اور ان کا اثر.....

فی کس غذائی پیداوار میں کمی.....

بھوم ہین مزدوروں کی تعداد میں اضافہ۔

دیہی مزدوروں کی حالت.....

محکموں کا قیام اور نشوونما.....

شہنشاہانہ ادارے..... جمود کے

اسباب..... ترقی کی کارروائیوں کی

ناکامی..... زرعی متوسط طبقہ کی

نشوونما..... مہاجنوں کا کردار۔

دیہی قرضہ کا بوجھ..... زرعی

پیداوار میں تجارت.....

مخالف تقسیم شورش..... پبلک جلسہ.....

کانی مندر کی مذہبی پوجا اور سودیشی کا حلف

..... مار اکتوبر کو احتجاج.....

تحریک کی اجمیت..... لیڈران اور

جماعتیں..... دوسرے صوبوں میں پھیلی۔

اموشلان سکتی.....

انور پاشا،.....

عرب،.....

آرچی بولڈ ڈبلو۔ اے۔ جے۔ گورنمنٹ سے مسلم

وفد کے ملنے کی اجازت طلب کی.....

ارکان و دفتر کو مشورے

آر جیل، ڈیوک، امپیریل پالیسی پر

آرٹیکل، جارج، ایس،

آریہ سماج،

کیا

آتش، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ٹیٹی ولی

ایک کوٹھ، ہیربرٹ ہنری

جد گانہ انتخاب کو جائز قرار دیا

ایشی، سی، آرا

اورنگ زیب،

آر بند گھوش، دیکھو گھوش آر بند و

آسٹ لیا،

ایکسپرائڈ، ڈاکٹر، ہندستان کو معقول غذا میسر

نہیں

آزاد، مولانا ابوالکلام

صلاحیتیں

دوب

وکالت

تفسیر قرآن میں انسان کی وحدت اور

آزادی پر زور

کے یکساں ہونے کی تعلیم

اور قومیت

ہند کی مخالفت نہیں

مسلم ورثہ اور ہندو مسلم اتحاد

کے بارے میں

ایکٹ ۱۹۵۹ء

بندے ماترم زمین چندر پال اور آر بند و گھوش

نے اخبار نکالا

بندے ماترم عرقومی گیت

بندے ماترم، سمپروایا

بنرجی، سودھرتا ناتھ، بنرجی اور اتھی دہلی پر

تقریریں

پہر چار

یہ سلف گورنمنٹ کا مطالبہ

اصلاحات کی تائید

بار لیسال کانفرنس، منتشر کر دی گئی

برکت اللہ،

برہمان راناتی (Brahman Rana)

باسو، بھوپندر ناتھ،

کا مطالبہ

بیگم،

بزرگان، تشخیص لگان کا بوجھ

کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ

..... اس کی ابتدائی تاریخ

تشکیل جدید کی بے مضابطہ نشوونما اور ضرورت

..... مصلوبوں کی تشکیلات جدید میں گورن

کی رائے

اسکیم پر نظر ثانی اور اس کے فوائد

وزیر ہند نے تقسیم مذہب کی ... پبلک کا

رد عمل اور اعتراضات برطانوی

مال کا پائیکارٹ سودیشی کی تحریک

..... مارے۔ "خیاالات"

اس کے نتائج .. تقسیم مسوخ

بنگال، قانون لگان 1859ء

بنگالی، اس کی گورنمنٹ کو تنبیہ

بن، اوڈوڈ، ایس۔ ایس۔

بنہم، خیرمچی، صوبائی قانون سازی پر زور

بر، بمبئی پریسیڈنسی میں شمل کیے جانے

کی مخالفت

بیسنٹ، مسزانی، ہندوستان

کی سیاست میں شامل ہوئیں اور

ہوم کی تحریک جاری کی بدنی

دور ہوم رول بحیثیت

نظر بند .. خطبہ صدارت

ٹائیگور، یفام اسکیم سے متعلق

مجت، وی۔ وی۔ وی۔ وی۔ وی۔ وی۔ وی۔ وی۔

بیکانیر، مہاراجہ،

بلگرامی، ایس۔ اسے،

برڈ، ووڈ، سر۔ جارج،

برن، سیڈ، رڈ۔ یس۔ ہس، مسائل متعلقہ

ڈنر کے بارے میں کمیشن مقرر کیا۔ ہندوستان

نہ نوآبادیاتی نظام غیر موزوں۔

برلن،

ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔

ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔

ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔

ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔

ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔ ب۔

مذہب کے نکتہ چینوں کے خلاف ہم۔

بلنٹ، ڈبلو۔ سی،

بلان، جارج، ہندوستان میں غذائی اجناس

کی دستیابی

بمبئی،

بمبئی کرائیکل،

یوتھ چارلس،

بوس، انند موہن،

بوس، راج ترائن، اینڈو گیٹ، سودیشی

برہمن ذات، پروہت کے فرض کی وائیگی کے

علاوہ، مسواکاموں میں حصہ لیا

برہموسماج،

برلیس فورڈ، ایچ۔ ڈبلو،

برطانیہ، ہندوستان اور کانگریس سے متعلق رویہ۔

ملکت برطانیہ،

سغینام، ہندوستان والی

نوآبادیات نے اعلان برابری کر دیا

برطانوی حکومت، ہندوستان، مسلمانوں کی علیحدگی کی

تشویش کیا،

مسلحہ مالک کے بارے میں پالیسی۔

برطانوی پالیسی،

پالیسی،

کافقدان،

برطانیہ کے اقتصادی حالت کے لیے ہندوستان ضروری

..... اقلیتوں کی علیحدگی پسندی کی ہمت

افزائی،

مجبور ہو کر ہیئت منتس کی

.....

.....

.....

.....

تقسیم کے اثرات... فرقہ وارانہ اتالیک کا

وعدہ... تعلقات کے مفاد پر زور...

پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے تبدیلی... ہائیگو

کا 3 اگست 1917ء کا اعلان...

برطانوی حکمرانی اس کا نزول پر اثر... صنعت

پر اثر...

بروڈرک، سینٹ جان (بعد ازل آف ملٹن)

ایس۔ ایس۔ تقسیم بنگال کی خدمت کی۔

بوجان، جے، مارے کی خامیوں کے متعلق...

بوجامن، ڈی۔ ایچ، ہندوستان میں صنعتی ترقی

کی سست رفتاری... صنعتی ترقی

کے لیے موثق حالات ہیں...

ہنڈل، ہارٹ کورٹ، ہندو مسلم جذبات کی

تلفی کے متعلق... ہائیگو چیمبرز اور

اسکیم کے بارے میں دفتری حکومت کے

لوگوں کی رائیں...

کینٹ مشن...

کلکتہ...

کلکتہ کارپوریشن...

خلافت، عزل،...

کانا، میڈیم...

کیمپیل، بیٹرمن، سرہندی...

سہ ماہی، صنعتی شہر کا

کارخانوں، حکومت بنگال کے چیمبرز سکریٹریوں

کے کلر...

کارلائل، تھامس...

کارپنٹر، ایڈورڈ...

ذات کا نظام، اس کا اثر معاشیات پر...

چکرورتی، چندر۔ ایچ

چیمبرلین، آسٹن... مارے کے اوپر...

ہندوستان کے سیاسی مسائل...

چیمبرٹن، کیش...

چیمبرٹن، جوزف، محفوظ ٹیکس اور ملوکانہ ترجیح

کا حامی...

چیمبرلین، نیون، منہ بھرائی پالیسی کی حمایت...

چیمبر، آف پرنسز...

چیمپارن، ستیہ رھ...

چرخہ...

چٹرجی، بینک چندر، آرہندو بہر اثر... مذہب

میں نڈپ کا حامی...

چٹواو پادھیا، ورنندر انقلابی...

چٹرجی چورا، کا حادثہ

چیمسفورڈ، لارڈ، جی۔ جی، ہندوستان کی

سیاسی منزل کی نشاندہی...

ان کو واپس بلائے جانے کا مطالبہ ہوا...

مسلم لیگ کے وفد کو جواب...

کیمیائی صنعت...

چٹی، CHATTIS

چیمبرٹن، سیٹھ...

چیمبرٹن، مس، وینٹن، تھمک پر مہتمم...

ہندستان کی کارکردگی
 خلیج فارس میں برطانیہ کی موجودگی کا
 اقرار تبت کو بیڑہ ہندستان
 کے فرائض متعلق مملکت برطانیہ بھارت تقسیم
 مملکت کارپوریشن میں عام نمائندگی گھڑادی
 جائے نظام مالگنداری کو جائیداد قرار
 دیا مرکزی کٹرول کے ماتحت تعلیمی نظام
 راجگان کی وفاداری کو اکسایا طبقات اور
 گروہ میں اختلاف کی تبت افزائی تقسیم بنگال
 مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور فرقہ وارانہ
 جذبات کو ابھارا جبر و تشدد کی پالیسی
 اختیار کی ہندستان کے بارے میں

رویہ

کرزن، دلی، سرولیم
 زکیو سودا کیا

دادا بھائی نوروجی سودیشی
 کے پرچارک خطبہ صدارتی ۱۹۵۶
 ڈلہوڑی، لارڈ، گورنر جنرل، ہند میں ریلوے
 چلانے کے دلائل

ڈالمیا

ڈائن

ڈارلنگ ایم، بی، زرعی اراضیات کے انتقال پر
 ڈارلنگ جسٹس،

دس، چتر نجن، آرہندو کی عظمت کے بارے میں
 سزا ہو گئی دکالت چھوڑ دی

.. .. سوراچیہ پارٹی بنائی

داس، پوان بہاری، انقلابی

ڈیوس، کنگس، بی، کس رقبہ .. حکومت برطانیہ
 میں زراعت میں تبدیلیاں .. آبادی کے اضافہ
 کا اثر زراعت پر .. شہریت کی سست رفتاری
 .. ذات اور آبائی پیشوں کے بارے میں ..
 ہندستان کی سست صنعتیت
 قومی آمدنی کی تقسیم

ڈان سوسائٹی،

ویب، رادھا کانت

دلی، دار السلطنت قرار دیا

دلی دربار،

دیوبند مکتبہ فکر کے علماء اس کے انراض سرسید
 احمد کی مخالفت کی اس کے اکابرین کے
 کارنامے اس مکتبہ فکر کے لوگوں کی
 قربانیاں اور ان کی قومیت پسندی
 ڈیسائی، بلجہ بھائی، ہوم ردل لیگ میں شرکت ..
 ڈی دلیا،

دھرباشن ٹرائن،

ڈھنگرا، دن لال

ڈگبی، ولیم، ماسکان آراضی کی طاقت
 ہندستان کی روز افزوں غربت
 فسادات تحقیقی کمیٹی رپورٹ (ہنٹر کمیٹی رپورٹ)
 دوٹی، چند

دست، سنی کھن

لی اہمیت... برطانیہ کے شہرہ کو اکیسایا...
اس کا اقلیتی مسئلہ ...

فریڈرک سرانڈر لوی، الفینڈٹ گورنر بنگال ...
تحریک آزادی، اس کی عمیق تراہمیت ...
انقلاب فرانس، ...

فوز سہیم فائلڈ، گورنر مشرقی بنگال ...
بنگال میں استبداد پر علمبرآمد ...
... مسلمانوں کی یورش کو جبر قرار دیا ...
گیڈ گھا، ہند کی زراعت کا سیاہ رخ ...
صنعتوں کے زوال پر ... سرمایہ کی فراہمی پر ...
صنعتی پسماندگی پر ...

گنپتی، تیوہار ...

گاندھی، موہن داس کرم چند ... گول میز
کانفرنس میں ناکامی ... قید ...
ان کی شخصیت پر آئسٹائن کا خزان عقیدت ...
ہندوستان کی حالت ... والدین ...
جن کتابوں نے ان کو متاثر کیا ... انگلستان کے
سفر کا اثر ... راج چندر رواجی بھائی کا اثر
... جنوبی افریقہ کی جدوجہد ...
سیسیت کا اثر ... ہندو مسلم اور
دیگر مذاہب کا مطالعہ ... مذہب ان کی
زندگی کی بنیاد ... خدا کی وحدانیت
پر اعتقاد ... اور تمام مذاہب کی یکسانیت
پر ... سچائی ہی حقیقت الحقائق ہے ...
ذات پات کے نفی، درجہ پوت چھات کی سخت

دست، بھویندر ناتھ ...
دست، ریشی چندر ناتھ ...
دست، آر پی، ہندوستان کی اقتصادی پسماندگی ...

دو علی حکومت، ...
ڈیر، برگیڈیر، جلیانوالہ باغ پر سیاہ جہانہ گولیاں
چلائیں ... ملازمت سے ریٹائر ...

مشرقی بنگال، بلوے ...
تعلیم، سماجی اصلاحات سے ترقی ہوئی ...
مصر، برطانیہ کے زیر حکم برواری آیا ...
انسٹائن، برت، سائنس دان، گاندھی کی طرف کیا ...
ایمرسن، رافٹ والڈو، امیکیہ کا مضمون نگار شاعر
اور فلسفی ...

ایوانس، مولیوں کی یورش پر ...
انتہا پسند ڈیشلسٹ، کانگریس سے غیر مطمئن ...
انتہا پسند دیکھو انقلابی اور انقلابی تحریک
فیسین سوسائٹی، ...
قحط، ...

فضل، حسین، ...
فضل حق، مسلمانوں کی ایویسی کا اظہار کیا ...
فیری، جوس، فرانس کا وزیر اعظم اس کی
گر جا کے خلافت کاروائیاں ...
فٹنر، امیر بحر، سر جان، برطانوی بحریہ کو مدد تنو کیا
بیرونی تجارت، ہندوستان کی بیرونی تجارت کی نوعیت
اور اس کی قیمت ...

فاؤر گھنٹی، ...
فرانس، ... اس کے سیاسی کارروائیوں

مذمت..... ستیہ گمرہ کا فلسفہ اور توئی.....
 آزادی کے لیے اس کا استعمال..... بند
 سود راجیہ یا ہندستان کی سلف گورنمنٹ پڑپالٹ
 جمہوریتہ کی تائید کیا..... آخری ایام میں
 مایوسی کے شکار... تحریک ستیہ گمرہ کی مانت
 .. بابتہ سودیشی تحریک
 خلافت کا نفرنس میں ترک موالات کو زوردار
 لہز پر پیش کیا... بنگال میں پرکٹر ول کیا ..
 مسئلہ خلافت کے بارے میں .. رسول نافعانی
 کی تحریک .. حکم سزا خلافت کے
 مسئلہ کو اپنانے میں غلطی مسز بینٹ
 کی نکلے بندی پر .. جنگ عظیم کی حیات ..
 ان کے خیالات کا بخور .. پیپارن ستیہ گمرہ ..
 احمد آباد اسٹیم انک .. رولٹ ایکٹ کے
 خلاف رد عمل .. رولٹ ایکٹ کے خلاف
 ستیہ گمرہ .. امر سر کا ایہ
 .. ترک موالات کو پیش کیا
 تنک کی مدت .. صورت ایک سال میں ..
 تحریک خلافت کی تائید کے وجوہ
 تیرک مورت کو متوسی کہا

گنگاوی مولانا رند مدیر مد کی جی کے
 خلاف گامی

جاریتہ شہر شہاد نگہ ن نصیر کی بستی ..
 جبرمتی اس کی سلف ہی تھی .. مسٹر کی نور ..

صنعتی ترقی ... اس کے نواباویاتی موصیلے
 اس کے اقلیتی مسائل
 گرشکر ان انگلز رت تجارتی مہم باز یوں پر ..
 سماج کے اطوار کا اثر
 نذر (اخبار)
 نذر پارٹی
 غزنوی ابوالحسن
 گھوش آرمندو .. گاندھی کے خیالات و پروگرام
 کاشیش کی اندازہ .. بغاوت کی تحریکات
 کی کوشش .. برطانوی سوسائٹی اور
 کلچر کے بارے میں ان کا رویہ ان کا
 جذباتی وطن پرستی کا دوش .. مینوفانہ
 رجحانات: تنک ہستہ تی سے اسنادہ
 .. ان کے کردار رستے سے ہلکے .. جہان
 انتخاب کی منی امت: عالم گہ جنگ II میں
 برطانیہ کی حمایت .. کرپس کی پیشکش
 کاخہ مقدمہ .. بنگلستان اور ہندستان
 .. ان کے بعد کی زندگی کے کارنامے
 .. ندوہ کاش اخبار میں مضمون
 .. سبائی .. ہندستان
 .. قومیت کے لیے جہاد کا اعلان ہندستان
 .. برہمنوں کی تہذیب کے لیے اثرات اسلام
 اور جہاد کی مانت کو ہندستان کی زندگی
 کا مفاد و ریا .. مسٹر کے بکے نامے
 ہیں .. ان کی .. مفاد و سوال

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (1909).....
 رول اور ریگولیشن کے اثرات
 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (1919)
 مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تبدیلیاں
 صوبائی حلقوں میں تبدیلیاں
 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ (1935)
 گورنمنٹ مدراس، موپل پورس کے بارے
 میں
 گمیری، دوروسن مدیرین
 برطانیہ عظمیٰ جسے اس کی بحری طاقت
 اس کی پھلتی پھولتی معاشیات
 محنت کش طبقہ کا معیار زندگی کے مسئلہ
 میں ناکامی سماجی اختلافات ..
 شہنشاہیت کے لیے توسیع پسندی فردری
 اس کے اقتصادیات زوال اور
 بے چینی امریکہ سے ہمدردی تسلیم
 اقتصادیات میں کساد بازاری
 اور سماجی کشمکش دوسری جنگ عظیم
 کے نتیجے میں بوجھ اور نقصانات
 اقتصادیات میں سرگ لگ گئی
 امریکہ سے امداد طلب کیا اور فوقیت ختم
 اسکی امپیریل پوزیشن پر روس کا حملہ ..
 بین الاقوامی معاملات میں کٹم پوزیشن
 ہندوستان سے اقتدار ہٹا لیا .. اس کے
 علاوہ دیکھو برطانیہ کا رویہ برطانوی گورنمنٹ

اور مسلح بغاوت کے بارے میں
 کانگریس کی پالیسیوں سے غیر مطمئن
 مقتدین کی مذمت علی پور
 بم کے مقدمہ میں ماحول
 گھوش، برہمکمار بنگال میں
 دہشت ویز تحریک کی تنظیم
 گھوش، موتی لال
 گھوش، لال موہن
 گھوش، داس بہاری ریفرم ..
 گیتا داس
 گوکھلے، گوپال کرشن، فرقہ وارانہ مسئلہ کے
 متعلق رویہ متعلق گاندھی
 لارڈ کرزن کی حکومت بحیثیت وائس
 بنارس کانگریس میں خطبہ صدامت
 سودیشی اور بایکاٹ تائید
 ریفرم کے لیے اصرار .. ان کے
 بارے میں مارے کی راستے
 جداگانہ انتخاب کی حمایت
 گورنمنٹ آف انڈیا سماجی اصلاح نظر انداز
 بحری ٹیکس کی پالیسی تشدد و استبداد
 کی پالیسی .. مسلمانوں کی دہشت پر
 انحصار .. وزیر ہند سے تعلقات
 ترازو پلڑے برابر کرنے کی پالیسی
 ہندو مسلم مسائل سے تعلق رویہ سلف
 گورنمنٹ دے جانے کے مخالف

اور برطانوی پالیسی
 یونان، ترک پر حملہ
 گمرین پر جبر، اے۔ جے انگریزی ناولوں میں
 ہندوؤں کی تصویر
 گمرے، سر ایڈورڈ
 گمرہ یافتہ، آر تھم، آئرلینڈ کا صاحب وطن ..
 ہندوستان میں مسست منست کی قتل
 عجمہ آئی،
 گوردت سنگھ، بابا،
 حبیب الرحمن، ترک موالات میں شرکت
 مجلس احرار کے اغراض و مقاصد
 حبیب اللہ، امیر افغانستان، مخالف برطانیہ
 یورشن کی مخالفت
 حاجی ترنگ زئی
 ہالڈین، لارڈ
 ہیلٹن، جارج، وزیر ہند کانگریس کی تحقیر پر
 کمرزن کو مبارک باد
 ہیمپڈن،
 حق، منظر، دیکھو منظر الحق
 ہریال، انقلابی انقلابی کارروائیاں

 ہرکشن لال،
 ہارڈائی گیر، برطانوی اور ہندوستانی افسران
 کے درمیان کشیدہ تعلقات
 ہارڈنگ، لارڈ گورنر جنرل ۱۹۱۵ء-۱۹۱۵ء

کھیلے میں پالیسی
 ایک جدید پالیسی کی تلاش
 تقسیم بنگال پر نظر ثانی دلی کے
 شاہانہ داخلہ میں مجروح بنگال ..
 اور پنجاب انقلابی تحریکات کے مقابلہ کے
 لیے سوچاؤ
 ہیر، سر لنسی لاک، مشرقی بنگال کے لفٹیننٹ
 گورنر، نوب ڈھاکہ کو فرض دینا منظور کیا
 مشکو کو مسلم وفد کی باریابی کا مشورہ
 مندرسن،
 ہرچل کیٹی،
 ہیوٹ، سر جان، یورپی بیونس پل بورڈ میں
 مسلمانوں کی مضبوط پوزیشن
 بلٹن، یگ کمیشن
 مندی زبان
 ہندو لیڈ شپ اس کے مقاصد اور سیاسی نیا

 ہندو مہاسبھا، اس کا جنم
 ہندو میلہ
 ہندو مسلم مسئلہ، دیکھو فرقہ وارانہ مسئلہ
 ہندو مسلم اتحاد
 ہندو ورثہ دار
 ہندو مذہب، اقتصادی کارروائیوں میں کوئی
 روکاؤ نہیں ڈالتا
 ہندو سبھا،

ہندو (افکار)
 بہت وادی گورنمنٹ کو انتباہ
 ہٹلر اڈالف، جرمن ڈکٹیٹر، عروج و افکار ..
 برطانیہ کو چیلنج
 ہووے مینول،
 بوڈر مشن، ٹی۔ ڈبلو
 بامبڈ اس کی صنعتی ترقی
 وطن کے اخراجات
 ہوم رول تحریک
 برقی بدن آر۔ جی۔ ایڈیٹر سبھی کراؤنیکل ..
 بنہرہ کمیٹی رپورٹ، نتائج
 انشورنس کمیشن، مجرگ کیٹیو مشرقی بینکال ..
 کی سہولت کا سوچاؤ، اسکیم کے قائد سیا
 امیر ایہم رحمت اللہ ہندستانی صنعتی پیمانہ کی
 عنایت علی، مولوسی
 ہندستان کا اگر یکایک چکر زراعت
 سہولت کی آبادی سہولت بنیاد پر .. دیات
 اور جدیدیت کی بنیاد پر
 ہندوستان کا سیکرٹری نظم و نسق، خف املحات
 .. سن، سل ایکٹ (۱۹۵۹)، دیگو گورنمنٹ آف
 ہند، بکٹ
 بے چینی
 انضامات .. کی بے ترتیب
 شہر .. شہر .. شہر کے پہلو
 میں وسط .. دیہی زبان

رقبہ زیر کاشت تجارتی اشیاء
 کی پیداوار میں اضافہ استعمال
 بصورت زر غذائی اشیاء کی پیداوار
 میں کمی فی کس رقبہ زیر کاشت
 قرضہ کی زیادتی اور اس کا اثر
 زرعی زمینوں کا انتقال فی کس
 غذائی پیداوار میں زوال
 غذائی پیداوار کی درآمد .. معیار زندگی
 میں گراؤ سمجھوتہ میں مزدوروں کی
 تعداد میں اضافہ .. دیہات میں
 مزدوروں کی حالت .. زرعی جمود کے
 اسباب زرعی وسطی طبقہ
 کا عالم وجود میں آنا .. دیہی قرضے
 .. دیہی صنعتوں میں جمود .. منظم
 صنعتوں میں برطانیہ کا خف .. صنعت
 کی مست رفتاری .. مزدوروں کے
 حالات .. صارفین کی صنعت کا وجود
 .. سوئی کپڑے کی صنعت کی نشوونما
 .. سن کے بنے ہوئے کپڑوں کی صنعت
 کی نشوونما لوہے اور فولاد کی
 صنعت .. حکومت برطانیہ کی ترقی
 دوسرے لوگوں کے مقابل میں صنعت کی
 .. صنعتی پیداوار .. صنعت میں
 بیرون .. کا اثر .. شکر کی صنعت
 دوسرے ملکوں کے مقابل میں صنعتی بیہ اور

..ست رفتاری کی وجہ صنعتی جمود

کی وجہ۔ صنعتی پسماندگی کے سبب

محافظہ صنعت پالیسی سے امتیاز

گودام کے مال کی خریداری اقل

مالیات

انڈین انڈپنڈنس ایکٹ ..

انڈین انڈپنڈنس کمیٹی ..

انڈین ریپبلک سول سہارے کی ست رفتاری

انڈپنڈنس لیبل پارٹی ..

انڈین میر

انڈین نیشنل کانگریس ..

روز افزہ دل غریب بڑھتے پتھویش

اقلیتوں کے تحفظ کی اسکیم اور ہندوستان

کے اعلیٰ جگہوں پر تقرری کے بارے میں

مطالبات کے بارے میں کمزور کاروبار

کانگریس کے ساتھ سرکاری افسران کا اختلاف

آئینہ تاق .. تقسیم بنگال احتجاجات

جدید اسپتال بنائے گئے گامیہ سیشن

.. اس کے بارے میں صوبائی رائے

بنارس سیشن .. اس کی بدلتی صورت

شکل

۱۹۵۹ کے ریفرم ایکٹ پر ..

لکھنؤ کی مسلم لیگ قریب تر آ رہی ہے

میشاق ملی لکھنؤ .. سو راجپ اور ..

خلافت کے لیے ترک موالات کی اسکیم

پر عمل درآمد .. گامیہ کے زیر ..

قیادت مذہبی رنگ و روپ اختیار کیا ..

.. عوامی جدوجہد میں اس کے ..

سہ رخی مقاصد .. خلافت کمیٹی کے

ساتھ مشترک پروگرام بنایا

ترک موالات معطل .. گورنمنٹ آف

انڈیا ایکٹ ۱۹۵۹ کی ترمیم کا مطالبہ ..

سلف گورنمنٹ کا مطالبہ

مانٹیلگو کی ریفرم اسکیم ناقابل اطمینان

نرمہ دار حکومت کا مطالبہ .. مقدمین

نکل گئے .. امرتسر سیشن

کانگریس کی تشکیل جدید .. ترک

موالات کی اسکیم منظور .. امداد آباد

سیشن .. ترک موالات معطل ..

.....

انڈین نیشنلزم اصولی مواد .. رفتار

ست .. تاریخ اور روایات کا اثر ..

یہ دنی حکومت نے ترقی کا راستہ روکا

انیسویں صدی کے آخر میں رومانی ایجاد

ہندو مسلمان کے اختلافات میں اضافہ

نئی اسپرٹ بیرون ہند نمودار

اس کی نوعیت میں تبدیلی .. نیپے

لہقات کے لیے سیشن پیدا ہوئی

انڈین پر الجھن برطانوی ہندو کی کاغذ

ڈہ مینیں اسٹیس کیلئے ہندوستان موز

نہیں۔۔۔ اختلافات پر زور یورپین
لوگوں میں ہندستان کی تصویر وفاق
تصور نمودار۔۔۔۔۔ بغاوت ..

انڈین سوشیا لوجسٹ ..
اندوپرکاش 'آرینڈرگوش' کا مضمون مذمت
انڈسٹریل ایسوسی ایشن ..
صنعت .. تحریک سودشی کے اثرات
چرخہ وگرگی صنعت کا احیاء دیہات
کی صنعت میں زوال منظم صنعت میں
برطانیہ کا حصہ مزدوروں کی تباہیات
یکشت کاری صنعت کپڑے کی صنعت
کی نشوونما سن کے کپڑوں کی صنعت
کی نشوونما .. شکر .. کوئلہ ..

لوا اور فولاد کی صنعت صنعتی پیداوار
کی نوعیت .. مست رزق سے نشوونما
ہونے کے اسباب .. حفاظتی
اقدامات .. صنعت کی پسماندگی وجہ
.. حفاظت سے امتیاز ہر تنہا ..
گوداموں سے خریداری .. گورنمنٹ

سجھو کوں مار دیا ..
انڈسٹریل کمیشن رپورٹ ..
صنعتی مالیات ہندستان کیلئے فیوز
انین 'مالا بارکا' نئی کلکٹر موپلا شوٹس پر
ہدایت نامہ ..
اقبال مسیحہ .. ان کا کا نامہ شاعری

اور فلسفہ .. مخالف تقسیم شوٹس
مخالف تقسیم شوٹس پر ناراضگی کی کا اظہار
ان کا کہہ پن .. ان کا پیغام ..
اسلام سے عقیدت .. تجویز کے صوبوں کی
تشکیل جدید فرقہ وارانہ بنیادوں پر
ان کا مشہور غراب اثر ہندستان کی
سیاست پر .. ان کا پیغام محدود
صوبوں کی تشکیل جدید کی اسکیم
دوقومی نظریہ سے ہم آہنگی مدلی کے
فلسفہ اتحاد قومی کی مخالفت ..
مسلمانوں میں جذبہ علیہ کی پسندی کو اکسایا
.. نئی اسپرٹ کے ترانے گائے
اتحاد اسلام کے ٹھوس ہونے پر اعتقاد

ایران ..
آئرلینڈ برطانیہ سے تعلقات منقطع ..
ارون 'لارڈ' گورنر جنرل ۱۹۲۹ کا
اعلان پارلیمنٹ میں اس پر مذمت
اٹلی 'فینرم' (فسطائٹ) کا ابھرنا ..
صنعتی ترقی .. یورپ کے سیکولر اختیارات
کا خاتمہ ..

آئرن واشیل انڈسٹری ..
آئر سی ریسیر امنی ..
جیکسن 'سک' کا کلکٹر قتل ہو گیا ..
جعفر ابراہیم بارون ..
جلی لوالہ باغ المیہ دیکھو 'ٹرینس المیہ' ..

جمال الدین، افغانی، دیکھو افغان جمال الدین
 جمال پاشا... ..
 جمال پوریو... ..
 جماعت اسلامی... ..
 جامعہ ملیہ اسلامیہ... اقوام ہند میں اتحاد
 کا علم بردار... ..
 جمعیتہ العلماء ہند... اقوام ہند میں اتحاد پر یقین
 ہائیکٹ کی حمایت... ..
 جاپان... پنچوریہ کا اپنی سلطنت نے
 حدود میں شامل کر لیا... ..
 جیکیر، کندرام راقہ... ..
 جنکسن، لارنس تقسیم بنگال پر نظر ثانی کا بھانڈو
 یہودی... ..
 بنات محمد علی... صوبوں کی فرقہ وارانہ بنیاد
 پر تشکل کیسے اقبال کے خیال کی تھا
 شقاق لکھنو... ..
 مسلم لیگ کی قیادت کی باگ سنبھالی
 روٹ بل کی مذمت، تیرک موالات
 کے خلاف ووٹ دیا... ..
 جون آف آرک... ..
 جوشی جی۔ او... ..
 سن کے کپڑے... ..
 قیصر ولیم شہنشاہ جرمنی، نوآبادیات... ..
 کے بارے میں ان کے منصوبے... ..
 قصور... ..
 کنیڈی، سنراد مس، مقتول... ..
 کیسری... ..
 کھدر... ..
 خلافت کی تحریک... ..
 گورنمنٹ کی تداربیر مسلمانوں کو اپنی طرف لانے
 کے لیے... ..
 کپارڈے جی۔ ایس... ..
 کیلنگ، سر روڈیارد... ..
 کچنر لارڈ، تقسیم کی مذمت... ..
 کچلو سیف الدین، جلا وطن کیسے گئیے۔
 نوولس، پروفیسر ای۔ سی۔ اے اقتصادی
 پس ماندگی کے اسباب... ..
 کاما گاما مارو حادثہ... ..
 کیسہ پارٹی، مختلف مکتبہ خیال پر مشتمل... ..
 ہندوستانی مسائل کے متعلق رویہ... ..
 لیبر تحریک ہندوستان میں اسٹریٹجیکس... ..
 لاہور... ..
 آزاد تجارت، ہندوستان کی خفگی پس ماندگی کے
 اسباب... .. برطانیہ کے اقتصادی نظاکیں
 اس کے عمل کا دائرہ برطانیہ نے ترک کر دیا
 لاجپت رائے لال... .. مقاومت مجہول
 کی حمایت... جلا وطن... ..
 پنجاب میں بے چینی کے بارے میں... ..
 ہندوستان کے مطالبہ سلف گورنمنٹ کے بارے میں
 خلافت اور ترک موالات... ..

محمود آباد راجہ لیگ سے تعلق منقطع
 محمود الحسن مولانا دیوبند مکتبہ خیال ..
 کے ستون۔ برطانیہ کے خلاف بغاوت
 کا پیمانہ مکہ پہنچنا اور ترکی جنرل سلطان
 مائشاپر قید۔ تحریک خلافت میں
 شرکت بعد ربائی

یٹ لینڈ، ایڈورڈ

مالویہ مدین موہن .. ریغرام ایکٹ
 110⁹ پر نکتہ چینی ..
 سنگھن تحریک شروع کی ..
 آل پارٹیز کانفرنس ..
 ماسن بام، ویلفڈر مارت میں تاجگذاری کی حیثیت
 صنعت کی سب سے زیادہ
 برطانیہ کی ذمہ داری .. منقشی خوش ہولی
 کے شرائط

مینجنگ ایجنسی سسٹم ..

پنچر ٹھکانہ جین ..

منڈالک، سودیشی کی حمایت

مالک ٹالا گارڈن کمپن

منوبہ راج

من، بیہ وند

مارتھاس

مروارٹی

مہاراج

میسن فلب

مودودی، مولانا ابوالاعلیٰ ان کے تصورات
 کی تردید .. جماعت اسلامی کی
 تنظیم .. قومیت پر بنائے مذہب
 مالویس

مظہر الحق

مذہب، امبیہ کا چہرہ، مزاحمت کی گفتگو ..

میرنی

میٹنگ، متعلق ریگولیشن ڈائریکٹس ..
 میگا ہندستانوں کی تعداد کی کمی ..
 مہتا، اشوک

مرچنٹ پروفیسر دیکھو وادیہ اینڈ مرچنٹ ..
 مسٹر، جے، ایس، انجینئر گورنر شمالی مغربی
 صوبہ جات، مندرستان کو سلف گورنمنٹ
 دینے کا مشورہ

متوسط طبقہ کے ہندستانی

زرعی ترقی .. منقشی میدان میں قدم ..
 ٹینیلز م کے جذبہ میں زور زبرد ترقی
 .. سیاسی کارروائیوں کی

تنظیم

مل کی صنعت تحریک سودیشی کے کارکنوں کی حالت
 مل، جان اسٹورٹ، ناپختہ صنعتوں کے
 صنعت کی ضرورت ..

مل، وائی کونٹ انڈر

میں سب ملاتے ہیں نہ ہونے کی صورت

کی تحریکوں کے تقاضے
 ییمب ہیلن ہلی، ہندستان کی صنعتیت میں۔
 مست رفتاری کی ذمہ داری برطانیہ پر

قانون آرمی

لیکس پروفیسر بیر وڈ مسلم نچیندوں اور وزیر ہند
 کو گول مین کاغذ نس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
 معاہدہ لوزان۔

لائڈز یونیورسٹی برطانیہ کی ہندستان کے بارے

میں پالیسی

انجمن بین الاقوامہ

بیانیت حسین

لی وائز سر ولیم

ایوس پروفیسر آرتھر ہڈن میں اقتدار ..

جموں کی ذمہ دار گورنمنٹ

امبالہ میں آل انڈیا مسلم لیگ قومیں۔

دوقی

کو کاگرس سے نکال دیا 1908

کے رہنماؤں سے غیر ملکی سفیر و زمر

کے لیے انداز کا گرس کو بھڑور

1919 کے ایکٹ کا نتیجہ کہ

فدریشن قیام کے

میں کچھ کھلے

اہل گت آف بری

مسلک

میں سے کہنے

لائڈز جارج ڈیوڈ وزیر اعظم

مسلم قوم سے وعدے

ہندستان کے رہنماؤں کی مخالفت ..

کوٹہ داری سورشی کا پرچار

لکھنؤ کا میٹنگ اس کے

دقیقت

ٹیل ٹن

ٹیل ل رڈ تعلیم یافتہ ہندوستانوں سے نفرت

میکڈانلڈ جے ریفرے

سوراجیہ پارٹی والوں کو پیغام ..

ہندستان ایک خواب

کے برٹش نوڈ افسانہ کی بجائے کی

لاہور والی .. مسلم وفد و پروٹوٹائپ

مکڈانلڈ اسٹینڈنگ گورنری ..

استعمال کی اجازت ..

میک موہن، ڈیو

برقی موہن حسین احمد شاہ فیہ حلف

اور

ہندو اور ہندو مسلم اتحاد ..

قومیں برائیاں

کا آئین

خبر کا ..

مدرس ..

محبوب حسن ..

مہند

علاقہ آریں دیکھو فرقہ وارانہ انتخاب
منظومال رڈ گورنر جنرل فرقہ وارانہ سیاست

میں کارروائی

ہندستان کے متعلق پالیسی ..

یڈرال بنگال جلاوطن ..

اہلیت اور ہندستان کے متعلق پالیسی

دستوری استعداد کی تجویز

ریفارم کی تجاویز .. فرقہ وارانہ رائے

دہندگی کا جنم .. متعلق ریفارم

مسلمانوں کو راضی کرنے کے وجوہ

اسپاٹر کا مستقبل مشتبہ .. مسلم مفاد کے

حفاظت کی بے قدری مسلم وفد کی برائی

دیکھو ہر راضی وفد کو جواب ..

..... مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ

کیا ہندستان کے

مسائل پر ذہنی طرہ

مترائے کے

مترائے میلان

مقتدل دیکھو لیبل انڈین

موہانی، مولانا حسرت

مولسورتھ، سرگرمی فورڈ ہندستان کی منقہ

ترقی کے بارے میں برطانوی پالیسی

مباحث ہندستان کی زراعت جس ان کا کام

ماٹیکو، ایڈورڈ وزیر ہند ہندستان کو بوسہ

رول دیئے جانے سے متعلق .. دیکھو ریفارم

بل کے تقاضے .. اعلان میں ابہام

متعلق لارڈ جیمس فورڈ

نئی انڈین پالیسی کا اعلان

ان کی ریفارم اسکیم پر رد عمل .. ہندستان

کی بے اطمینانی کے سبب .. امرتسر الیہ

کے بارے میں تحقیقات کا حکم

ماٹیکو، جیمس فورڈ، پورٹ پابت اصلاحات 1709

ریفارم کی تجاویز ان کا

نا کافی ہونا

مولانا بغاوت

مارسین، تھیوڈور

مارسے جان (لارڈ) اصول امانت کا حامی ..

اور ہند کے لیے سلف گورنمنٹ کا مخالف

فرقہ وارانہ مسائل میں ان کا مصدعہ نظیر باقی

ہندستانیوں کے بارے میں تقسیم بنگال

کی مذمت ہندستان پر حکومت

کرنے کا فارمولہ .. ہندستان کے بارے

میں نئی پالیسی .. مسلم لیگ کے قیام

کا غیر مقدم بچلا وطنی کی

مخالفت ان کی انڈین پالیسی

ان کی مشکلات .. ہندو مسلم اختلافات

کی بہت افزائی .. پالیمانی حکومت کے لیے

ہندستان کی نالائق .. ریفارم کے ..

متعلق خیالات .. جداگانہ انتخاب ..

پر رضامندی مسلم لیڈران ..

مستی کان پیچہ ... -

مسلم فرقہ (اسلم) الی کا نظریہ ... -

تکلیف تے تعاون کے لیے مدعو کیا۔ دنیا۔

اسلام میں نازک صورت حال ... -

ہندستان میں فرقہ کی طاقت ... -

ہندو عوام سے مائیت اور اختلاف

اسلام اور اسلامی کلچر کی پرورش مدرج

فرقہ کے اندر مغربی تعلیم کا روز افزوں اثر

... مغرب سے مدخل کے مختلف ادوار۔

..... جمال الدین افغانی کا اثر ... -

مسلمانوں کا قوم پسندیت۔ جدیدیت کا اثر

... مخالف تقسیم شورش سے ناراض ... -

اقبال کا فلسفہ ... - ہندوؤں کے ساتھ۔

مل کر ایک قوم۔ فرقہ کے اندر تبدیلی کے

آثار ... - (انفرادیت کا بیم رکھنے کی

غواہش ... - فرقہ کے

تعلق گورنمنٹ کی ترقی پالیسی

اختلاف اور کارنامے ... - عالم گیریت

اصول کے ساتھ سیاسی دوشلی ... -

اکثریت کے خلاف شک کا رویہ ... -

برطانوی قبیحے سے تباہی۔ مغربی طاقتوں

== مسلم حکومتوں کی پامان ... - نعم

و نسق کی کارروائیوں سے خوشحالی پر اثر

سماجی اصلاحات کی تحریکات کا اثر۔

فرقہ کے اندر مختلف طبقات برطانوی حکمرانوں

کے بارے میں تحقیق آمیز خیالات۔

مشورہ پر انعام کہ مسلمانوں کو نیا دھند

دے دی گئی ہے۔ اسپاٹ کے مستقبل

پر شک مسلمانوں کے شکوک کو اکایا

... -

مسلم قوم کے حمایت کی مدرج

ماسے مشورہ یفارس ... -

مادریٹیشن لارڈ گورنر جنرل تقسیم۔

اور آزادی کے فیصلے۔

محمد عبدالرشید۔ مذہب میں عقل پر زور

محمد علی مولانا دیوبند اسکول سے تعلق۔

نظر بند ... -

عمر قار ... -

محمد رشید رضا، مسلم مفکر۔

مہڈن ایڈریس ... - مسلمہ عوام کی

ضروریات نظر انداز ... -

مہڈن اینگلو اور شیل کالج، بانی کے مقاصد۔

محسن الملک حکومت برطانیہ کی غلامی و ذلت

... گورنمنٹ کو ایڈریس دینے کے

بارے میں مشورہ طلب کیا ... -

واتسرائے کے وعدوں سے خوش

کمرہ جی، جتن ... -

کمرہ جی، ایچ بی کس آمدنی کے متعلق۔

کمرہ جی، رادھا کو مدد ... -

کمرہ جی، سستیش چندر ... -

کی نظر عنایت۔ ایسے پارٹی کی کامیابی اور فوٹو
کئے واپس بلائے جانے پر بے چین۔ تقسیم
بنگال کی تائید۔ شملہ وفد۔ گورنمنٹ ملازمتوں
میں حصہ۔ مشورہ پر صدر کی بارش... سندھ
قوم کے بارے میں غلط فہمی...
برطانوی حکمرانوں سے متعلق رویہ
میں تبدیلی۔ جنگ میں ترکی کی پوزیشن
سے بیقراری... گاندھی سے ترک
موالات پر ڈرامہ کو تسلیم کیا۔ تحریک
خداقت

گ۔ س۔ مری نیا کر محنت... رہا تنگی
نہی راندا وہ اسیکم کے پاس سے تیر ہو دیہ
نرک کے کتروے ہوئے پر پے چین
ملکہ گ۔ نامہ لکی مذمت۔

تہذیبی تنظیم پر امرامہ... ۵۵۹ کے
ریکارڈ کا خیر مقدم.....

اس میں اور متنازعہ۔ مقوسہ پر دو مبالغوں
میں رد عمل۔ متوسط طریقے کے باقیوں
میں۔ بین الاقوامی کمزور۔ اس کے
دستور میں تبدیلی۔ مفید خدمت
کھنڈاؤ، ختم۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
برخامہ سیکرٹری کے حلف و ذمہ

مسلم متحہ چین - ۱

مسلم دنیا ۔

مسوینن اٹلی کا ذکر ہے۔

مصطفیٰ کمال مصر کے ۔۔۔

مصطفیٰ کمال یا شاہ اتاترک۔۔۔

ترکی کی بہادر شاہ صدا فعت۔۔۔

مرآۃ الہدیٰ فی سیرتہ

ما پید و مسند بہ و تہی . . .

الحمد لله رب العالمين

شده‌ی مانند چند مباراجه قاسم بازار

مثیل آمدنی ۔۔۔ اسکیم تقسیم

یٰۤاَنۡرَاہُمَا لَمَّا تَلَکُمُ الرِّیۡیَ اَرۡکُنَا تَرۡلِیۡشِنَا۔

زواب علی پور مری ۔۔۔۔۔

نمبر و جواب لال۔ برطانیہ کے سلف گورنمنٹ

دینے کے بارے میں۔۔ سنا۔

مولانا فرماں کے التزام مایوسی کے

تحریکِ ترکِ موالات کے بارے میں

 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

تہذیب و مروت لال ۔۔

وکالت ترک در صورت سوراخ

بارہ ٹی کافی صبر۔۔۔۔۔

نیو نیس ایک ڈیولونڈنگ سٹیشن ہے

کے بارے میں۔ مشرقی بنگال کے

بلوچوں کے بارے میں۔۔

— 222 —

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

۱۔ کوئی چیز نہ ہو کہ اسے بخل منت کاں۔

فوس۔ سیکمہ باہل سکے جاہ اور اور۔

بحرہ نمکیں کی پالیسی۔۔۔

ٹاٹا ہے۔ این۔ لو ہے اور فول کا کارخانہ قائم کیا۔ سودیشی کی تائید۔۔

ٹائیلر اے۔ جے۔ پی۔ متعلق رائیگور ری فارم متعلق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935

چائے کی صنعت۔۔۔

دہشت انگیز تحریک، دیکھو انقلابی تحریک تنہا سو فی سو ساٹھی۔۔۔

ٹاسن ایڈورڈ۔۔۔

تھوریو ہنری ڈیوڈ امریکی کا قوم پرست اور ملحد نگار نگاہیں پر اثر۔۔۔

تھارنر ڈی، ہندوستانیوں کی ذراعت کیلئے ملے کی کمد، ہندستان کی ذراعت پر برطانوی راج کا اثر۔۔۔

ٹنک، مہال گنگا دھرم خاندان اور چپین۔۔۔

ٹیکہ کٹا اور ابتدائی دور۔ آزادی کے مسائل۔ گیتا کی شمع اور کرم یوگ

کا پرچار۔۔۔ اسے عامہ کو بیدار۔

کرنا۔۔۔ سیاسی پروگرام اور اس

کی اہمیت۔۔۔ معتدلعین سے اختلاف

تشدد کی تعلیم دینے کے انعام کی ترغیب

ہندوؤں کو منظم کیا۔۔۔ فقہ قدا

وار اند مسائل کے بارے میں رویہ تحریک

خلافت کی تائید۔ سماجی اصلاحات

کے بارے میں رویہ۔۔۔ متعلق۔

یعوت چھات ان کی قدامت پرستی۔۔

آل انڈیا ایکٹ کی حیثیت سے ابھرے خود اعتمادی پر زور۔ تقسیم کے خلاف

تحریک کی حمایت۔۔۔۔۔ انقلابیوں کے بارے میں رویہ۔ سودیشی کی حمایت

متعلق سوراٹ۔۔۔

بم چینکنے کی تائید میں سزا عدالت سے انقلابیوں پر اثرات۔۔۔۔۔ برطانوی

حکم اول نے ان کو فخر پرست کہہ کر بدنام کیا۔۔۔۔۔ ہوم رول شورش۔۔۔

کانگریس میں دوبارہ شریک۔ سیاسی کارروائیاں شروع کیں۔۔۔۔۔ میثاق لکھنؤ

اول جنگ عظیم اور برطانیہ کے طور پر۔۔۔۔۔ ہوم رول تحریک۔۔۔۔۔

کے اصلاحات ناقابل قبول۔۔۔۔۔ تحریک ترک موالات کی تائید۔۔۔

موت۔۔۔

ٹانمہ (اندن) تقسیم بنگال کے بارے میں مسلم لیگ کی تشکیل۔۔۔۔۔

ٹاسٹاٹی، یو۔۔۔۔۔ بگاندہ میں پر اثر۔۔۔

تجارت اندرونی۔۔۔۔۔

ترکی اتحادیوں سے خلاف جبر منی کے ساتھ معاہدہ یورپ سے زبردستی عائد شکست

اور اس سے نتائج۔۔۔۔۔

ترکی کے خلیفہ۔۔۔۔۔

ترک شہریت، اس کے حصہ نہ رہے۔
 طیب جی عباس۔
 علماء مسلم فرقہ پران کے اثبات رد و زوال
 ۔۔۔۔۔ لیک کے اہلاس میں
 شہرکت ترک موالات کی حمایت۔
 یو۔ پی انتقال آراضی، لگان کا بوجھ۔
 بچولیوں کی تعداد میں اضافہ۔
 آبادی، برہما ہندو۔
 شہریت، اس کی سست رفتاری۔
 اردو۔
 ممالک متحدہ امریکہ، اس کی اقتصادی ترقی
 ۔۔۔ سیاست عالم میں روز بروز
 اہمیت بڑھنا۔ صنعتی ترقی۔
 ورمایشیاسم جی کرشن، انقلابی اندیا باؤس
 کھولا۔ انقلابی کارروائیاں۔
 ونکٹارم، کے۔ ایس جولا ہوں کے حال پر
 وجیار اگھوا چاریہ۔
 وقار الملک۔
 ونٹ، موسم ممبہ ترک ترک موالات کے
 خلاف تدابیر سمجھیں۔
 دسویں سویریہ، اہم ہندستان کی صنعتی
 پسماندگی کے بارے میں۔
 وادیا اینڈ مرچنٹ، انتقال آراضی کے بارے میں
 ہندستان میں صنعت کی پسماندگی۔
 وارڈ ولیم، تو یح آسام پیش کیا۔
 وزیر حسن، ہندو مسلم اتحاد کے نظریے۔
 کی شرح۔
 وب، سڈنی ادربیرس، بکپوس نیلڈ لارڈ
 وڈ بیرن، سر ولیم۔
 وڈ وڈ کمرل جویا۔
 وڈ وڈ کیشی، ریوے کی ترکی کے متعلق
 ولس، ایچ۔ جی۔۔۔۔۔ بیسویں صدی
 میں برطانوی راج کے متعلق۔
 وٹ منسٹر اسٹیٹوٹ آف۔
 ونگڈن، لارڈ، تحریک ترک موالات کے متعلق
 جنگ عظیم اول، نتائج، قومی جذبات کو
 تیز کیا۔
 جنگ عظیم دوم،۔۔۔۔۔
 وٹہیم۔
 ینگ جی۔ ایسم، انگریز کے اقتصادی نظام
 میں حکومت کی مداخلت۔
 ینگ ہز بیٹڈ فرانسس۔
 یوگنٹر۔
 ظفر علی خاں۔

تحریک آزادی ہند کی دوسری جلد کی اشاعت کے وقت ناظرین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا سب سے زیادہ فعال اور مسخو رکھن پہلو جو ۱۹۰۵ء میں شروع ہوا اور گاندھی جی کی عوامی تحریک پر ختم ہوا اس کا بیان تیسری اور آخری جلد میں ہوگا۔ ممتاز مورخ ڈاکٹر تارا چند نے اب یہ کام ایک جلد کے بجائے دو جلدوں میں کیا ہے۔

موجودہ جلد یعنی اس سلسلہ کی تیسری جلد ۱۹۰۵ء سے ۱۹۲۴ء تک کے زمانہ کے واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا آغاز تقسیم بنگال کے واقعات سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ پوری قوم پر پھیلی ہوئی تحریک ترک موالات پر جو کانگریس نے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلائی تھی اس میں صرف سیاسی واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ ان سماجی تبدیلیوں کی تشریح کی کوشش کی گئی ہے جن کا مغرب کے اثر انداز ہونے سے ملک تجربہ کر رہا تھا۔ اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ سیاسی انقلاب کے لانے میں اقتصادی امور کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ان وسطی کے حالات سے گریز اور ذہنی نقطہ نظر میں تبدیلی پر بھی بحث کی گئی ہے۔

ممتاز قومی لیڈران تحریک کے لیے طریقہ کار متعین کرنے ہی میں نہیں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ ایک فلسفہ بھی ایجاد کرنا چاہتے تھے جس سے تحریک زندہ رہے۔ پچھلی دو جلدوں میں جو مستند علمی اصول پر مرتب ہوئی ہیں ان میں ملک، ٹیگور، گاندھی اور راجندر گھوش کے سیاسی خیالات کی شرح کی گئی ہے۔ یہی خیالات تحریک کی اصولی بنیادیں ہیں اور انہی سے تحریک کو فروغ ملا۔

مصنف اس بات پر زور نہیں دیتا ہے کہ اس نے کوئی نئے واقعات معلوم کر لیے ہیں بلکہ جو واقعات معلوم ہیں ان کی شرح کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا طرز بیان جس طرح معروضی ہے اسی طرح ہمہ گیر بھی ہے واقعات کو جس طرح اس نے سامنے رکھا ہے وہ تابدار ہے اور اسلوب شگفتہ اور زندہ دار ہے۔

جلد چہارم اس سلسلہ کی آخری جلد جدوجہد آزادی کے آخری، ۱۹۲۴ء لغاتہ ۱۹۴۷ء سے تعلق رکھتی ہے۔

